

गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज

श्री श्रवणकुमार जेन, जतींगली, लोहामडी, आगरा के सीजन्य से साभार उपलब्ब

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

सम्पादक-समिति

डा० डी० एस० कोठारी
डा० वासुदेव शरण अग्रवाल
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी
पण्डित बनारसोदास चतुर्वेदी
श्री सेठ गोविन्द दास
श्री जने द्र कुमार
पण्डित दलसुद्ध मालवणिया
डा० राजकुमार जन
श्री श्रक्षमयुद्धमार जन

1001-10

Ð

गुरुदेव स्मृति-ग्रन्थ-समिति

```
ग्रन्थ
    ×
गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ
सम्पादक
विजय मुनि जास्त्री, साहित्यरत्न
डा० हरिशकर शर्मा कविरत्न
प्रकाशक
गुरुदेव स्मृति-ग्रन्थ-प्रकाशक-सिमिति, जैन भवन, लोहामडी, आगरा
सन
 *
१९६४, २६ मई , विक्रम सवत् २०२१ वैशाख पूर्णिमा
प्रथम प्रवेश
५०० प्रतियाँ
मूल्य
\star
१५)
मुद्रक
```

एजुकेशनल प्रेस, आगरा

निर्देशक

उपाध्याय कविरत्न थी अमरच द्रजी महाराज

प्रधान सम्पादक

डा० हरिशकर शम्मी कविरत्न विजय मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

संयोजक

*

सेठ कल्याणदास जैन (नगर प्रमुख, आगरा)

सदस्य

*

श्री रामगोपाल जैन
श्री सरोजकुमार जैन
श्री ओमप्रकाश जैन
श्री जगदीशप्रसाद जैन

निर्देशक-प्रवचन

•

युग पुरस वह होता है, जो अपने युग को जीवन का नया मने ग सुनाता है। उनके विचार म युग का विचार मुग के हिता है उनका याणा म युग बातता है और उनका विचार प्राण ने प्रयो विचार मुग को तथी क्षेत्र नया प्ररणा मिलता है। यह अपन युग मी जन बतना का बाधिकार प्रतिनिधित्व करता को बाधिकार प्रतिनिधित्व करता को बाधिकार प्रतिनिधित्व करता की प्रति है। वह अपन युग की जनता का सही िया ने आर प्रयाण करन की प्रेरणा ही नहीं देगा राह मूल राही वा आगाह भी करता है कि तेरा रास्ता वन्न नहीं है किस पर सूत्र अपि बन्द करने का विचार का सुत्र करता है कि तर पर सुत्र अपि बन्द करने की दिवस के विचार का नाम करता मा नत्य पुन का नित्य कर कर अपन क्या गा जरस समे करी विचार के विचार का नाम करने की स्थाप कर पहुंचन की आगा रगना है? ना माई । अपनि स्थाप करने की आगा रगना है? ना माई । अपनि स्थाप करने दिन और निमाग से मा सुत्र रात्र वर सा सा सुत्र अपन मन का ही नहीं, आगा मुक्के के अपन दिन और निमाग से मा सुत्र हरात्र वरना वरना स्थाप मा सुत्र अपन मन का दुविया वा हुई न कर विचार को स्थाप करने का सुत्र वा वा सुत्र वा मा सुत्र अपन सन का सुत्र वा मा सुत्र अपन सर सुत्र वा मा सुत्र अपनी बाचा मुन् अपन सर अपना वयन अपनी बाचा मुन् अपन सर दंगा मा सुत्र अपनी बाचा मुन् अपन सर अपना बयन अपनी बाचा मुन् अपन सर दंगा मा सुत्र अपनी बाचा मुन् अपन सर दंगा स्थाप सुत्र अपनी बाचा मुन् अपन सर दंगा स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

पुग-पुग्प गुरूप के अस्तु चिन्नी आर्क्त जाता को इस प्रकार श्रद्धा असि और अपना वा पाठ पढ़ाया था। जिना श्रद्धा और असि के जायन सस्य मुक्तर और निव कनो यन मनना। बान की गान निवानन थान सक्योल तार्वित्व सीम कभी कुछ पा गृही मकना। प्याव का छितका उत्तर कर अवद स पुछ पान का आना रगो वानों के हाथ म आर्थार पूच बिच्छ हो गय रहना है। गुरू क वयों पर आस्या श्रद्धा और असि रागन वालों के हाथ म अशिव का दिस्स असून पन रहता है। गुरू क वयों पर असून भानी था। अद्यु उत्तरी है। गुरू क वयों पर असून भानी था। अद्य उत्तरी जान मक्या का निवस्तरी असून भानी था। अद्य उत्तरी जान मक्या का निवस्तरी अस्तर अस्तरी हो। गुरू का अस्तरी अस्तरी था। अद्य उत्तरी जान का स्वाव असून भानी था। अद्य असून भानी था। अद्य असून पानि था। वह असून पानि जा मुक्तरी अस्तरी अस्त

यह मुग-भुग्य आव नाः। यहा परतु समा दिया स्वरणा आव भी अमर है और सुग-मुग नव अमर रहा।। आ अमृत्र भावी है बाग वर वसी मार है बागी मर सकता है। मैं ना सर दिखान वरता है वि सह सुग पुग्य आव सा गी-माल पहुंच था मा आव था है और अनना प्रस्थित सा था रहा। वर्षीय का अमर है यह क्षी मर नहा स्वरा। वर्षीय असर असरा स्वराप व वर अमर हिल्ला सुग से सर सा समा स्वराप व स्वराप व स्वराप व समा है स्वराप व स्वराप व स्वराप व समा सुग्य व स्वराप व स्वराप स्वराप स्वराप व स्वरा

एक वात और, जो कहते-कहने थेप रह गई है, और वह है—"गुन्देव श्री रत्नमुनि-स्मृति प्रन्य की। उस युग-पुरुप की पुण्यशताब्दी मनाने का विचार उठा, लम्बी चर्चा चली—इननी लम्बी कि आगरा से कानपुर होकर कलकता पहुँची, जैन-सस्कृति की अमर नगरी राजगृही के गिरि गह्नरों में गूँजी और फिर मेरे साथ ही आगरा लौट आई। अब की बार योजना बनी और कार्य प्रारम्भ हो गया। विप्न वाधाएँ आती रही, और नाथ में मिटती रही। "स्मृति-ग्रन्थ" के प्रकाशन का रास्ता लम्बा और विकट तथा माथ ही अति श्रम-साध्य था। मेरा स्वास्थ्य माथ नहीं देना था, फिर समाज के मिलन-सम्मेलन का चक्र भी नेजी से घूम रहा था। यह सब कुछ होने पर भी गुरुदेव की दिव्य-शक्ति का ही यह प्रभाव था, कि कार्य पूरा हो गया।

दिशा-निर्देश मेरा होने पर भी इस महान् कार्य मे प्रारम्भ ने अन्त तक विजयमुनि जी ने निष्ठा के साथ जो श्रम किया हे, उसे भुलाया नहीं जा नकता। मेरी अनुपस्थिति मे भी इस कार्य को उन्होंने निरन्तर प्रगति पर रखा है। अत इस कार्य की पूर्ति मे विजयमुनि जी का श्रम विशेष उल्लेखनीय रहा है। साथ ही जिन महानुभाव लेखकों ने अपने महत्वपूर्ण लेख भेजकर मेरी भावना का आदर किया है, उनके प्रति भी मै अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ, और उनके सहयोग का आदर करना हूं।

जैन भवन लोहामडी, आगरा १५-3-६४

— उपाध्याय ग्रमर मुनि

सम्पादक-सकथन

•

इस विराट और विगाल विण्व में बीन विस वा सम्मरण करता है। बान के महासि भु में मनुष्य के जीवन विजु का मूल्य भी बया है? अनुदिन नसार में हजारा लाखा और वरोड़ा मनुष्य जम धारण करता है और सरत करता है। इनन स विजनो का क्ष्म या रारा पान कि अनन्त कास के अन त जीवन बिनुआ का याद रखना तो किसी प्रकार भी सम्भवित नहीं है। अपने वनमान जीवन के प्रिम स्मृत्य का साथ र रखना तो किसी प्रकार भी सम्भवित नहीं है। अपने वनमान जीवन के प्रमा सम्भवित ना नी हम दा-चार साल म विस्मान के यहन यद से साल न्त है। जिन माता पिताओं की मुलन गीद में मनुष्य न विस्मारिया मरी जह भी बहु भूल बटता है। पित-प्ली की सुल-दुख की नहानि, महाना यतकर निरोप हा जाती है। जिन प्यार के मुन्य के प्रमुख स्वी दुनार म पाना-पाल जनके दारण वियाग का क्षमीट का भा जीवन याता वा कुछ दूरी के बाद मनुष्य भूत जाता है। मतलन, मनुष्य अपना का और स्वय अपन आपना रात दिन भूतता ही चला आया है।

क्ति भी नया नारण है नि शुळ महापुष्य इन्मान ने नित्र और दिमाग पर इतनी गृहनता और यनता म साथ अनित हा जान हैं नि उन्हें सुलाना ना सम्भव नहीं रून पाना । उथा-ज्या इसान उन्हें भूतने ने चेप्पा नरता है स्था-स्था न और भी अधिन उभर उमर नर उमनी पनना पर छा जान हैं। अपन दक्षान ने नारण सनुष्य उन्हें भी भूतना ता चाहना है दिन्तु क्तिर भी भूत नहीं पाना। नित्र नित्र भी भूतना नहीं पाना नित्र नित्र भी भूत नहीं पाना नित्र नित्र भी भूतना चाहिए।

पुरिव न पावन और पिवन तीवन ना अनुभाव और प्रभाव भी हुछ एया ही लद्द्युत या कि आज पूर सी-पाला के बाद भी जन-चतना उन्ह अपनी स्मृति पर से उतार नहा सवी। उन्हान समाज पर जा अनल उपनार किए ये उल्लाका बहु प्रतिकत है ति आज भा गथाज को चेतता उन्हें तिस्मृत नहीं कर गवा । अधिया में भी उतार नहीं नर गवा भा गथाज को चेतता उन्हें तिस्मृत नहीं किया उपना । अपने उपना किया किया है जिया उपना । उपना निवान कर हम उन पर विमो प्रमार को उपना उपना । उपना कर स्मान उपना अपने वाल अपने वाल के स्मान कर प्रमान कर पर विमो प्रमार को उपना अपने वाल में विमान के स्मान अपने वाल के स्मान के स्मान अपने वाल के स्मान किया है। अपने वाल प्रमान के स्मान के स्म

वोध-पाठ दिया था। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में सबको भुला कर भी गुरु को भूलने की भूल नहीं की जाती।

जिस गुरु ने हम सब को विमल विवेक और विचार दिया, जिसने पवित्र आचार और व्यवहार दिया तथा जिसने अडिग और अडोल आस्था एव निष्ठा दी, उसी गौरवमय गुरु गुरुदेव श्रद्धेय रत्नचन्द्र जी महाराज की इस पुण्यवती गती के गुभ अवसर पर हम अपने मन के कण-कण से श्रद्धा-सुमन समर्पित करते हे। महान् भाग्यशालो है, हम कि हमे इस शुभ अवसर पर "स्मृति-ग्रन्थ" के सम्पादन और सकलन का सौभाग्य मिला।

जितनी और जैसी गुरदेव के जीवन पर सामग्री अपेक्षित थी, वैसी उपलब्ध नहीं हो सकी। प्रयत्न चालू रखना है। गुरुदेव के जीवन पर खोज अनुमन्धान और अन्वेपण चालू रखना है। आगरा के श्रावक प्रभुदयाल जी के प्राचीन भण्डार में से जो सामग्री उपलब्ध हो सकी है, उसका उपयोग किया गया है। पूज्यपाद मन्त्री श्री पृथ्वीचन्द्र जी महाराज से जो सामग्री मिली, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आगरा के वयोवृद्ध और ज्ञान-वृद्ध श्रावक श्री वावूराम जो शास्त्री से सम्प्रदाय की वहुत-मी प्राचीन वाते जानने को मिली है। स्मृति-ग्रन्थ के निर्देशक पूज्य गुरदेव उपाध्याय श्री जी महाराज ने तो हमारे मार्ग को कदम-कदम पर सरल और सीधा बनाया है। आपकी महती कृपा का ही यह फल है, कि 'स्मृति-ग्रन्थ' इतना सुन्दर वन सका। ग्रन्थ-प्रकाशन समिति के सयोजक सेठ कल्याणदास जी जैन और वर्तमान में आगरा के नगर प्रमुख ने वडी उदारता के साथ अपना पूरा सहयोग दिया है। श्री सोनाराम जैन के सहयोग को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त स्मृति-ग्रन्थ के पूफ सशोधन में श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, एम० कॉम ने, सुमतकुमार जैन, वी० एस सी ने, प्रभातकुमार जैन बी० एस सी ने और विजय कुमार जी ने जो सहयोग दिया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता।

प्रस्तुत स्मृति-प्रन्य की सम्पादक सिमिति के समस्त सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं, जिनका सुन्दर सहयोग हमें मिला। विशेषत आगरा कालेज के सस्कृत-विभाग के अध्यक्ष श्री डा॰ राजकुमार जी जैन एम॰ ए॰ साहित्याचार्य से भी इस स्मृति-ग्रन्थ में पर्याप्त सहयोग मिला है। स्मृति ग्रन्थ के उन महान् लेखकों के प्रति भी हम अपनी इतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर अपने सुन्दर लेख और श्रद्धाञ्जलि भेज कर ग्रन्थ को समृद्ध और सुशोश्मित बनाया है।

अनेक महानुभाव लेखको के लेखो को हम स्थानाभाव के कारण प्रकाशित नही कर सके है। कुछ लेखको के लेख बहुत विलम्ब मे आए, तब तक ग्रन्थ का अधिकाश भाग छप चुका था। अत जिन महानुभावों के लेख छपने से रह गए हैं उनसे हम क्षमा-याचना करते है।

डा० हरिशकर शर्मा कविरत्न

विजय मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

सयोजक-सयोजन

9

किसा महापुरप वे दिय गुणां वा स्मरण और कीतन करना किसी महान् भाग्यगाली को ही प्राप्त होता है। बास्तव म महापुरप के पुणों का विस्तन जीवन के विवास और उरधान वा साधन होता है। दिया पुरुषों के प्यान से और चितन से ध्याता का जीवन भी निया यन जाता है। दिया पुरुषों के प्यान से और चितन से ध्याता का जीवन भी निया यन जाता है। दिया पुरुषा के स्थान से माम के जप स और आवरण के अनुसरण से महान लाभ प्राप्त हाता है।

गुहदेव श्रद्धेय श्री रतन्त्र की महाराज अपन युग के सुप्रमिद्ध विशान मधुर प्रवक्ता परम तमस्त्री और प्रकर योगी थ । उननी योग-माधना ने चयत्वार जन-चत्ता की स्पति पर आज भी सी साल के बाद भी अनित हैं और उनमी दिव्यता ना प्रभाव उस युग नो जन चत्ता पर हत्ता गहरा और स्थापन पड़ा था युगा ने युग योत नान पर भी सोग उन्ह भूने नहीं हैं और अविष्य म भी नहीं भूलेंगे । उनका त्याग उनका स्थम, उनका वराय और उननी आराधना-साथना महान थी । उस दिव्य पुरुष और युग-पुरुष के पावन चरणों म इस पुष्य सता नी के अवसर पर में हार्विक मावना के साथ श्रद्धाक्रजित अपित करता हूं।

श्रद्धम गुरुनेव का आगरा पर जिन्म जनुषह था। आगरा नाल नभी उनने उपकारों का भूल नहीं सकते। यहाँ के जन-जन के मन मा ने कण कण म गुरुदेव को दिव्य छवि अकित है। आध्यात्मिक दृष्टि से जनकी शिक्षा और उनके उपदेन ही उनकी पुष्प-स्मित है। फिर भी भौतित दृष्टि म भी आगरा म अनक सस्थाएँ और स्मित चिन्ह उनकी पावन स्भात म वन हैं। जस गुरुनेव की समाधि लोहामधी मे मजूनल में बगीचे म गुरुन्य के चरण चिहु मेठ वे बाग म गुरुन्य भी रत्नचन्न जो निहास में करण चिन्ह और एक छोटा सा समाधि भवन बना हुआ है। निशा के श्राप भी रत्न मुनि जन इन्टर नाक्ज भी रत्नमृति जन क्स इटर काल भी रत्नमृति जन बाल शाला और श्री वीर पुस्तकालय प्रसिद्ध हैं। आगरा नगर महापानिकान श्री रत्नमृति माग का उन्धाटन करने गुरुन्य व प्रति अपनी श्रद्धा अभिग्यक्त की है।

गुरनेव नी पुष्प ''तास्वी मनान नी और एन स्मृति संध प्रनाशित नरन की बात जब मर सामन आर्ष्ट तत मुक्ते कथी प्रसप्तता ना अनुभव हेआ । पूर्य गुननेव उपाध्याय अवर सुनि जा महाराज न स्रोदेश सत्वा समाज के वयोबुद्ध सोगा ना प्ररणा से और साथियो के कहन स मैंन स्मृतिन्य के प्रमागन ना नाम अपन हाम स से निया। मुक्ते परम प्रसप्तता है नि वह नाथ अब वही मुन्दरता के साथ परिष्ठण हो चुना है। उम दिव्य-पुरुप के प्रभाव से, उपाध्याय श्री जी महाराज की कृपा से और श्री विजय मृनि जी महाराज के श्रम से और लगन से एक बहुत वडा कार्य सम्पन्न हो गया है, जिसकी पूर्ति की इतनी जी व्रता से आजा नहीं की जा सकती थी। अत श्री विजयमुनि जी के हम बहुत आभारी है। अन्य जिन-जिन महानुभावों ने इस कार्य में हमारा सहयोग किया है, उन्हें हम चन्यवाद देते है।

"स्मृति-ग्रन्थ" के प्रकाशन और मुद्रण में एजुकेशनल प्रेस के मालिक वावू श्री जगदीश प्रसाद जी अग्रवाल और प्रेस मेनेजर श्री सत्यनारायण अग्रवाल को हम धन्यवाद देते हैं, जिनके श्रम से यह ग्रन्थ सुन्दर वन सका है। ग्रन्थ का अग्रेजी विभाग प्रेम प्रेम में छपा है। अत प्रेम प्रेस वालो का भी हम धन्यवाद करते हैं।

"स्मृति-ग्रन्य" की सम्पादक-समिति, सयोजक-समिति और लेखक महानुभावो का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने सुन्दर लेख भेजकर हमे सहयोग दिया है।

जैन भवन लोहामण्डी, आगरा

कल्याणदास जैन स्मृति-ग्रन्थ-सयोजक

जागरा के वर्तमान नगर-पमुख व गुरुदेव श्री रत्नमूनि स्मृति-ग्रन्थ के संयोजक सेंठ दस्यांथादासाची धैन

विषय रेखा

ং জীবন শ্বীং প্রভ্রাস্জন্তি

उपाध्याय था अमर मान जा महाराज	पूर्व इंग्लवृत्त	₹.
विजय मुनि जी शास्त्री साहित्यरत्न	नागौरी सोनागच्छ	२६
विजय सुनि जी भारत्री साहित्यरतन	जीवन एक परिचय	३७
विभिन्न महानुभाव	থহাস্ত্রনি	४३
	२	
श्रागम औ	र व्यारया साहित्य	
मुनि समदर्शी जी प्रभाकर	नागम साहित्य एन परिचय	₹
विजय मुनि भास्त्री साहित्यरत्न	"वास्या-साहित्य एक परिधीलन	પ્રવ
पण्डित येवर वास जी बोगी	जन अन सूत्रा के विशेष विचारणीय कुछ स और प्रसन	द ६ म
	2	
গ্ৰন	भ ग्रीर दशन	
उपाध्याय अमर मृति की	जन-दशन म सप्त भगीबाद	१२०
भी उदयखात लग एम॰ ए०	जन-बौद्ध देशन एक तुलना	8 % %
पश्चित सुवतात जी सधवी	बह्म और सम	140
आचाय श्री तुलसी जी	य" और बहिसन' परम्पराण	EXE
मुनि थी नयमल जी	भारतीय सस्कृति म बुद्ध और महावार	820
श्री हीराकुमारी सारव वेदात तीव	जन-दगन एक चिन्तन	868
श्री निमला श्री जी एम॰ ए॰	अभाव प्रमाण मीमोमा	१७०
श्री चन्द्र गकर शुक्त	स्याद्वाद नी सविभयता	₹७=
पण्डित महे इकुमार स्वायाचाय	जैन-र्गन का इतिहास और विकास	\$63
पण्डित चन मुखदामजी व्यावतीय	निक्षेप सिद्धान सना गणा क	१ ६३

डा॰ सुरेन्द्र वार लिंगे	यथार्थवाद और भारतीय दर्शन	338
मुनि मुशील कुमार जी शास्त्री	कुण्डलिनी-योग का महत्त्व	२०६
श्री काका कालेलकर	अहिंसा का वैज्ञानिक प्रस्थान	२१०
मुनि श्री मल्ल जी	भारतीय सस्कृति मे विहिसा	२१४
श्री प्रकाश दुवे एम० ए०	कर्म और अनीव्वर-वाद	२१८
श्री सुरेश मुनि जी शास्त्री	अहिंमा का मूल आधार समत्व योग	२२३
मुनि श्री महेन्द्र कुमार जी बी० एस-सी०	भौतिकवाद और जैनदर्शन	२२म
मनोहर मुनि जी शास्त्री	जीवन मे अनेकान्त	२३३
गणेश मुनि जी साहित्यरत्न	अहिंसा और विज्ञान	२३७
सती श्री पुष्पवती जी साहित्यरत्न	जैन दर्शन की अपूर्व देन	२४०

: × .

समाज ग्रीर संस्कृति

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल	सस्कृति का स्वरूप	२४६
डा॰ गुलावचन्द चौधरी एम॰ ए॰	मगघ और जैन-सस्कृति	२५०
दिनेश नन्दिनी डालिमया	समाज के विकास मे नारी की देन	२५७
आचार्य धर्मेन्द्रनाय	हिन्दू समाज मे जाति भेद	२६१
मुनि श्री सन्तवाल जी	स्थानकवासी जैन परम्परा	२६८
मुनि श्री नेमिचन्द्र जी	जनतन्त्र मे धर्म सस्याएँ	२७७
गोकुलचन्द जी एम० ए०	जैन सस्कृति और विवाह	7=3
देवेन्द्र मुनि जी शास्त्री	भारतीय सस्कृति मे सगीत कला	२६३

: ሂ :

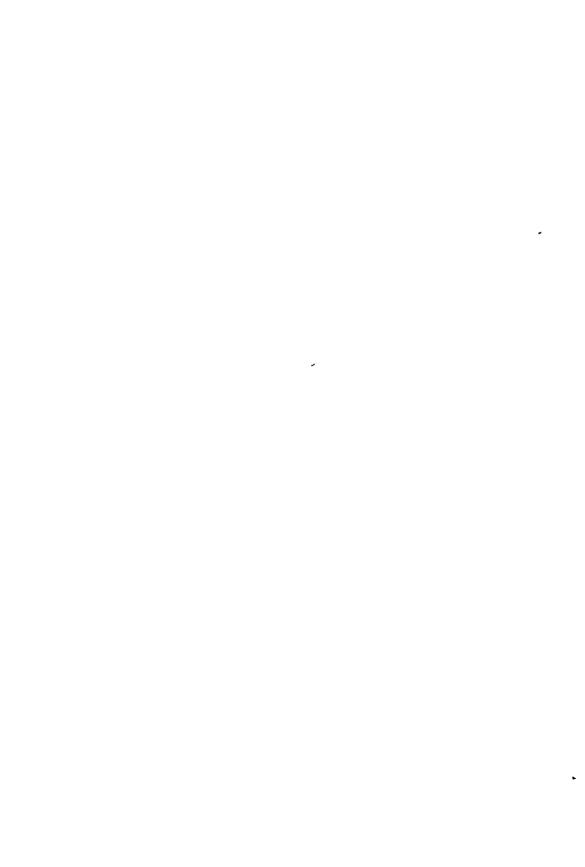
साहित्य ग्रीर कला

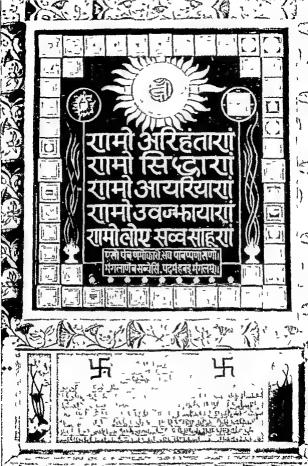
डा० श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी	हिन्दी का भक्ति-साहित्य	३००
श्री जैनेन्द्रकुमार जी	सत्य शिव सुन्दर	३०६
डा० रामानन्द तिवारी	काव्य और सगीत	३१२
डा० नरेन्द्र भानावत	पूज्य रत्नचन्द जी की काव्य साधना	३१७
डा० देवेन्द्रकुमार एम० ए०	अपभ्रश कथा-काव्य	३२८
डा० कस्तूर चन्द कासलीवाल एम० ए०	रासा-साहित्य के विकास मे	
. 1	जैन विद्वानो का योगदान	388
मुनि श्री बुद्ध मल्ल जी	मस्कृत भाषा का जैन-साहित्य	388
श्रीपतराम गौड एम० ए०	प्राचीन आयुर्वेद-कला	३५४

.

इतिहास ग्रीर पुरातस्व

मुनि श्रा नगराज जा	महावार बार पुढ पूर्व भवा म	३६०
परिण्त दलमुख भालवणिया	लोनाशाह और उननी विचार धारा	३६५
डा॰ वज गोपाल तिवारी	क्या दव जनीज जन थे	まに凡
भी भैवरलाल नाहटा	रामायण सम्बन्धी एक	
	अगात जन रचना सीता-चरित	३⊏६
थी अगरच द जी नाहटा	प्राष्ट्रत भाषा का एक मात्र	
	आलक्परिक ग्रन्थ अलकार दपण	₹€४
डा॰ कामता प्रसाद जन	विदेगी सस्कृतिया म अहिंसा	33 €
थी बलदेव उपाध्याय एम० ए०	भगवान भहावीर	
	वद्मासी को दिव्य विभूति	४२०
मुनि न दीवेण विजय	चपाच्याय श्री यशीविजय	
	भी की जीवन दृष्टि	४२६
विजय मुनि साहित्यरत्न	आचाय हैमच द्र और	
	सम्राट वुमारपाल	४३१

पूव इतिवृत्त

उपाप्याय असर धनि जी

भगवान ऋषभदेव

वतमान अवसिषणी नाल चक म जब वि अनम भूमि युग समाप्त हो रहा था, भगवान ऋषभ देव का जम धन कृष्णा अप्टमी नो नौगल प्रदेश म हुआ। आपके पिता नामि कुलनर और माता मर देवी थी। जम्मू हीप प्रमाप्त और गल्यकुन स नाम है कि ऋषमदेव भारतवय ने प्रथम राजा, प्रथम मुनि, प्रथम पी। जम्मू हीप प्रथम पे। जम्म से अपने स्वाप्त में प्रथम पे। जम्म से प्रथम पे। जम्म से अपने सूमि कालीर वनवामी सम्यता समाप्त हुई। वस्य अव जो तल्यातीन जनता नो मोजनादि आवस्यनता-पूर्ति न साथन थे, क्षम पह गए। जनता जनत तथी ने नारण परस्यर भगवान स्वाप्त हुई । वस्य अव जो तल्यातीन जनता नो मोजनादि आवस्यनता-पूर्ति न साथन थे, क्षम पह गए। जनता जनत तथी ने नारण परस्यर भगवान स्वाप्त हुई ग म मनदीन समाज व्यवस्य की नाया । भगवान ऋष्यप्रवेच न अमानवस्त जनता ना नतत्व किया, वस्य मूमि हुग ने रूप म नवीन समाज व्यवस्य की नाया । भगवान ऋष्यप्रवेच न अमानवस्त जनता ना नतत्व किया, वस्य मूसि हुग ने रूप म नवीन समाज व्यवस्य की नाया । भगवान ऋष्य किया प्रयोग स्वय ने प्रयोग प्रयाग प्रयाग प्रयोग प्रयोग प्रयाग प्रयोग प्रयाग प

[े] श्रीसद भागवत, स्राध ६ अ० ४ वण्डिका ३

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

भगवान ऋषभदेव के भरत, वाहुवली आदि सौ पुत्र थे तथा ब्राह्मी एव मुन्दरी नामक दो कन्याएँ थी। वडे पुत्र भरत, भारत के प्रथम चत्रवर्ती हुए और उन्हीं के नाम मे भागवतकार की दृष्टि मे हमारे देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ।

भगवान् ऋषभदेव का महत्व केवल जैन-परपरा में ही नहीं, वैदिक-परपरा में भी उनकी विष्णु का अवतार मान कर पूजा की गई है। भगवत के पचम स्कन्ध में उनकी एक बहुत मुन्दर जीवन-रेगा अकित है। कूमं, मार्कण्डेय, अग्नि आदि पुराणों में भी उनकी जीवन-गाया के कुछ महत्वपूणं अदा उपलब्ध है। वैदिक विद्वान् प्रो० विरुपाक्ष एम० ए०, वेदतीयं और आचार्यं विनोवाभावें आदि बहुत्र मनीपी ऋग्वेद आदि में भी ऋपभदेव की बन्दना के स्वर सुनते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् ऋपभदेव भारत की अति प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से चली आने वाली श्रमण और ब्राह्मण दोनों ही सास्कृतिक परम्पराओं में आदि महापुरुष के रूप में मान्य हैं।

सामाजिक क्रान्ति के परचात् भगवान् ऋपभदेव ने धमं-क्रान्ति का पय प्रशन्ति किया। जैन धमं के अनुसार भारत की सर्व प्रथम नगरी विनीता (अयोध्या) का विशाल साम्राज्य त्यागकर ऋपभदेव मुनि वन गए, उग्र तपश्चरण किया, वनो मे ध्यान-साधना की, आत्म-दर्शन की भूमिका पर आस्ट होते हुए, केवल ज्ञान प्राप्त किया। अनन्तर भारतवर्ष को भोग से योग वी ओर उन्मुख करने के लिए धमं प्रचार किया और अन्त मे अष्टापद पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त हुए।

म्ररिष्ट नेमि म्रौर पाइवंनाथ

भगवान् ऋषभदेव के परचात् अजितनाथ से लेकर पार्वनाथ पर्यन्त वाईस तीर्थकर हुए। अर्हन्त अरिष्ट नेमि २२ वें, और पार्वनाथ २३ वें तीर्थंकर थे। अरिष्ट नेमि यदुकुल मे से थे। कृष्ण के पिता वसुदेव और अरिष्टनेमि के पिता समुद्रविजय दोनो सहोदर—सगे भाई थे। मासार्थ मारे जाने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए उन्होंने उग्रसेन नरेश की सुपुत्री राजीमती के साथ विवाह करने से इन्कार कर दिया। गृह त्याग कर मुनि वन गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर अन्त मे रैंवताचल (सौराष्ट्र का गिरनार पर्वत) पर मुक्त हुए। आपके हारा जन-जीवन मे आहार-शुद्धि का आन्दोलन काफी प्रगतिशोल हुआ। मासाहार के विरोध मे आपका करुणा-सन्देश जैन इतिहास में उल्लेखनीय स्थान रखता है। अरिष्टनेमि का वर्णन कल्प-सूत्र, अन्तकृद्दना आदि जैन-सूत्रो और वैदिक महाभारत आदि में है। वेदों के कुछ मन्त्रों में भी आपके नाम का सकेत है।

^९ येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ-गुण आसीद् येनेन =र्प भारतिमति व्यपदिशन्ति ।

⁻⁻⁻भागवत ५, ४, ६

२ वनपर्व १८४,८ और शान्तिपर्व २८८, ४-४६

³ ऋग्वेद १०, ६३, १३

पूब इतिबृक्त

मनवार पास्त्रताथ बाराणगी ने राजनुमार थं। पिता ना नाम अन्यते। और माता ना नाम बामारेंथी था। आपना जम ई० पूत्र ०५० म पीय हुएला रुगमा ना हुआ था। आपना गुग म तापस परपरा न अतन्त्रविष वितन गूप नियानाच्या ना आवत्य था। गृहस्य रुगा म तापस परपरा न अतन्त्रविष वितन गूप नियानाच्या ना आवत्य था। गृहस्य रुगा म तापन पर्वाणित-तापस स्थळ ने अहिंगा प्रमान उपप्रणा निया और पुत्री न सन्वर्ष स से अति हुए सथ ना उद्धार निया। मुनि सीता ने न प्रणान अपन उस साथना ना न स्वया पाया और वितन मूमन प्रमाणना न प्रचार पर अत् स सम्बन्ध नियन (विहार मात) पर सदा न लिए अनर, अनर मुक्त हो गण।

पोवांत्य और पास्थात्य प्राय सभी विद्वान् आपनं ऐतिहामिन अस्तित्य ये सम्बन्ध म एक मत हैं। बौढ माहित्य म भा पान्वनाय ये अस्तित्य व मोलिन सकेत हैं। अगुतरिनाय ना अहु-क्या के अनुतार गौतम बुद्ध के चावा सप्प-निभ्य ध्यावक थे। मुम्नित्य बौढ विनाद धर्मान की मौनाम्या तो करने हैं कि सपानत बुद्ध न अपन पूब ओवन म पान्याय परपरा का अनुसरण क्या था। उत्तराध्यन मगरतीमून, पान पुत्र अशिन म भगवा। पान्यनाम और उनकी निध्य परपरा के प्रदुर उत्तरा मिनते हैं। स्यय भगवा। महानीर । उद्दे पुरुषानानीय कहकर उत्तर प्रति बनुमा प्रकट विया है। उत्तराध्यान मुझ अल २३ है म उनका सांव पूजित, सम्बुद्धारमा सवा और सांव प्रदाय क्या महत्वपूण विगेषणा सं स्रसरण विया है।

भगवान् महाबीर

भगवान् पायनाय च बाई मो यय पामान् जन-परवरा के अनिम चीवीयों सोपवर भगवार् महावार हुए। बदमान विहार राज्य व मुजपवरपुर जिने म ता आज छोटा सा बसाइ नामक गाँव है वह परने को (ई० पूर ६००) इतिहास प्रसिद्ध बोताता नगरी था। बोतारी से रणदात्र राज्य था जो निक्छवी बरूरी और पात आदि प्राट एव राज्या का मुनविद्य गयुत्त गयराज्य था। बोतह प्रयराज्य से गम्बजित पटक उच्च मयुक्त मानन वे सनानान अध्यान थे जो व्यवसार महासीर के नामा हो। से ।

वनारी के निवट ही शानियमुण्ड नगर था वा शान-शानियमण का राजपानी था। अनुबार् महावार के पिना ज्ञात वनाय निदाय ज्ञातनार राज्य के प्रमुग थे कि हैं राजा भी कहा जारा था। महावीर का जन्म इसी निदाय राजा की राजी जिन्ना के गंभ गंजन सुक्ता ज्ञाननी का ग्रुप्त वना महावीर का जन्म

बनाता का बनव विकास के क्षेत्र विदु पर पहुँचा हुआ था। नियान्त मुद्ध १ क्षेत्री-वानिया का तुन्ता देवताओं से का थी। बनाशी का आपूर्णन समान्य कर अनिय निवान मात्रा पर जात हुए युद्ध ने बंधारी को बाग्य सुक्तर देवता था ओर कहा था आन्तर है यह नेपाल को अनित अनात्र स्थान है। सहावार का बाग्य काल इसी मुख्य-मार्चिय के स्वर्धीय गायर बनायी थे मुख्या प्रस्त उत्तर विकास सामान्य के असे स्वरूपन कर्न शित वर्ष के पुत्रीयत योजन ये उहारे रहेवा प्रसाद निवास विकास सुद्धि का गए। साहै बारह वर्ष तक नगान्तर बना प्रकास के न्यां और अनाय प्रसाह विवास सुद्ध का स्वरूपन सुद्ध का स्वरूपन सुद्ध का स्वरूपन सुद्ध का सुद्ध का सुद्ध सुद्ध का सुद्ध सुद्ध का सुद्ध सुद्ध का सुद्ध सुद्ध सुद्ध सुद्ध का सुद्ध सु

गुरदेव श्री रतन मुनि समृति-ग्रन्य

जाकर निर्मेल सयम-साधना की, आत्मा के शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि की, वैशादशुण्ना १० को विहार राज्यान्तर्गत ऋजुवालुका, आज की बराकर, नदी के तट पर, शाल वृक्ष के नीचे ध्यानमुद्रा में कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। भगवान् महावीर की तप. साधना के सुनहले चित्र ध्याचारांग और कल्प-सूत्र में अंकित है। बौद्ध साहित्य में भी उन्हें दीर्घ तपस्वी कहा है। आवश्यक-चृणि, महावीर चित्र आदि प्राप्त सस्कृत ग्रन्थों में उनके जीवन की प्रेरणादायक विविध सामग्री का अधिकाश भाग व्यज भी मुरशित है।

भगवान महावीर के समय मे, भारतीय जनता, बड़े ही विचित्र अंघ विश्वासो से प्रम्न थी। देव-बाद अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। यज, याग आदि के विधिविधानों में पगुहत्या, यहाँ तक कि नर हत्या भी प्रचुर मात्रा में होती थी। वर्ण-व्यवस्था की पवित्रता के नाम पर एक मनुष्य दूनरे मनुष्य की छाया तक को अस्पृश्य मानकर चन रहा था। स्त्री जाति केवल भोग की वस्नु वन कर रह गई थी. उसे सामाजिक जीवन में कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं था। तापसी नी परपरा भी विष्टत हो चुकी थी। तापस पचाग्नि तप करते, वृक्ष की गासाओं से अधोमुख उल्टे लटके रहते, हाणीं की जैंचा करके घूमते, कदमूल, शैवाल और सूखी घास खाते, भवनर सर्दी में सारी रात जल में पड़े रहते। औप-पातिक आदि जैन सुत्रो एव बौद्ध साहित्य में इनके अनेकविय कठोर विसाकाण्डी का उल्लेख है। भौतिक वादी घोर नास्तिको का भी कुछ कम प्रभाव नही था। भगवान महाबीर ने कैवल्य प्राप्त कर उपत परपराओं की विवेक-हीन जड मान्यताओं पर मूलघाती प्रहार किया। जिलामु जनता को धर्म के मूल-सत्य का दर्शन कराया। अहिंसा मूलक जीवन-शान्ति का सन्देश एक छोर से दूसरे छोर सक जन-मानस में विद्युत्गति से प्रकाशमान होता चला गया। भगवान महावीर ने इस प्रकार सामाजिक और धार्मिक उभयमुखी कान्ति की । महाधमण केवल जैनेतर परपराओं में ही सुधार का शरानाद फूँक कर नहीं रह गए। अपितु उन्होने पार्श्व-परपरा से समागत जैन श्रमणाचार को भी देशकालानुसार कसा । पार्श्वनाय परपरा में वस्त्र, प्रतिक्रमण, एक स्थानीयवास आदि के कुछ नियम अधिक कसे हुए नहीं थे। अत उक्त नियम घीरे-वीरे शिथिल पडते गए। भगवान् महावीर ने पार्स्वनाय परपरा को भी कुछ कमकर और कुछ समन्वय कर, अपने सघ में मिला लिया।

भगवान् महावीर तर्क-प्रधान व्याख्याता थे। उनकी तर्क-पद्धित इतनी प्रभावोत्पादक घी कि मध्यम पावापुरी के महासेनवन वाले प्रथम प्रवचन में ही इन्द्रभूति गौतम आदि भारतवर्ष के मूर्चन्य चार हजार चार सौ यज्ञ पक्षपाती ब्राह्मण विद्वानों ने, जैन श्रमणत्व की दीक्षा ग्रहण कर ली। उनमें से इन्द्र मूर्ति गौतम आदि ११ विद्वान मुख्य थे, जिनके अधिकार में सघ का शासन सीपा गया, फलस्वरूप वे गण-घर के नाम से प्रसिद्ध हुए।

तीर्थ का अर्थ है सरोवर और नदी आदि जलधाराओं का वह घाट, जहाँ सर्व साथारण सकुशल उनमें अवगाहन या उन्हें पार कर सकते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका का धर्मतीर्थ भी ऐसा ही हैं। उक्त चतुर्विध धर्मसाधना से साधक धर्म रूपी सरोवर में अवगाहन कर सकता है, या उक्त घाटों से ससार नदी को सकुशल पार कर सकता है। भगवान चतुर्विध तीर्थ रूप धर्म संघ की स्थापना करने के

मुरुदेव के झनन्य भक्त और अनेक सत्थाया के सस्थापक

रवर्गीय सेठ भी रतनलालजी जैन मित्रल

पून इतिनृत्त

फलस्वरण तीयकर कहनाए। उहान स्त्री पुरप, आह्यक बृद्ध आय अनाय आदि सभी को बिना विश्वो भेदभाव के अपन धम-तीय में स्थान दिया और अस्ति विश्व मानव के सिए धम साधना का मगल द्वार साल दिया।

मगवान महावीर ३० वप गृहवास म गृह साढि १२ वप छद्मस्य और ३० वप तीमकर पद से धम प्रचार करत रह। राजगृह और वद्यांची उनने दो प्रमुख सम प्रचार कर वे। इसी लिए राजगृह मालदा म १४ और बगाली वाण्यिय म १२ वर्षावास किए। अन्तत पावापुरी म हस्तीपाल राजा की राजुक सभा म कार्तिक कृष्णा असावस्या के प्रात वाल ७३ वय की आयु म निर्धाण लाभ गर मुक्त हो गए। निर्वाण के समय नी मल्ल और नी लिक्छवा—इस प्रकार १६ गणराजा उपस्थित के जिल्हाने कृत्य सुन्न के अनुसार हम्य उदयोत (दीपावली) का प्रारम्भ किया।

गणधर इन्द्रभृति गौतम

भगवान् महावीर ने ११ गणपरों म, इह भूति गौतम अमुख थे। अपने गुग के प्रवाण्ड पण्डित और महावादी भगवान् ने चरणा म दीनित हुए तब उनने पास १०० छात्र वदाध्यमन कर रहे थे जो उनक साथ ही अमण बन गए थे। आप मगथ की राजधानी राजगृह ने पास गौवर प्राम के रहन वाते य, जा आज भाजदा का ही एन भाग माना जाता है। अगवती सुत्र १, १ के अनुवार गौतम भोर तपस्त्री, चौदह पूत्र वे नाता, चतुर्जानी, सर्वासर स्विपाती तजन सिंध के धर्ता और एक राजस्थानी सत की भाषा में अ गृढे असत बते, सिध्यत्वा भज्ञार" थे। उनके बच्च सरीर का रण कसीटी पर कसी हुई स्वण रेला के समान चमकदार स्वण प्रभा वाला था।

अग और उपाग लागम साहित्य का लियनाय भाग महाबीर और यौतम में सबाद रूप में है। गीतम प्रमननता है और महाबीर उत्तरणाता । जा स्थान कृष्ण के समय अनुन ना है बुद्ध क समक्ष आनन्द गा है और उपनियत्त्रातीय उद्दाजन के समक्ष वयतेनु ना है बद्दी स्थान महाबीर ने समक्ष गीतम का है। गीतम को माध्यम बना कर भावान महाबीर ने जो निस्व साथकों ने सूत उद्दाम के उद्घाटक हैं। गीतम को माध्यम बना कर भगवान महाबीर ने जो निस्व साथकों ना अप्रमत्त थान ना सतत जागरण ना सदेश निया है वह उत्तरायन न सहान अध्ययन म आज भी मुखिरत है कि समय बीयम । मा प्रायए। गीतम । एक क्षण के लिए भी प्रमाद, आसस्य नतस्य के अति उदाधीनता मत नर।

भगवान् महावीर और गीतम नी आरमाआ ना मिलन इसी जम से ही नही अनन पूज जमा संचला आ रहा था। भगवान् ने प्रति गीतम ना अन्य अनुराग अन कथा साहित्य म भावुनता का

गए से भावज्जोए बय्वज्जोय करिस्सामी

⁻⁻क्ल्य-सूत्र, पश्चम व्याहवान १२८ सूत्र

कणगपुलगनिघसपम्हगोरे'—भगवती सुत्र १, १ <

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

एक वहु चिंवत सरस परिपाक है। उक्त अनुराग की कड़ी भगवान के निर्वाण होने पर ही हटी और उन्हें कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के सूर्योदय में केवल जानोदय हुआ। यह प्रतिपदा जैन पर्वों में गौतम प्रतिपदा के नाम से सुप्रसिद्ध है।

गणधर गौतम समग्र श्रमण सघ के अधिष्ठाता, अतएव मर्वोपिर महान् यशस्वी होते हुए भी इतने विनम्न कि उनकी सत्य-प्राहिणी विनम्नता के सम्मत आज भी शत-महस्र मन्तक श्रद्धा से भुक जाते हैं। उपासकदशा सूत्र के अनुसार वाणिज्य ग्राम के आनन्द श्रावक को अन्तिम माधना में अविध ज्ञान हुआ। यथाप्रसग चर्चा होने पर गौतम ने उनसे कहा कि 'श्रावक को उत्ता बृहन् अविध ज्ञान नहीं हो सकता, तुम मिथ्या कहते हो।' वात उलभ गई, परन्तु भगवान महावीर के पाम जाने पर ज्यो ही उन्हें अपनी भूल मालूम हुई, तो तत्काल वापस लौट कर आनन्द ने क्षमा-याचना की। वस्तुत गौतम सत्य की साक्षात् मूर्ति थे। यह तो क्या, अपने वश परम्परागत धार्मिक विश्वास को भगवान् में नत्य दृष्टि मिलने ही, उन्होंने उसी क्षण छोड दिया। गौतम में हम अनाग्रह बुद्धि का चरम उत्कर्ष देगते है।

गौतम की प्रतिबोध देने की शक्ति भी विलक्षण थी। पृष्ठचपा के गागील नरेग को प्रतिबोध देने के लिए भगवान महावीर ने उन्हें भेजा था। अप्टापद पर्वत से उतरने हुए उन्होंने पदरह मौ तीन तापमों को सहज ही श्रमण धर्म में दीक्षित किया। भगवान पार्ग्वनाथ के अनुयायी केशी कुमार श्रमण को पाच सौ शिष्यों के साथ महावीर-सघ में सम्मिलित करने का श्रेय भी गौतम की समन्वयात्मक विचारशैली को ही प्राप्त है। उत्तराध्ययन सूत्र का केशीगौनमीय मवाद उक्त तथ्य का साक्षी है।

भगवान् महावीर के सघ का समग्र शासन भार गौतम के हाथों में था। परन्तु केवलज्ञान होते ही उन्होंने सघ-शासन पचम गणधर सुधर्मा को मीप दिया। पूर्ण वीतराग केवली होने पर, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार, मघ-सचालन का दायित्व वहन नहीं किया जाता। अस्तु, निस्सग भाव से १२ वर्ष तक भगवान महावीर के द्वारा उपदिष्ट एवं स्वयं के द्वारा माक्षादनुभूत सत्य धर्म का प्रचार कर अन्त में राजगृह नगर के वैभारिगरि पर मूक्त हुए। गौतम ५० वर्ष की आयु में दीक्षा लेते हैं, ३० वर्ष छद्मस्थ रहते हैं और १२ वर्ष जीवन-मुक्त केवली।

१. गणधर सुधर्मा स्वामी

सुधर्मा कोल्लाक सिनवेश के निवासी अग्नि वैश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। आपका जन्म विक्रम के ५५१ वर्ष पूर्व हुआ था। आप अपने युग के समर्थ वेदाम्यासी विद्वान थे। आपके पास ५०० टात्र अध्ययन करते थे। आप भी गौतम गोत्रीय इन्द्रभूति के साथ पावापुरी में सोमिल भट्ट के यहाँ यज्ञ में भाग लेने गए थे और भगवान महावीर के उपदेश से प्रभावित होकर गौतम के साथ ही अपने ५०० शिष्यो सिहत श्रमण धर्म में दीक्षित हो गए थे। ग्यारह गणधरों में आप का स्थान पाँचवा है।

गौतम को केवल ज्ञान होने पर समग्र सघ के सचालन का नायकत्व आप पर ही आया। ग्यारह मे से अग्निभूति आदि ६ गणधर तो भगवान् के सामने ही निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। अस्तु, सुधर्मा ने

पूब इतिवृत्त

ही गण मा नतृत्व किया यही कारण है कि भावान् महावार के परचात् जो गणधर वनीय स्वविर परपरा प्रारम होती है, उतमें आपका नाम ही सब प्रथम आता है।

आचारांग ब्रादि द्वादगाणी आगम साहित्य ने आप हा पुरस्न तो मा जात हैं आगम साहित्य न अस्मामी स्पट्टत देग सनन हैं नि भगवान् महावीर से गीतम आर्टि भ्रान पूछन हैं और समया उत्तर दन हैं और मुपर्मा जसे पान हो तरूब योता ग रूप म सुनत हैं। अपने निष्य अस्मृत्यामा ना आगम वापना देन हुए य स्यातर स्थान ब्यति, पट्टा और प्रनातरा ना वणन नरते हैं और पेमा नरत समय वे जस्मू से त्यद नहने हैं हि 'सुष से आवत सेण भगवया ज्यसम्बाय"—हे आपुष्पा । सैन भगवा महावीर वा गिसा नहत सुना है। हम प्रवाद स्थान प्रवाद सुना है। इस अवाद सुवस्त पान स्थान सुना है। इस अवाद सुवस्त अवण ना स्थर सुवस्ति होन सा अनायमा न सिए खुत गान हो हुई। गया।

आगम थारना म सुपर्मा र अपना आप वा सवया तटस्य रखा है। यह नहीं पि धीन-शीच म अपने ब्यक्ति व को भी सामन लाएँ। आत्वय है समग्र आगम साहित्य म अपनी ओर ग पूछ गए एक प्रन्त का भी उन्त्रेल नहीं है। देखना यह अप तो नहीं ति उन्होंने भगवा । स वभी बुछ पूछा ही न हागा? सम्भवत पूछन पर भा उन्होन अपन को निनन्न एव निस्मणभाव स अलग ही बनाए रक्या।

मुपर्मान ५० वप की आयु म दीना बहुण की बोर सबत् १३ म अर्थान् अपनी आयु थ ६३ वें वप म क्वाय प्राप्त किया और बोर सबत २० में ती वप की आयु पूण कर राजपृह क्यारिगरिपर मासिक अनुना-मूक्क मुक्त हुए। दिनम्बर परवरा मुधर्कास्वामा का निर्वाण विपुतायन पर हाना मानती है।

२ प्राय जम्बू स्वामी

भगवार् महावीर के निवास से १६ प्रय पूत राजगृह में प्रमूचनर का जाम हुआ। जर्प सिर्फ के अनुसार मसप सरेत विस्तासर श्रीवक का समस्य स्थय भगवान् महावार न जबू कुमार का जाम सन का पोषणा की थी। जबू का पिता का नाम ऋषभदत्त और गाता का नाम सारियो था। ऋषभन्या की समस्य माम के पातु रह श्रीटिया में का जाती थी। जबू अपन माता पिना का कुमनीने पुत्र था।

सपा-मूत्रा म समत है वि त्रत्र सा १६ तथ की आधु म आठ स्थाओं से साथ दिवाह हुआ। ६६ नरीर से सम्पत्ति दृत्य समिती। परतु सुध्यमं स्वासा का उपन्य अवना नरत ने प्रमाह व इतन पराम राग म रग गण नि मुज्य जात विज्ञा माण ही सुध्यमं क्षरणों म मिन या गण अवने महीं जंत्र कराग्य स प्रमावित हुण क्षय का माण ति सा साठी पत्नी और उत्त गवर साठा पिठा तथा मूटत ने निर्भाण हुए दस्तुराज प्रमच और उस्त ५०० अप साथी चार रग प्रमार जंद्र का गाय ४००७ विरक्ष आसाआ ने भी आहता दोशा धारण की। वाटि-कोटि इस्य जा क्षयान ने पर

3

[े] गुगपातहत प्राहत अनुवरिय-१ २७५

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

पर अर्पण कर दिया गया। यह कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा। वैराग्य की निर्मल गगा का यह प्रचण्ड प्रवाह सायको के लिए युग-युग तक वैराग्य की प्रेरणा का स्रोत रहा है, और रहेगा। जब जैन-इतिहास के स्विणिम पृष्ठो पर वैराग्य का वह दैदीप्यमान प्रतीक है, जो आज तक भी महाकाल की छाया में चुंबला नहीं पड़ा है। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रश, गुजराती, मारवाडी, पजावी और हिन्दी आदि में जबू स्वामी के जीवन-चरित्रों की एक बहुत लबी श्रुक्ता है, जो उनके त्याग वैराग्य की गौरव-गाथा के सुनहले तारों को जन-मानस में ने टूटने नहीं देती है।

वर्तमान मे जो भी आगम-साहित्य उपलब्ध है, उसका अधिकाश भाग मुधर्मा स्वामी के द्वारा जबू को सुनाया हुआ है। जंबू एक दिव्य श्रोता प्रतीत होने हैं। ज्ञानार्जन के प्रति उनकी उत्कट जिज्ञामा का ही यह प्रतिफन है कि हमे भगवान् महावीर की पवित्र वाणी का कुछ अश्व मिल सका।

जैन परपरा का इतिहास जम्तू स्वामी को वर्तमान अवसर्पिणी काल चक्र का अन्तिम केवली मानता है। इनके वाद न कोई केवल जानी हुआ और न किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, विचार और आचार की सहज निर्मलता के क्षीण हो जाने के कारण उनके परचान् निम्नोवन दम वार्ते विच्छिन्न हो गईं—

मन-पर्यय ज्ञान, परमावधिज्ञान, पुलाक-लिंघ, आहारक शरीर, क्षण्क-श्रेणी, उपणमश्रेणी, जिन कल्प, संयमित्रक (परिहार विशुद्ध चरित्र, मूक्ष्ममपराय चरित्र, यथाख्यात चरित्र) केवलज्ञान और सिद्ध-पद।

जबू स्वामी ने वीर सवत् १ मे, १६ वर्ष की खिलती हुई तरुणाई मे, दीक्षा घारण की । विवाह होने पर भी वाल ब्रह्मचारी रहे। वारह वर्ष तक मुधर्मा स्वामी मे गभीर ज्ञानाम्यान किया, आगम-वाचना ग्रहण की । वीर मंवत् १३ मे सुधर्मा स्वामी के केवली होने के वाद आचार्य वने । आठ वर्ष तक आचार्य पद पर रहे। वीर सवत् २० मे केवल ज्ञान पाया और ४४ वर्ष जीवन मुक्त केवली के रूप मे धर्म प्रचार करते रहे। वीर सवत् ६४ मे ६० वर्ष की आयु पूर्ण कर मधुरा नगरी भे निर्वाण प्राप्त किया।

३. श्रार्य प्रभव स्वामी

आर्य प्रभव विन्व्याचल की पर्वत श्वासला के निकट जयपुर नगर के निवासी थे। वे विन्व्य-राजा के पुत्र, कात्यायन गोत्रीय क्षत्री थे। पिता से अनवन हो जाने के कारण अपने पांच-सौ युवक

र प्राकृत जंद्र चरियं (७, १७—१८) मे विश्वसेन नाम है।

प्राकृत 'जब चिर्चिय' मे बलाहक पर्वत पर निर्वाण बताया है—१६, ७, ८५ । बहुश्रुत दिगबर विद्वान पं० राजमल्ल अपने जम्ब चिर्चिय (१२, १२१) मे विषुलाचल पर निर्वाण कहते हैं ।

पूव इतिवृत्त

साविया को साथ म नकर राज्य में निकन पर और वगावत का मध्य बुत द कर दिया। "घर-उधर जुटमार का याजार गम हा गया। उस मुग के सेठ साहूकार, बार तो क्या, वह वड राजा महाराजा भी प्रमंत के जादूमर भयवर बात्रमण स आंतरित रहते थे। पुमता धामता प्रभंत मगय मगय म आ पहुँचा। जरू नुमार के पर, उनके विवाह के निक डावा टालन आया, पर तु उनकी प्रणात-मुद्द का देवा और जनने कराय रम संपरिताति प्रमंत मात-मुद्द को देवा और जनने कराय रम संपरिताति प्रमंत का मुग तो हृदय पतद गया ससार से उन्मित हो गण प्रमंत द स्थुराज के प्राप्त को माथियो सहित जब कुमार के साथ ही सुवमा के चरणों में सीगति हो गण प्रमंत द स्थुराज से फ्रियराज हो गए। प्रमंत व्यवन युव के प्रकाण तपस्थी, विमत-हृदय साधक और सुप्त मिद्ध आगमाम्यानी! विकता विचन्त्रण परिवतनं ने प्रमंत को सीवित हो गण स्था को साथ को स्था है। प्रमंत को साथ को साथ को साथ की स

दाशा में समय प्रमत ३० वय में तंचरची तरण ये। बीद्धा में २० वय परचात् ४० वय में आ पुम आ चाय पद पर प्रतिष्ठित हुए और १०४ वय की आ पुपण कर वार सबन ७४ म अनगन— ममापि पूत्रम स्वगदामी हुए। १

४ प्राय शय्यभव

प्रभव स्वामी व परचात आय गब्यभव आचाय पत्र पर आसीत हुए। आप राजग्रह कि तिवासी वस्मगोत्री बाह्यण य वदित माहित्य के पुरघर विद्वान यत्त कर रहेष प्रभव स्वामी के उपदा से प्रभा वित हाकर तन मुद्रियागए। समाची मुनिन गुरु चरणा स नाझ ही श्रृत साहित्य या अन्ययन किया और चतुन्न पूत्रपर श्रुत वेयनी नागए।

आप जय गांधित हुए पत्ना समयती थी पत्मान् अयतिरत हुण मनकपुत्र न स्वपन्त म ही नृपा गायी म जायन मेंद वा और मुनि हा नया। अपन नान म पुत्र वा बचन-छह महान या जल्मीची जानकर आत्म प्रवाण आग्नि पूर्व साहित्य में दावनावित्र आचार-पूत्र वा गक्पनित विया ताथि मनर अत्यवाल म ही जन माम्याचार म भी माति परिचित्र हा गक्ष। न्यावेशांवित वा रचनावार योग मत्व वर के आग्नमान है। यह एवं प्रमुख जावार यं में है जा आज आ प्रत्यव नी गर्मी मुद्दी वा नाव प्रयाण प्रवाण प्रवाण प्रत्यव नी गर्मी मुद्दी वा नाव प्रयाण प्रवाण प्याण प्रवाण प्याण प्रवाण प्रवाण

ास्पन्नव स्त्रामी २० वस वा वय म शेला दन = ४ वस मुनि जीवने म विदात है। २ सप मुग प्रधान आचास रहन हैं। रम प्रचार ८४ वस वा आयु पूच वर वीर सवत् ६० स स्यसम्य होन है।

[े] दिरावर विराम् प॰ राजमान नी अपने सहकत जम्बू खरित्र (१३, १६६) में प्रभव स्वामी का चटलता करत हैं और उनका स्वावाम मबुरा य बतात हैं 1

गुमदेव श्री रत्न मुनि न्मृति-ग्रन्थ

प्र. ग्रार्य यशोभद्र

आयं यशोभद्र आचार्यं शय्यभव के शिष्य थे। यशोभद्र तृगियायन गोत्र के नित्राकाण्डी द्राह्मण थे, और प्रकाण्ड वेदाम्यामी। उनके जीवन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं होती। तत्कालीन नद राजवश और उसके मंत्री वश पर आपका अच्छा प्रभाव था। विदेह, सगद्र और अग आदि देशों में आपके द्वारा अहिंसा धर्म की विजय-दुन्दुभि शान के साथ बजनी रही। महाप्रभावक आचार्य मंभूति विजय और भद्रवाहु स्वामी आपके प्रधान शिष्य थे।

यशोभद्र जी २२ वर्ष गृहस्य दशा में ६४ वर्ष सयमी जीवन में और इसी में में ५० वर्ष युग प्रधान आचार्य पट में रहे। अन्तत ६६ वर्ष की आयु पूर्ण कर वीर स० १४६ में स्टर्गवामी हुए।

६. प्रार्थ संभूति विजय

आचार्य यशोभद्र के आचार्य पद पर सभूति विजय जी आमीन हुए। संभृति विजय माठर गोत्रीय प्रिमिद्ध ब्राह्मण विद्वान थे। इनका शिष्य मडल बहुत वडा था। जैन इतिहास गगन के उज्जवल नक्षत्र स्थलभद्र आपके ही शिष्य थे। कल्प-सूत्र स्थिवरावली मे १२ प्रमुद्ध शिष्यो के नाम इस प्रकार है—
१. नन्दनभद्र, २ उपनन्दनभद्र, ३ तिष्यभद्र, ४ यशोभद्र, ५. स्वष्नभद्र, ६. मिणभद्र, ७ पूर्णभद्र, मद्र, मस्यूलभद्र, ६ ऋजुमिति, १० जम्बू, ११ दीयेभद्र, १२ पाण्डुभद्र।

स्थूलभद्र की सात वहनें भी सभूति विजय जी के द्वारा ही श्रमण धर्म मे दीक्षित हुई थी। महामत्री शकटार की पुत्रियाँ और स्थूलभद्र की ये सात वहने इस प्रशार है—१ यक्षा, २. यक्षदत्ता, ३ भूता ४. भूतदत्ता, ५ मेना, ६ वेणा ७ और रेगा।

सभूति विजय जी ४२ वर्ष गृहस्य जीवन मे, ४८ वर्ष साघु जीवन मे, ८ वर्ष युग-प्रधान आचार्य पद मे रहे। वीर स० १५६ मे ६० वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्गवासी हुए।

७. स्रायं भद्रवाहु

आर्य भद्रवाहु स्वामी जैन सघ के ममर्थ ज्योतिर्घर आचार्य थे। आप सभूति विजय के लघु गुरुश्राता थे। सभूति विजय के पञ्चात् आप आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। परन्तु कल्पमूत्र के स्थविरावली प्रकरण में सभूति विजय के पट्ट पर स्थूलभद्र को आचार्य माना है, आपको नहीं। पट्टावलीकार भी यह कहते हैं कि यशोभद्र के पञ्चात् उनके दोनो शिष्य पट्टघर वने। यदि उन के आचार्य काल पर विचार किया जाए, तो उनका आचार्यत्व सभूति विजय जी के स्वर्गारोहण के पञ्चात् ही प्रमाणित होता है।

भद्रवाहु स्वामी प्राचीन गोत्री बाह्मण थे। दर्शन बास्त्र के उद्भट विद्वान और ज्योतिष बास्त्र के भी पारगत मनीषी थे। आपका जन्म प्रतिष्ठानपुर माना जाता है। कौन-सा प्रतिष्ठान ? उत्तर भारत का

पूव इतिवृत्त

प्रयाग (इसाह्याद) ने पास का गमातटवर्ती प्रतिष्मान जितको आजकल भूमी कहत है अमवा दक्षिण भारत का आध्य दक्षीय प्रतिष्ठान ? क्यासूत्र दक्षिण प्रतिष्ठान (५ठन) का उल्लंस करत है।

भद्रबाहु नेवल मूजनार, नियुक्ति-स्वास्यानार और स्वोजनार ही नही थे वे एन सूप य क्या माहित्यनार भी थे। उन्होंने प्राष्ट्रत माधा म स्वान्तवा गायान्त्र (सवा साल गाया म) बतुदव चारिज भी निता था। यह प्राथ आजवल नहीं मिलना है। आचाय हेमचंद्र के पुरुत्व पूचतलयण्डाय श्री दवच्य ने अपन शहत 'वितिनाह चरिय म, उस याय ना अतिरसिक एव बहुनसावसित विगयमों के साथ उरुत्वर क्या है।

अनुसूति है वि भरवाहु न प्राइत भाषा म अन्याहु सहिता नामन एवं महत्वपूण न्यानिषप्राय भी निला या, जिसके आधार पर उत्तरवालीन द्विताय भद्रवाहु व सन्द्रन म भद्रवाहु सहिता था निर्माण विया । मूल प्राइत भद्रवाहु सहिता उपलप्त नहीं है ।

बराह्मिहिर सहिता ना निर्माना वराह्मिहिर आपना छाना भाई था जो आपना हो साथ नी ति भी हुआ था परन्तु उनना आगाय पद ना दनर जर स्मुनभद्र ना आलाय प्रण्य ना निर्मित हुआ हो वह साधुषप त्याननर गृहस्य बन स्था और भद्रवाहु नो प्रतिद्वीत्वा नरन प्रमा। विनाना ना मत है कि वसमान म उपनाय वराह्मिहिर साहता भद्रवाहुन ममय ना नहीं है। अत प्रमुत वराह्मिहिर (विश्रम सं० ५४०) स भव्याहुन भावा वराह्मिहिर विष्ठ है।

पाटलीपुत्र म आगमा की ध्रमम वाचना आपने डाग हा पूछ हुई। उक्त मामना का आगाप हरिमद्र अपा उप^{ना} प^न प्राकृत ध्रम म स्मरण करन है कि उम समय म १२ वय का समकर रूपनान

गृरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

पडा। साघु सघ समुद्र तट पर (सभवत कलिंग में) चला गया। दुःकाल के समाप्त होने पर साधु सप पाटलीपुत्र (पटना) में एकत्र हुआ और एकादश श्रगों का व्यवस्थित रूप से सकलन किया।"

विचारक विद्वान् उक्त दुष्काल वीर स० १५५ के आम पान वताते है, क्योंकि इनी समय के आस पास नन्द साम्राज्य का उन्मूलन होकर मोर्य चन्द्र गुग्त के नेतृत्व मे मौर्य-साम्राज्य स्थापित हुआ था। जब राज्य परिवर्तन होता है, तो युद्ध के कारण कृषि आदि को व्यवस्था नव अस्त व्यस्त हो जाती है, जिसका परिपाक अतत दुष्काल के रूप में ही होता है। अस्तु १२ वर्ष के वाद शामन व्यवस्था ठीक ठीक होने पर, दुष्काल की समाप्ति पर, बीर स० १६० के लगभग पाटलीपुत्र में अमण-गंघ की यह इतिहास प्रसिद्ध परिपद् हुई । स्थूलभद्र की अध्यक्षता मे उक्त परिपद् ने यथास्मृति ११ अगो ना सफरन तो कर लिया, परन्तू १२ वे दिष्टवाद का पूर्णरुपेण ज्ञाता कोई मुनि नही था. अन. उसके सकतन का प्रश्न अटक गया । दृष्टिवाद के पूर्ण ज्ञाता आचार्य भद्रवाहु थे, और वे दुष्टवाल पटने पर घ्यान-साधना के लिए नैपाल चले गए थे। वहाँ वे महाप्राण ध्यान की तिद्धि में सलग्न थे। पाटलीपुत में उपस्थित श्रमण सघ ने उन्हें दृष्टिवाद के सकलनार्थ बुलाने के लिए दो मुनि भेजे । भद्रवाह के यह कहने पर कि मैं महाप्राण ध्यान की साधना कर रहा हूँ, अत में नहीं आ नकता, तो दोनो मुनि वापस नौट आए ! सघ ने पून दूसरे दो मुनि भेजे और कहलवाया कि सघ की आजा न मानने का यया दण्ड आता है ? भद्रवाहु ने कहा-"जो सघ की आज्ञा नही माने, उसे सघ से विहारत कर देना चाहिए। मैं उत्त दण्ट का भागी हूँ। परन्तु कृपा करके मघ दृष्टिवाद के अभ्यामार्थ मेघावी मुनियो को यहा भेज दे, तो सघ की आजा का पालन भी हो जाए, और उधर मेरी महाप्राण व्यान की नाधना भी त्रमण प्रगतिशील होती रहे । आगत मुनियों को मै प्रतिदिन सात वाचना देता रहुगा । एक वाचना गोचर नयी के पश्चात् तीन वाचना तीनो काल-वेला मे और वेप तीन सध्या प्रतिक्रमण के पब्चात् रात्रि मे । यदि सघ अभ्यासी मुनियों को न भेजना चाहे, ता म स्वय आने के लिए तैयार हूं। ' उक्त विनम्र उत्तर मिलने पर सच ने स्थूलभद्र आदि ५०० साधुओ को भेजा । अन्य मुनि बीच-बीच मे अध्ययन से श्रान्त होते गए, आज्ञिर में स्यूलभद्र अकेले रह गए। स्यूलभद्र ने आठ वर्ष में आठ पूर्वी का अध्ययन कर लिया। अन्त में उनका भी उत्साह मन्द पडने लगा, तो भद्रवाहु के पूछने पर कहा कि "भगवन् । अभी और कितना अध्ययन शेप है।" भद्रवाहु ने कहा-"वत्स । तू अभी तक एक विन्दु जितना पट पाया है, समुद्र जितना अध्य-यन शेप हे।" महामुनि स्थूलभद्र अब जरा और सजग होकर अध्ययन करने लगे, दो वस्तु न्यून दगवे पूर्व तक पहुँच गए। परन्तु इससे आगे वे भी नहीं पट सके। कथा-सूत्र है कि स्थूलभद्र ने १० पूर्व तक तो अर्थ सिहत अध्ययन किया, और अग्रिम-चार पूर्व मात्र मूल ही पढ पाए, अर्थ नही । और भी कोई १४ पूर्व का सर्वार्थर प से अध्ययन नहीं कर मका। अस्तु भद्रवाहु स्वामी ही अर्थ-सहित चौदह पूर्व के पूर्ण ज्ञाता, अन्तिम श्रुत केवली माने जाते हे।

मीर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त भद्रवाहु स्वामी के अनन्य भक्त थे। डा० हर्मन जेकोवी, डा० राइश, डा० स्मिथ, डा० काशीप्रसाद जायसवाल प्रभृति विद्वान चन्द्रगुप्त को जेन सम्राट मानते हे। प्राचीन प्राकृत ग्रथ तिलोयपण्णत्ति मे चन्द्रगुप्त के दीक्षित होने का उल्लेख भी है। सम्राट चन्द्रगुप्त के द्वारा देखे

पूर्व इतिवृत्त

गए १६ स्वप्ता ना पल अद्रवाहु स्वामी न हारा प्रताया गया था, जिसम पचमनाल नी भविष्य नालान स्थिति वणन के । उन्त अनुश्रुति स्वताम्बर और निगम्बर दोनो ही परपरा मा या है ।

नत्य मूत्र स्थाविरावता म भन्वाहु स्वामा न चार प्रमुख शिष्यों वा उस्त्व है—स्थिविर गीदार अनिवत्त यनदत्त और सीमन्त । उनत निष्या म स गीदास की त्रमदा चार साराए प्रारम हुइ— १ सामितित्वा २ नाही वरिमिया १ पण्डहांचाम, और ४ दाखो व्यवह्या । इसवा अग्र यह ह वि य प्रमण साम्रिनिल (न्याल वा तामनुव प्रदन) नाटि वय, और पीण्ड वयन प्रन्ता (प्रहाडपुर) म अधिव विरारण करत रह । पहाडपुर स प्राप्त ताम्रपन भी बहाँ जन यम व प्रचार वो प्रमाणित करता है। दासी रा यहिया एन विचित्र नाट है इसवा मूनाय अभी विद्वाना वा विचार दृष्टि म नहीं आ भावा है।

ुष्पात व समय अद्रवाहु साधु सप व नाथ दिगण स गए और वहा अन्यत पूषक स्वास्य हुए। भन्याहु स नाथ जान वाला मुनि सप पुढा गांग ना और वहा दिगयर परपरा वा मूल-नात है। स्पूत्रम मुनिनम स नाथ द्वार पूज भारत म हा रह गण और दुष्पात के बारण व गिथिनावारी हा गए। व्यतास्य परपरा वा मूल प्रणी दूर्ण प्रण में है। बुछ दिहा उचा वर्षा पर वासे रहा— पाह वरत है, पूम फिर वर महा नियस्य व्यतास्य के सम्प्रकर्ण सीत त्वारा वरत है परन्तु यि उत्तर वर्षा वा महाई म उतरा बाए तो बुछ उन्मरताय नार न् मिनता। स्वतास्य कारत है परन्तु यि उत्तर वर्षा वा गहाई म उतरा बाए तो बुछ उन्मरताय नार न् मिनता। स्वतास्य कारत हम विरायता म नन्दार वा स्वयवास वर्षित (प्रदोमा) म बुसारियरि पर बनाया है। नियस्य जनावास

[ै] पौज्द्र देग का एक अनाय देग के रूप में उस्मेग्य महाभारत थे आता है। बगाप में बोगरा जिले क ई० बी० आर० प्रमासमञ्जल्यान में ३ मीस दूर पहाक्षुर गाँव है। इतिहानकार इसी की पौज्द प्रदेग कहते हैं।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

हिरिपेण सूरी (विक्रम म० ६८६) अपने वृहत्कथाकोप भे भद्रवाहु का स्वर्गवास, उज्जियनी के पार्श्वर्ती प्रदेश में बताते है, दक्षिण में नहीं। दिगम्बर ब्रह्मचारी नेमिदत्त जी भी उज्जियनी में बटवृक्ष के नीचे भद्रवाहु के स्वर्गवासी होने का उल्लेख करते हैं। अप्र केंबली भद्रवाहु का स्वर्गवास क्वेताम्बर वीर स० १७० मानने हे, और दिगम्बर १६२ में, जब कि दिगबर आचार्य देवसेन वीर स० ६०६ में दिगबर क्वेताम्बर मतभेद का होना बताते हैं, और क्वेताम्बर वीर म० ६०६ में। क्वेताम्बर दिगबर मतभेद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में केवल तीन वर्ष का ही अन्तर हैं, दोनों की मान्यताओं में उक्त सदर्भ से स्पप्ट हो जाता है कि प्रथम भद्रवाहु दक्षिण में नहीं गए, और न उनके युग में कोई उल्लेखनीय क्वेताम्बर दिगबर मतभेद उत्पन्न हुग्रा। अस्तु श्रवण वेलगोला (चन्द्रगिरि) का भद्रवाहु सम्बन्धी शिलालेख, जो उनके दक्षिण आने की चर्चा करता है, प्रथम भद्रवाहु का न होकर द्वितीय भद्रवाहु का होना चाहिए। जैन सिद्धान्त भास्कर, किरण १ पृ० २५ में भी दक्षिणापथ के यात्री भद्रवाहु को द्वितीय भद्रवाहु ही माना है, प्रथम नहीं। द्वितीय भद्रवाहु के पश्चात् ही क्वेताम्बर दिगवर मतभेद होने की मान्यता अधिक तर्क-सगत है।

भद्रवाहु स्वामी ने अपने जीवन के ४५ वे वर्ष मे आहंती दीक्षा ग्रहण की । ६२ वे वर्ष मे युग प्रधान आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। भगवान् महावीर के १७० वर्ष के पश्चात् ७६ वर्ष के आयु मे स्वर्गवासी हुए।

भद्रवाहु जैन परपरा के क्षितिज पर सर्वत प्रकाशमान सूर्य है। क्या श्वेताम्वर और क्या दिग-वर, उत्तरकालीन सभी आचार्य उनके श्री चरणो मे अखड भाव भिनत के साथ श्रद्धा सुमन अपित करते आए है। महाकाल की कालिमा मे कभी न धृमिल होने वाली अद्भुत ज्ञान प्रभा, तत्कालीन दर्शनो का तलस्पर्शी परिशीलन, अनेकविध देश विदेश का मौलिक परिज्ञान, इतिहास का यथार्थवादी स्पट्ट दृष्टि-कोण, जिन वाणो के प्रति अक्षुण्ण निष्ठा, आगम साहित्य के गूढार्थों की सरल एव गभीर व्याख्या-पद्धित, अनेकान्तवाद का तर्क प्रधान आगमलक्षी अनुचिन्तन, आचार-सहिता के उत्सर्ग और अपवाद मार्गों का युक्ति सगत विश्लेपण—उनका सब कुछ ऐसा निर्मल, उज्जवल और समुज्ज्वल है कि प्रतिभामूर्ति भद्र-वाहु के चरणारिवन्द मे हम सब का चित्त चचरीक आज भी कोटि-कोटि वन्दना के साथ सहसा श्रद्धा-वनत हो जाता है। आगम साहित्य के मर्मज्ञ व्याख्याता आचार्य मलयगिरि के शब्दों मे, समग्र जैन जगत् युगयुग तक उन्हे श्रद्धाञ्जलि अर्थण करता रहेगा।

> श्रीकल्पसूत्रममृत विबुघोपयोग-योग्य जरामरणदारुण-दु खहारि । येनोढृत मतिमता मथितात् श्रुताब्घेः श्रीभद्रवाहु--गुरवे प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥

> > —पिण्डनिर्युक्ति टीका

[े] कथा १३१, क्लो० ४३-४४

[े] आराधना कथा-कोष, कथा ६१, क्लो० २६-२७

पूव इतिवृत्त

८ ग्राचाय स्यूलभद्र

आचाय भद्रवाहु ने पटट पर महाप्रतापी सामविजता स्मृतभद्र आसीन हुए। स्मृतभद्र जन जगत मा यह उज्बल तथापूर्ति नक्षत्र है जिननी प्रमा जन-जीवन पर आज भा आलापित है। उनने जीवन रत्न मा हर मीना अदभूत है स्वृत्तिम आमा स जगमगाता है। मगलाचरण "लाग म भगवान महाबीर और गीतम ने बाल ततीय मनल केल्य म स्थून भद्र का उत्तरास उननी गीरव गरिमा वा बालता जिस है।

मत्य भी विन्य विश्वत राजधानी पाटलीपुत ! तद नाम्नाय ना वभव अतिम नाटि पर ! सामे वी मौनौ पहाडिया नही करदा गई इननी वियुक्त पनरागि ! गौतम गौत्रीय ब्राह्मण सम्दार इमी नद माम्नाय न मनामत्री थे। चतुर मेयावी और मुदन्य राजनीतिन जब तव रह नद माम्नाय ना विजय पताना नागी नौगत अवन्ता वत्म अग और लिच्छवीगण राज्या पर मुदुर एव मुदीप मूमहर पर एहरानी रहा। आपने हो पुत्र थे। वह स्यूनभद और छोटे स्थवः। यहा आनि मात पुत्रिया थी जिनही स्मरण गवित भी पमालारपुण गावास जन साहित्य म अवित हैं।

स्थुलमद्र सहस्य भावृत तरण । योधन ने डाग्यर पर्मुंचा ता बह्व गया । उस पुग नी नव अच्छ सुन्दी नामा व्या वे स्थ-बाल म बच गया । बोमा ने विस्तान मचिद्र म गया, तो बादत वय स्वा सास या ही क्षण जसा थोतता चना गया, घर नहीं सौदा । तस्त्रासा महायद्वित वर्षीच ना पड्यन राश्टास नी अपन ही पुत्र श्रवन ने हाथा ग्रन्थमम मृत्यु । स्वुलभद्र संस्थम नग्र तामा य में महामत्री पर्मा महाय वर्गय मा निम्हामत्री पर्मा महाय वर्गय मा निम्हामत्री पर्मा महाय वर्गय मा निम्हा स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप मा निम्हा स्थाप स्

जीवन नाटन ना दूसरा परा उठता है। प्रथम वर्षा-नास (धातुमास) का आगमन । मब मृति अपन-अपन सक्षित रमाना की आज़ा त रह हैं। एक निह गुका म अपन्य उपनाम पूढ़ के धातुमीं मरन से आगा पर रमा हो आ ता पह हैं। एक निह गुका म अपन्य उपनाम पुढ़ के बीट पर चार माना को आगा पर पना, ता दूसरा पूर्टि विष सप वी वाबी पर और तोस्या पुट के बीट पर चार माना का बाप सप स्पीत कर का बासमा मुद्रा म अरार प्रतिमा की भाति निष्पट रखा हो गया। स्पूननप्र न गुरुक में कागा वेस्या क बहा बचन पूर्वि किए वर्षावाम को आगा तो। धूनिवनी ममृति विजय के गान-वर्षण म अविष्य अन्त गया— वरत है तुम्हारा यह महाभिनिष्णमण विष्य इति होन की अमर पटना होगी। कामण्य ने दुजय दुव म जावर भी काम का जातना असत तरीट आना कर्युन असाधारण वास्तार है। हस्य वे क्या-क्या का आगीवाल है— जाआ विजया होना ने देश मिलप में मारा का निष्य के नारा का विजय होना की नारा का निष्य के नारा वा निष्य के नारा का निष्य के नारा का निष्य के नारा का निष्य के नारा का निष्य के निष्य कर नारा का निष्य के नारा वा निष्य का निष्य के नारा का निष्य का नारा का निष्य के नारा के निष्य के नारा का निष्य के नारा का निष्य के नारा का निष्य के नारा का निष्य का निष्य के नारा का निष्य के निष्य का निष्य का निष्य के निष्य के नारा का निष्य के निष्य के निष्य के निष्य का निष्य के निष्य का निष्य के निष्य के निष्य के निष्य के निष्य के नि

यामा बन्मा की वित्रपाता वित्रमाता क्या कामन्य का मान्मात् मधुनान्धः । यव आर कण-कण म मादर वासना का उद्धत प्रवाह एक म एक वहतर कामात्तेवक रिया की मृत्यता । काना स्वयनीक ग उत्तरी हुई मानी अन्मरा ! नामगणन म उसकती युमकती कासा घटाएँ वर्षा का समामम नातन बचार ।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

कोशा का सगीत-कला की चिर-साधना से मँजा-निखरा गान और नृत्य, ऐसा कि एक वार तो जड़ पत्थर भी द्रवित हो ज।ए—हुनक जाए। परन्तु स्थूल भद्र पद्मासन लगाए ध्यान मुद्रा मे अन्तर्लीन। तन, मन दोनो ही अचल, अकम्प। आत्मदर्शन के अतिरिक्त "सर्व जून्य-जून्य क्षणिक-क्षणिकम्।" स्वरूप चिन्नन की अन्तर्वीणा के हजार-हजार, लाख-लाख, कोटि-कोटि तार फकृत हैं। अन्तर मे चल रहे सगीत के महास्वर मे आखिरकार वाहर के सगीत का क्षीण-कण्ठ डूव गया, निर्माल्य हो गया। कोगा आत्म-प्रतिवोध की आध्यात्मिक जागरण की भूमिका मे, स्थूलभद्र के आदेश का जादू काम कर गया। कोशा जैसी वेश्या भी भगवान महावीर के चतुर्विध सघ मे, एक श्राविका के रूप मे सिम्मिलत हो गई।

वर्पावास की मर्यादा पूर्ण होने पर मुनि लौट आए। गुरु ने प्रथम तीनो का "टुप्करकारक" तप-स्वी के रूप मे स्वागत किया। परन्तु जब स्यूलभद्र लौटे, तो गुरुदेव खडे हो गए। आठ मात कदम सम्मुख गए, हर्प गद्गद वाचा मे "दुष्कर-दुष्कर कारक" तपस्वी कहकर उनका भावभीना स्वागत किया। सिंह गुफावासी मुनि क्षुट्ध । गुरुदेव ने समभाया, ब्रह्मचर्य की दुग्करता का सजीव चित्र खीच-कर प्रतिबोध दिया । परन्तु आवेश, आवेश है । यह कभी कभी निरकुश पागल हाथी हो जाता है । दूसरे वर्ष चातुर्मास करने के लिए सिंह गुफावासी, कोशा-सिहनी की गुफा मे । परीक्षा के लिए प्रयुक्त नृत्य गान की एक ही चोट से घायल, व्रत भग के लिए प्रस्तुत । कोशा ने धर्म रक्षा के लिए मार्ग बदला । नैपाल नरेश के यहा से रत्न कम्बल की माग। भान भूला हुआ साधु चातुर्मास मे नैपाल पहुँचता हे। रत्न कम्बल लाता है। मार्ग मे चोरो द्वारा पकडा जाता है-पिटता है, वडी कठिनाई से छुटकारा पाकर पाटली पुत्र वापस लौटता है। कोशा को रत्न कम्बल देता हे, परन्तु कोशा रत्न कम्बल लेकर गन्दे पानी की नाली में फैंक देती है। "यह क्या" ? साधु कोध की भाषा में गर्जता हे—"कठोर परिश्रम से प्राप्त बहुमूल्य रत्न कम्बल को कही यो नाली मे फैका जाता है ?" कोशा का एक ही छोटा सा उत्तर है—"क्या आपके सयम रूपी अनमोल चिन्तामणि रत्न से भी यह कपडे का चिथडा रत्न कम्बल अधिक मूल्यवान है [?] कामवासना की क्षणिक तृप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का भग, क्या यह अनमोल ब्रह्मचर्य रत्न को गन्दी नाली में डालना नहीं है ?" कोशा का यह उपक्रम और उपसहार का काम कर गया। सिंह गुफावासी सिह से भ्रागाल वनते-वनते रह गए। गुरुचरणो मे पहुँचकर आत्मशुद्धि के लिए प्रायब्चित्त ग्रहण और फिर वही कठोर साधना, तप एव त्याग ।

स्थूलभद्र के जीवन-प्रासाद का यह कक्ष बहुत ही सुन्दर है, मगोहारी है। ससार-वासना ज्यो ही किसी सावक के हृदय को गुदगुदाए, त्यो ही यदि जागृत साधक काम विजेता स्थूलभद्र को स्मरण कर लेता है, तो अवश्य ही वह काम-विजेता हो सकता है। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रश और अन्य राष्ट्र-भाषाओं में स्थूलभद्र का जीवन वृत्त गत-शत धाराओं से प्रवहमान होता आया है, महोषाध्याय धर्मसागर गणी हारा उद्धृत शब्दावली में, हम भी, श्री स्थूलभद्र के चरणकमलों में नतमस्तक होते है—

श्रीनेमितोऽपि शकटालसुत विचार्य, मन्यामहे वयममु भटमेकमेव।

पूव इतिवृत्त

देवोऽद्रिदुगमधिरहा जिघाप मोह, य'मोहनालयभय तु यगी प्रविश्य ॥

स्यतभद्र एवं ऊर्ने साघन ही नहीं बन्ता वे प्रभावनानी नानी भी या पाटिसपुत्र की प्रयम आयम-वाचना यं आभाराय आदि ११ जयों का सब नन "नवी ही अध्यनसा संहुआ या । दृष्टिवाद के अध्ययन संभी यही अप्रवामी थं । नपान संजावन सन्वाहुस्वामी संह्होंने महासमुत्र के समान सुधि क्सा विरात १० पूर्वी का साथ अध्ययन निया था और सूत्र रूप संता चौतह ती पुत्र अधिगत कर निर्धि सं

स्थनभद्र याग विद्या व भी आचाय थ । अनुयुनि है रि एक बार यक्षा आर्टि उनकी मात बन्तें जो माखी हा चुवा थी दानाव जीगोंधान मं पहुँची । स्थलभद्र न चमत्वार दिवासा विक्रात सिंह सा रूप सारण मण्ये चठ गए । वहनें कर कर तौट गई। पता लगन पर महयाह स्वामी ने आणे का अध्यया यह मूचना रूप हुण बद कर दिया कि— वरा । अभी तक तुम बन्त हा नगच्य अध्ययन कर पाण हा। यदि तुम इसा रा अपने अरूप पता नहीं की सिंह विद्या वा वस्तवार दियाने तग ता अधिम मात रागि को रूप पता पाआं। । वसामून का उत्तेय है कि स्थलभद्र का अध्ययन बीदिव दुवतता का सारण नहीं पित्तु क्ष्म कारण ने अवाय हु हो गया और वह अधिम पार पूच साथ अध्ययन नहीं पर पाए । स्थलभद्र के पष्टवान पूचों का नान उत्तरोत्तर वितृष्त होना चना गया। उन जसा मधावी बन् युत भविष्य म और वोई सहा दुआ।

स्पूनभद्र में युग म उनकी यक्षा आणि बहना में द्वारा विस्ता मूत्र के क्षाम माहित्य की श्री वृद्धि हुई। चार वितिवाओं में भावा। औं विमृत्ति आवाराम सूत्र के तथा रित-याक्या और विवित्त पर्या देगक्षणानिक मूत्र के परिणिष्ट रूप म जार दी गई। जा आज भी साधना-जीवा में प्रपाण किरणें विशिष्ण कर रूर है।

स्प्रमाद न धावस्ता मे धनन्य ध्रप्टी का जन अस सं वेधित दिया । आय महागिरि और आय मुहस्ता आप के प्रधान ध्रमण विष्य थ । स्वत्रभद्र वार्षातु थ । आपका सुन में समय स राज्य प्राप्ति हुई रून साम्राज्य वा उच्छेंद्र और मीच नाम्राज्य की स्वाप्ता । भीच समाद खद्रगुल्त बिदुनार अगोन और कुणान भा अधिन समाध थ नीटिस्स अवगारत वा निमाना सन्यम्भा बाणव्य भी आपन क्रमत साम यो नीराजित हुई। परिनिष्ट पत्र सम्बान्ता वा निमाना सन्यमा बाणव्य भी आपन क्रमत वार्षा सौरा वीर्मा हुन ने पार्षा वार्षा वार्

सार परत १९०म स्थानन काल मा १४६ मा ० वधा शी पायुम दाला। १६० के नामण पारतीपुर माप्रवम आगम बावना १६८ के नामण पनिकाती वा आगमस्वन प्रतिस्टा १७०म आवाम पण और बीर ग०२१५ मा बमार्गिसि वकत पर १८ जिन का अनान करका स्थारितज्ञ हुआ।

गुरदेव श्री रत्न मुनि म्मृति-ग्रन्थ

६-१० श्रार्य महागिरि श्रीर श्रार्य सुहस्ती

आर्य महागिरि और सुह्म्ती अपने युग के परम प्रभावक युग-पुरुप थे। आर्य स्थ्लभद्र जी के शिष्य रत्न और पट्टबर । वाल्यकाल में स्थ्लभद्र जी की बहन गक्षा नाच्वी द्वारा मूलत प्रतिबृद्ध हुए थे। दोनों की आयु में लगभग ४५ वर्ष जितना अन्तर पडता है। दोनों ही आचार्य सर्वश्रेष्ट, मेयापी, बहुश्रुन, त्यागी और सयमी थे। अत्यन्त निष्ठा के माथ ११ अग और १० पूर्व तक वा मण्डम्य अध्ययन दोनों ही आचार्यों ने किया था।

आर्य महागिरि माधनापथ के उग्र यात्री थे। आपने जम्बू स्वामी के युग से विच्छित्र जिनकल्प जैसी कठोर साधना अपनाई और आर्य मुहस्ती को मध का नेतृत्व मींपकर एकान्त वनदासी बन गए। आर्य सुहस्ती स्थविरकल्पी रहे और विशेषन नगर एव ग्राम वसतियों में ही उनका निवास रहा।

एक बार दोनो आचार्य कौशाम्बी मे गए और वहाँ दुप्ताल से पीटित एक द्रमक (भिनारी) को दीक्षा दी। कथाकार कहते हैं कि यही द्रमक कुणालपुत्र सप्रति हुआ। अवन्ती (उज्जयिमी) नगरी में आयं सुहस्ती को देखकर युवराज सप्रति को जातिन्मरण हुआ और उनका उपदेश श्रवण कर जैनधर्मा-वलम्बी बना। सम्प्रति वडा ही दयालु ग्रीर भद्र प्रकृति का नरेश था। दिरद्र जनता के हितार्य ७०० दानशालाएँ खोली और मुक्त मन से दीन दुसी निराधार लोगों के लिए राज-कोप अर्पण कर दिया। सम्प्रति, जैन धर्म का द्वितीय अशोक है। वृहत्कल्प सूत्र के भाष्य में लिखा है कि सम्प्रति ने साधुवेश में अपने समर्थ अधिकारी पुरूपों को भेजकर आन्ध्र आदि मुदूर प्रदेशों में जैन धर्म का प्रचार किया।

आर्य महागिरि और मुहस्ती की जिप्य-परम्परा बहुत विद्यान थी। आर्य महागिरि के शिप्य-ममृह से कौशाम्बी, चन्द्र नागरी आदि अनेक शानाएँ प्रचलित हुई। आर्य महागिरि के शिप्य कौशिक गोत्रीय रोहगुप्त ने त्रैराशिक निन्हवमत का प्रचलन किया। रोहगुप्त माक्षात् शिप्य नहीं, किन्तु परम्परा-शिप्य प्रतिभासित होता है, क्योंकि उसका काल बीर सवत् ५४४ निर्दिप्ट है।

समयसुन्दरगणी कल्प-मूत्र की कल्प लता-टीका में इसी को कल्पमूत्र वर्णित पडलूक और कौशिक विशेषणों के कारण वैशेषिक मत का प्रवर्तक भी कहते हैं।

आर्य महागिरि का वीर स॰ १४५ में जन्म, १७५ में दीक्षा, २१५ में आचार्य पद और २४५ में १०० वर्ष की आयु पूर्ण कर दर्गार्ण (मालव-मन्दसौर प्रदेश) देश के गजेन्द्रपदतीर्थ में स्वर्ग गमन हुआ।

आर्य सुहस्ती के भी आर्य रोहण, यशोभद्र, मेघ, कार्मीघ, सुस्थित और सुप्रतिवद्ध आदि अनेक शिष्य थे, जिनसे चिदिज्जिया, भद्दिजया, काकदिया, विज्जाहरी, वभदीविया आदि अनेक गण और कुलो

बृहत्कल्पभाष्य १, ५० गा० ३२७५ से ३२८६

पूब इतिवृत्त

का प्रारम्भ हुआ। आय रोहण क उद्दृहणण और नागमूत कुल का एक शिलालेख, क्लिप्क स०७ का प्राप्त हुना है जो उक्त गण एव कुना की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालता है।

आप मुहस्तो से गणवरा, बाचकवा और युग प्रधानवश्चानीन श्रमण परपराए प्रचलित हुइ। गणपर-वा गच्छाचायपरपरा है, बाचकवश विद्याकृष्यरपरा है और युगप्रधान विभिन्न गण एव पुत्तो क प्रभावशाली आचार्यों की क्रमागत परपरा है।

आय पुहस्ती का बीर स० १६१ म जन्म २१५ म दीसा २४५ म ग्रुग प्रधान आचायपद और २६१ म १०० वस की आयु पूण कर उज्जविनी म स्वगवास हुआ।

११ १२ म्राय सुस्थित भौर म्राय सुप्रतिबद्ध

आय मुहस्ती व उपर्युक्त दोना ही शिष्य युग प्रभावक आचाय थे। कल्प मूत्र स्थविरावली में दाना का साथ-साथ उल्लंख है और दाना के हो एक पन्टबर इन्द्र निज निष्य का हाना बताया है। दोना क लिए कोटिक-काकदक विदेषण हैं। दोनो काकदी नगरी के रहने वाले राजबुल म उत्पन्न हुए "पाद्मापत्य गोत्रीय सम भाईथ। दोना आचार्यों ने भुवनश्वर (उडीसा) क निकट कुमारगिरि पवत पर कठोर तपस्चरण किया । आय मुस्थित गच्छनायक थ, तो आय मुप्रतिबद्ध वाचनाचाय । हिमवन्त स्थविरावली क अनुसार इनक युग म भी कुमारगिरि पवत पर एक लघु अमण सम्मेलन हुआ या और द्विताय आगम बाच्या का सूत्रपात । कलिंग (सडीसा) मं उस समय बकाली गणत त्र के अधिनायक राजा **पेटक के मुपुत्र शाभनराज का जो पिता की मत्यु के बाद कर्लिंग चल आए थं राजवंग का शासन द्रस** रहा था। हिमवन्त स्यविरावली क मतानुसार इसी वद्य म आगे चलकर यवन विजता महामघवाहन रारवल हुए जो सम्राट भिक्षुराज व नाम से मुत्रशिद्ध थे शुद्ध जन धर्मावसवी और प्रजापालक नरेंग। इ हान कुमारिपरि (भुवनश्वर निकटवर्ती उदयगिरि) पर अनेक जन गुफाओ का निमाण कराया । हायी गुफा म बाह्मीलिपि में अक्ति मागधी भाषा का निलालक, आज भा खारवल की दिव्यिन तब्यापिनी नीति-भाषा का उद्घोप कर रहा है। उदयगिरि की गुफाओ का वातावरण बडा ही गान्त मध्य और अलौकिय है। सन् १६६२ में इन पक्तियाका लेखक बुछ समय गुकाओ म रहा है घ्यान साधना की है। अद्भुत गान्ति निरचल एकाप्रता और चिज्ज्योति की विलक्षण अनुभूनि । आज भी वह सब स्मृति को गुन्गुदा जाता है।

आचाम सुस्थित ३१ वप मृहस्य दशा मं १७ वप सामाय वत-पर्याय मं और ४८ वप आधाय पण्म रहनर ६६ वप ना सर्वोयु पूण कर बोर स॰ ३३६ म नुमारनिरि पवत पर स्वर्गवासी हुए।

१३ ग्राय इ द्र दिन्न

आचाय इ'रदिप्त ना सस्कृत रूपा तर इद्रदत्त हाता है। आप कीनिक गांत्री ब्राह्मण थे। आपका विरोप परिचय उपलाय नहीं है। आपके गुरुप्राता आय प्रियत्राय महाप्रभावज्ञ मुनि हुए हैं चित्तोड व'

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-गन्थ

पास माध्यमिका, जो कालान्तर में हर्पपुर के रूप में परिवर्तित हो गई, अपने युग की सुप्रसिद्ध नगरी है। आर्य प्रिय ग्रन्थ ने हर्पपुर में होने वारो अजमेध का निवारण किया और ग्राह्मण विद्वानों को अहिमा अर्म की शिक्षा दी।

१४ भ्रार्थ दिन्न (दत्त)

आचार्य इन्द्रदत्त सूरी के पट्ट पर गीतम गोत्री आयं दिन्न आसीन हुए। आपके नम्बन्ध में भी विशिष्ट जानकारी नहीं मिलनी है। आपके शिष्य-मडल में दो प्रमुग मुनिराज है—आयं प्रान्तिश्रेणिक और आयं सिहिंगिरि।

आर्य शान्तिश्रेणिक के शिष्य समूह ने उनका नागर, सेणिया, तापनी आदि शाराओं का विकास हुआ। उच्चानागर, शासा में ही तत्त्वार्थ गूत्र के प्रणेता आचार्य उमान्वाति हुए है, जो जैन साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम दर्शन-शैंनी के गूतकार माने जाते हैं। आर्य दिसमूरी ने दक्षिण में कर्नाटक पर्यन्त सुदूर प्रदेशों में विहार करके धर्म प्रचार किया था। अ।पके ही गुग में ओडे बहुत आगे-पीछे आर्यकालक, आर्य रवपुटाचार्य, इन्द्रदेव, अमणसिंह, वृद्धवादी और मिद्धनेन प्रभृति और महान् आचार्यों का होना माना जाता है।

आर्यं कालक के नाम से चार आचार्यं प्रसिद्ध ह । ज्यामाचार्यं प्रथम कालक है, जिन्होंने प्रजायना सूत्र की रचना की । आप द्रव्यानुयोग के प्रकाण्ड जाता एव व्यारयाता थे । अनुश्रुति है कि नांधमेंन्द्र ने महाविदेह क्षेत्र में सीमन्धर न्वामी से निगोद का वर्णन सुना और जब उनके व मनानुनार भरत क्षेत्र में कालकाचार्य के पास आए तो उनमें भी ठीक वैमा ही वर्णन मुनने को मिला । प्रभावक चरित्र के उल्लेखानुसार प्रथम कालकाचार्य युग प्रधान गुणाकर (आचार्य मेघगणी) सूरि के जिप्य थे । आपका चीर स० २० में जन्म, ३०० में दीक्षा, ३३५ में युग प्रधान पद और ३७६ में स्वर्ग गमन हुआ।

दितीय कालकाचार्य आर्य दिन्न सूरी के आस-पाम हुए है। जन्म स्थान धारा नगर, राजावीरिसह पिता, सुरसुन्दरी माता और सरस्वती छोटी वहन। भाई, बहन दोनों ने आहंती दीक्षा धारण की। यह वहीं कालकाचार्य हैं, जो उज्जियनी के गर्दिभिल्ल राजा द्वारा सरस्वती का अपहरण करने पर, उमके साम्राज्य का शको द्वारा उच्छेद कराने वाले माने जाते हैं। ये मिन्चु नदी को पार करके फारस (ईरान) देश में भी गए थे। सुवर्णभूमि अर्थात् वर्मा या सुमाया जाने का भी उल्लेख है। इन्हीं के भानजे राजा बलिमय और भानुमित्र हे, जिन्होंने शकों को पराजित करके भारतीय स्वतन्नता की पताका को पुन दोधूयमान किया। कुछ इतिहासकार बलिमत्र भानुमित्र, को ही प्रसिद्ध विक्रम सवत् के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य मानते है।

यह द्वितीय कालकाचार्य ही राजा बलिमत्र की वहन भानुश्री के पुत्र बलभानु को दीक्षा देने के कारण उज्जियनी के चातुर्मास मे विहार कर दक्षिण आन्ध्र मे प्रतिप्ठानपुर गए, जहाँ के राजा

[े] उत्तर प्रदेश मे बुलन्दशहर का मुगल काल से पहले ऊँचा नगर नाम था। कुछ विद्वानो का अभिमत है कि यह ऊँचा नगर ही उच्चानागर शाखा से सम्बन्धित है।

पूव इतिवृत्त

सातवाहन जनधमावसम्या थ । यहा पहेंचकर जाय कात्रक न भाद्रपद पुतसा चतुर्वी का प्रयुव्ध पद की जराधना को । हाका गमय वीर स० ४५४ माना जाता है ।

१५ द्याय सिह्मिरि

आवाय मिट्यिरि व जावन न सम्याध म विनिष्ट सामग्रा प्राप्त नहा है । वरुप सूत्र स्थविरावकी म इन्हें जानिस्मरण वहा है अथात इन्ह अपन पूत्र जाम वा स्मरण था । आप वौनिज गोत्री ब्राह्मण थे । आपके चार प्रमुख निष्य हुए ह—आय समित आय धनगिरि आय वच्च स्वामी और आय शहददत्त ।

आय मित (बीर स० /६४) का जाम स्थान अवती दंग (मातव) का तुम्बण्न ग्राम है। पिता का नाम धनवान है जानि स वक्य है। आपना बहन मुजदा का निवाह तुम्बयन में हु। धनगिरि से हुआ था। आय सीमत बटे नी तपस्वी एव यागनिष्ठ माधक थे। आभीर दंग के जवलपुर ग्राम म कहोन हुत्या और पूर्णा निदिया का योगवन स चार कर ब्रह्मदाधाय याव नी तापसा नो चमल्हत किया और उष्ट्अपना शिष्य जनगया। दंगनिक्वय नी कमतानुसार यह चटना उत्तर प्रन्या मरठ जिल म बत मान हुत्या और हिण्डीन निदया न योज जरनावा के टायू म चटित हुई थी।

१६ ग्राय वज्रस्वामी

अवती म जभन देवानं आहार चुद्धिन सिए परोक्षा ती बच्च सरे उतरे । पाटलीपुत्र व धनकृतर धनदेव नी पुत्री रविमणा को जो आपने अद्भुत रूप सौन्त्य पर मुग्य हो गई था आपन उप

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

देश देकर साध्वी बनाया। घनदेव श्रेप्ठी करोड़ो की सम्पत्ति, अनुपम रूपवती पुत्री के विवाह के साथ देना चाहता था, परन्तु स्वरूप साधना के अनन्त पथ का यात्री इन मोहक प्रलोभनो मे कव और कहाँ रक्ता है ? आप आकाश-गामिनी विद्या के भी जाता थे। एक वार उत्तर भारत मे भयकर दुर्भिक्ष पडा, तो आप श्रमण-सघ को विद्या के बल पर किलग प्रदेश मे ले गए थे। जैन अनुश्रुतियो मे आपके चम-स्कारो की अनेक गाथाएँ प्रचिलत है।

वज्र स्वामी की शाखा में वज्र नाम के अनेक आचार्य हुए है। प्राय सबके सब प्रभावशाली, दार्शनिक, भिवयद्रष्टा और युग-पुरुष। चीनी यात्री हुएनत्साग (६४६ ई०) को भी, जब वह नालन्दा में वापस चीन लौटने की चिन्ता में थे, असहाय थे, तत्कालीन जैनाचार्य वज्ररवामी ने चमत्कृत कर दिया या। उन्होन बताया था कि असम के राजा कुमार और कान्यकुट्य नरेश श्रीहर्ष आपकी सहायता करेंगे। कुमार का दूत तुम्हें बुलाने के लिए वहाँ से चल भी पड़ा है। वज्र स्वामी की सभी भिवय्य वाणिया शत प्रतिश्वत प्रमाणित हुई, जिसका उल्लेख स्वय हुएनत्साग ने अपनी भारतयात्रा सम्बन्धी चीनी पुस्तक में किया है, और उन्हें सुप्रसिद्ध भविष्यद्रष्टा बताया है। राजगृह के वैभारगिरि पर्वत की दक्षिणाभिमुख स्वर्ण भड़ार गुफा में ईसा की चौथी शती का एक अभिलेख है, जो अन्य किसी वज्रस्वामी से सम्बन्धित है। यह गुफा वज्रस्वामी का साधना स्थान है, अत्यन्त सुरम्य और भव्य। चट्टान को काट कर एक विशाल भवन का रूप दे दिया गया है। इन पिनतयों के लेखक ने भी राजगृह के गत वर्पावास में अनेक दिन और रात्रियाँ उन्त गुफा में बिताई हे। अब भी वहाँ कुछ ऐसा है कि साधना के निर्मल क्षणों में हृदय के कणकण से शान्त-रस का अमृत निर्भर वहने लगता है।

वज्रगाला के प्रवर्तक अार्थ वज्रम्वामी वास्तव में अलौकिक महापुरुष थे। उनका अलौकिकत्व उनकी शिष्य परम्परा में चिरकाल तक उद्भासित रहा। यह तेजोमूर्ति सूर्य जब अस्ताचल की ओर था, तब एक और भयकर दुष्काल पडा। अपने प्रमुख शिष्य वज्रसेन को साधुसघ के साथ सुभिक्ष प्रधान सोपारक एव कोकण प्रदेश में भेज दिया और स्वय दक्षिण के रथावर्त पर्वत पर अनशन कर दिवगत हुए। कुछ विद्वान इन्हें ही दितीय भद्रवाहु कहते हैं और इन्हीं के शिष्य वज्रसेन के युग में इवेताम्बर दिगम्बर मतभेदों ने शाला भेद का रूप लिया।

वज्र स्वामी के जन्म, दीक्षा आदि का समय इस प्रकार माना जाता है-

```
जन्म — वीर नि० स० ४६६ (३१ ई० पू०)
दीक्षा — ", ", ५०४ (२३ ई० पू०)
आचार्यकाल — ", ", ३६ वर्ष
स्वर्गवाम — ", ", ५८४ (५७ ई०)
```

[ै] दिगम्बर हरिवशपुराण (१,३३) में वर्ज्जीष और त्रिलीयपण्णित्त में वज्जयशा के नाम से जिन यशस्वी आचार्य का उल्लेख है, सभवत वे यही वज्जस्वामी हो ।

पूर्व इतिवृत्त

१७ भ्राय वज्रसेन

आय वक्ष स्वाभी व पट्टार वच्छतेन हैं। वच्छतेन का जम बीर स० ४६२ दोक्षा ५०१ आषा यत्य ५६४ और स्वगवास ६२० म १२६ वय वो आयु म हुआ। वरपसून स्थविरावनो म, इह वच्छ स्वाभी का गिय्य बताया है परतु यह वच्छ स्वाभी से दांक्षा म बड़ है। अत उनने गिय्य कस हा सकते है? यह प्रस्त उत्तफ आता है। और साथ ही इह वल्सफून स्थविरावना की आचाय परपरा म भी नहीं। गिना है जब कि नागोरी सोक्षाण छीय हस्त्वितित पटटावका म इह आय वच्य का पटटंपर माना है। श्रीवरान विजयती भी इह आय वच्छ का उत्तरिवर्ष में निकृति स्थिर विवय सा। आपने नागे प्रच निवत्ति सीर विवय सा। सामके प्रमुख निव्यो से जा परस्पर सहादर बचु थं बीर म० ६०६ के आस पाम अपने स्थय के नाम पर वार कुला वा विस्तार हुआ। "

आय बज्यसन थे युग म भी ढांदग वर्षीय सयगर दुष्माल पडा। क्यांत्र य पहते है नि इतता समसर दुष्मान था कि निदोंप मिला न मिलन के नारण ७८४ साधु अनवन न रव परलाणवासी हो गए! जिनवास ध्रप्ती न एव लाख स्वण मुदाका म एव अविल जिंद खगेगा और त्रिवाम विष मिलाकर समस्त परिवार सहित मरन जा रहा था कि आधाय वच्यसन न शीझ ही मुमिस हा। की पापणा करने सबने प्राण रक्षा थो। अगल त्रिन अस से घरे हुए जहाज समुद्र तट पर आ लगे और जिनदास न सब अस सरीदर सबसोधारण म बिना भूत्य वितरण वरना प्रारंभ विया। बुछ समय परवाल वर्षा भी हो गई और दुष्मिल ने प्राणहारी सकट से दग का उद्धार हो गया। यह द्यामूर्ति ध्रप्ती अपनी समस्त सम्पत्ति जनक प्राणाम अपना व अत अपने नाग द्रव द्र आदि चार पुत्रो के साय आचाय वज्यनेन के चरणी म शीक्षत हो गया।

आय वच्छोरा अपने ग्रुग के महान तंजन्वी देगनालन ज्योतिधर महापुरप ये। आपन दुध्वाल र परभान नीड्य ही श्रमण-सम्भ का छित्र छित्र विवयो किंडियो का नए सिर स ओडा और निर्शीत प्राय प्रम चैतना को पुन प्राणवती अनाया।

[ै] प्रभावरचरित्र और प्रदायतियों क अनुतार नागेष्ट कुस से बलभी वाबनाकार नागाजुन, पडम चरिय के कर्ता विमल, गुजरेबबर बनराज बाबडा क गुर शोलगुषसूरी, महामास्य बस्तुपास के गुरु विमयसेन आदि प्रभावशासी आवाब हुए हैं।

भावकुत्त मे जलराय्यम सूत्र के टोकाकार वादिवेताल शास्ति सूरी मयागा यसिकार अभयवेष सूरी आदि प्रमुख हैं।

निवतिकुल मे आचाय गर्गाय, सुराचाय सिद्धाय और शीलांक आदि प्रसिद्ध हैं।

विद्यापर कुल मे आचाव पार्टालप्तसूरी नागहस्ती, कालक, बद्धवारी, सिद्धसेन दिवाकर आदि महान् आचार्यों की परवरर है।

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

आर्य धर्म के प्रमुख शिष्यों में आर्य स्कन्दिल और आर्य जम्यू का उत्लेख मिलता है। आर्य स्कन्दिल युग प्रधान आचार्य है। आप मयुरा के निवामी थे, मूल नाम सोमर्थ था, आर्यसिंह के उपदेश से वैराग्य हुआ और आर्य धर्म में दीक्षा ग्रहण की। ब्रह्म द्वीपिका शाखा के वाचनाचार्य आर्यसिंह मूरी के पास आगम ओर पूर्वों का अध्ययनकर वाचक पद प्राप्त किया। युग-प्रधान यत्र के आधार पर आपका वाचनाचार्यकाल वीर स०६२६ माना गया है। आपके समय भारतवर्ष विचित्र स्थिति में गुजर रहा था। जैन वीद्ध और वैदिक धर्मों के नघर्ष ने विकट रूप धारण कर लिया था। खास कर नौराष्ट्र में। भारत में हूणों और गुप्तों का भयकर युद्ध हुआ और द्वादशवर्षी दुष्काल भी पड़ा। फलस्वरूप श्रुतघरों की सख्या काफी क्षीण हो गई थी, आगम साहित्य विनाश के कगार पर पहुँच चुका था। इस विकट स्थिति में वीर म०=३० से ५४०के आसपाम आर्य स्कन्दिल ने उत्तरापथ के मुनियों का मथुरा में विराट् सम्मेलन कर आगमों का पुस्तक रूप में लेखन किया। उधर आचार्य नागार्जुन ने दक्षिणा पथ के मुनियों का सम्मेलन कर बल्लभी (मौराष्ट्र) में आगमों का सकलन एवं लेखन किया। दूरस्थ होने से कुछ पाठ भेद हो गए, जिनका समन्वय आगे चलकर देविद्याणी झमाश्रमण के द्वारा हुआ। कुछ पाठ भेदों का समन्वय न हो सका, तो स्कदिलाचार्य के पाठ को मान्यता देकर नागार्जुन के पाठों का मूल आगम में ही पाठान्तर रूप से उत्लेख कर दिया, जिनके सम्बन्ध में टीकाकार "नागार्जुनीयास्तु पठन्ति" लिखकर स्पप्टीकरण करते हैं। यह चतुर्थ आगम वाचना है।

३६ आर्य जम्बू गौतम गोत्र
४० आर्य नन्दी काञ्यप गोत्र
४१ आर्य देशी गणी क्षमाश्रमण माठर गोत्र
४२ आर्य स्थिरगुप्त क्षमाश्रमण वत्स गोत्र
४३ आर्य कुमारधर्म गणी
४४ आर्य देविद्धिगणी क्षमाश्रमण

आचार्य देविद्धिगणी क्षमाश्रमण काश्यप गोत्र के क्षित्रिय कुमार थे। आपकी जन्मभूमि वेरावल (मौराष्ट्र) है। आपके पिता का नाम कार्मीय और माता का नाम कलावती है। कितने ही कथाकार इनको भगवान् महावीर कालीन सौधर्मेन्द्र के सेनापित हरिणगमेपी देव का अवतार मानते है। आर्य देविध गणी अपने युग के समर्थ आचार्य थे। आर्य स्कन्दिल की वाचक परपरा के अन्तिम वाचनाचार्य और भारत के अन्तिम पूर्वधर। आपके पञ्चात् अन्य कोई पूर्वधर नहीं हुआ। भे आपका दूसरा नाम देववाचक भी सुप्र-मिद्ध है। नन्दीनूत्र आपके हारा ही मकलित एव निर्मित है। आचार्य देवेन्द्र सूरि कर्मग्रन्थ, स्वोपज्ञवृत्ति मे नन्दीनूत्र रचिता के रूप मे आपको देविध क्षमाश्रमण और देविध वाचक के नाम से स्मरण करते हैं। आचार्य हिरभद्द और मलयगिरि अपनी नन्दी टीका में और जिनदामगणी महत्तर नन्दी-मूत्र वूर्णि में उन्हें

[े] जबुद्दीवे णं दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए मम एग वाससहस्स पुन्वगए अणुसज्जिस्सइ। —भगवती सूत्र २०, ६,६७७

पूव इतिवृत्त

दनवानन नहत है। न नेज़िंग में उनन मुह ना नाम हुप्याणा ज्ञाया है जब नि कन्यमून स्विदायकों के अनुमार पे मुसार पेम गणा ने पत्थान पट्टियर है। जन परम्परा के इतिहास में थी दर्शनिवजय जी दर्शियाणि जा ने मुह ना नाम आचाय सौन्तिय मूरि बतात हैं जिनना उस्त न नामून पट्टामली में आता है। भी रंगनिवजय जी त उत्तरवानुसार उपनत्याच्यीय आंव देवियाणा न एन पूर्व अव गहित और दूसरा पूर्व मूनमान अध्ययन नर समाध्यमण ना महत्व पूर्ण पद प्राप्त निया। वस्त्री (मीराप्ट) में बार सव ५०० ने आरापास एन यूहतमूनि सम्मनन ना आयाजन हुआ और उस में आधाप देवियाणीय ने तित्र में सार सव भयम्मस्य पाचवी आगम वाचना सपत्र हुई। प्रस्तुत आगम याचना म चतुष नालनावाय विद्यालय ये जा गायाजून नो चनुय वस्त्रा वाचना न प्रसर अभ्यासी थे और जिहान धीर मवद्देव अनन्यपुर म चन्या बत्योय राजा धूवनन का उपस्थिति में श्रीसय न ममश नत्यमून मा चन्य विस्था पा।

आगमा क पुस्तवालट का यह महाप्रयास जन इतिहास का यह मुनहता पथ्ठ है जो नित्तिता शान-माग्रप्रमार दर्बाध वायव व गत्भार आगम नान तटस्य चितन एव काल प्रिय निमन यन की समस्वार पूज गावा का दिस्य प्रवान पुग्युगातर साव विवाण करता गहुंगा। आज जा पुछ भी जन ससार क पान महाध्यमण महावीर का चवनामत सावम्ल्य में मुरिनिन है वह सब दबदियाणा का ही तिन प्रवचन मिक्त का अगर दान है। बल्यमूज स्ववित्यत्वता का अतिम भूत जिन नाना में पह सी वर्षी स बार सक १००० में शानव्य पर निवयत हुए महावाबक दबदि का बदा। वर रहा है हम भी उन्हीं श्रद्वासुरिमिन का न्युमना स उन्ह सावर एव समक्ति स्वरणावति अपण करत हैं—

> सुत्तत्वरयण भरिए समदम मद्दवगुणाँह सपान । देयब्दि-प्रमासमण, दासवपुत्त पणिवमानि ॥

भगरान भप्पभन्व और भगवान महाबार से तकर आवाय दबढिनाची समाध्यमण पयन्त अगण्ड प्रवाह स समागत अमण परवरा के इतिवत का यह मिलान्ता गमा विव प्रस्तुत विवा है। यह इतिहास नहीं जनका एक हस्वी मा भन्तव है। इस्तुत रखावन म क्यानुत स्वविद्याता, आवाय हमव इ इत विनिष्ट पत्र प्रमावन चीरन पटटावला समुक्य और आदानांववय की सम्पान्ति जन-सरम्परा मा इतिहास आणि प्राया समावन चीरन पटटावला समुक्य और आदानांववय की सम्पान्ति जन-सरम्परा मा इतिहान आणि प्राया माण्य विचार सामदा का उपयोग विचा है। दस यथा स वाचा मत्र में हुए स्थला पर ता य सव परस्पर इनन अधिक टरपा जान है कि वस माग निष्यित करना बहुत ही विक हा जाता है। जिस आ याव कृष्टि मलोदय मुख जावना निर्माय सा है। समा है इस जाव ताव म मही हुए विपयस हुआ हा। यह विषयस इतिहान व सम्भीर अप्राधिया । समाधान की अप्रा रसता है। आगा है यसववका इतिहान के सम्भीर उपयोग है स्वावका हो। यह विषय इतिहान इस पर बुए स्पट प्रवाण डावा वो लिया म उपिन प्रयत्न करें।

नागोरी लोका-गच्छ: श्रीमनोहर-सम्प्रदाय

विजयमुनि माहित्यरतन

श्राचार्य देविंघगणी के पश्चात

आचार्य देविविगणी के बाद नागोरी लोका-गच्छ और निर्दायन थी मनोहर-नंप्रदाय की पट्टावली में अनेक आचार्यों के नाम आते हैं, जिनके सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी के कुछ भी साधन उपलब्ध नहीं हैं। उस नामावली में चन्द्र स्थामी विक्रम, समन्तभद्र, जबदेव तथा देवानन्द आदि बुछ नाम ऐसे हैं, जिनका उल्लेख उपाध्याय थी वर्मसागर जी ने स्वरचित नणगच्छ-पट्टावली में भी किया है। परन्तु उसमें भी उल्लेखनीय जीवन-चर्चा नहीं है। अत. इन पृष्टों में उनका नमाकन ही पर्याप्त होगा।

आचार्यं चन्द्र स्वामी
आचार्यं समन्तभद्र
आचार्यं धर्मं घोष
आचार्यं जयदेव
आचार्यं विकम
आचार्यं देवानन्द
आचार्यं विद्यायर
आचार्यं नर्रामह
आचार्यं नर्रामह
आचार्यं परमानन्द
आचार्यं विद्याय

नागौरी लोका गच्छ था मनाहर-मम्प्रदाय

थाचाय जधान व आधाय उचित स्वामा द्याचाय और स्वामी थाचाय विमल चाड आचाय नागदत्त⁹ जाचाय धमघोष आचाय रत्नसिंह आधाय देवे द आसाम रहमप्रभ आचाय अमरप्रभ आचाय शान चन्द्र जाबाय गेवर आचाम सागर चाड आचाय मलयचाड भाचाय विजय च द आचाय यनवात आचाय कत्याण आचाय शिवचाड

म्राचाय होरागर

श्री होरागण्या महागज जाति व मुराना आमवाल ध नागौर निवासी । अन्वन नागार वा यि परम्यरा व तरवाणान पट्ट्यर आवाय गिवच इ ना व पान दीशा ग्रहण की और आगमा वा गम्भीर अध्ययन किया। आगम अध्ययन वे पण्चात् आपन अत्ययन स्व विचार इन्द्र हान साग्रा कि आगमो म जन गासु वा आपन प्या है और हम यिन आज वर नहें है बुद्ध और ही। वहाँ परिषह ग मुन्न वह निमता सागु गानन और वार्ग परहार वार्ग स बढ आज वा यित वग ? दाना स गहीं भा बुद्ध आ तो सम तहीं है। इचर यह अल्ड का वा यित वग ? दाना स गहीं भा बुद्ध अता हो। स्व तहीं है। इचर यह अल्ड हो अल्ड विचार कवारा जन रहा था वि सीभाग्य म उन्हीं निनी गुजरात ॥ धमवींन लोगागह न धम शान्ति वा दार पूर्व।

जन परम्परा म पमवीर लामागाह ना धम त्रानि ना बहुन वहा गोरव है। आपना जन्म अरहर नाम (गिरान राज्य) म हुआ। आप जाति क आमवाल कह आत है। पिता ना नाम हमती भाइ और माठा ना नाम गमा बहन था। तथावन्छ।य यति श्री नाचि विजय जा (वित्रम मृ० १६३६)

[ो] आप वित्रम सबन् १२८५ र वरास जुक्ता तृतीया र दिन युग प्रयान पद स गुगोशित हुए। अपने विद्वार गिष्म समयोग मुरी र साथ अपने तरकासीन मरपरा र सुर राक्षा को जनयम का प्रतियोग दिया जिससे ऑसवास जाति म सुराणा गोत्र प्रचलित हुआ।

गुम्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

के मतानुमार आपवा जन्म विज्ञमाक १४६२ वार्तिव पूर्णिमा तो हुआ। लोजाबाह आरम्भ में ही तस्त्र-बोधक और मन्य प्रेमी थे। मत्माहित्य के अध्ययन की उनमें बहुत तीप्र अभिरिच थी। बुद्धि और प्रतिमा प्रकर होने में जैतानमी वा मूल रहस्य नमभने में जापती बुद्ध भी देर न लगी। आपने देश जि आगम बालीन जैन ध्रमण-परम्पना का निर्मल एवं विशुद्ध धाचार आज उत्तना प्रमित्र हो गया है कि मापु और गृहस्य में भेद रेखा जीचना ही जीटन है। अस्तु अपनी नमम्म धान्ति में पित्रत करने अपने तत्यातीन जैन नमाज में बहुमूल मिख्या विज्ञाम, शिथिलाचार और आउम्बर में विरद्ध मिहनार्जना की। राषु-ममाज में नया जीवन एंका, नवी चेतना दी और जन-जन के मन में गर्म प्रेरणा शरी। रच्चे और पवित्र माध्याचार का ज्यवीप भारत के बाँने-बाँने मं गुज उटा।

धमंतीर लोक। बाह की धमं-वान्ति का प्रमाण राज्यवान में भी पढ़ा। श्री हीरागर जी की विचार-क्रान्ति को इसमें नजीव प्रेरणा प्रान्त हुई और उन्होंने आगमानुसार विद्रोद्धार लग्ने मुद्धाचार की दुन्हुभि बजा दी। मा बाड और सेवाट आदि प्रदेशों में क्षाप री प्रम-नान्ति पर स्वर कुछ इस प्रमार मुक्कित हुआ कि धित-परम्परा के सैकडों ही यित गुद्धाचार ता पानन करने के लिए क्षाप्रके शिष्य हो गए। आपने अपनी साबु-जाता का नाम नागीरी लोकागच्छ रना, जो आगे चलकर बडी तीप्र-नाति से दूर-दूर तक फेन गई।

श्राचार्य रूपचन्द्र

श्री रपचन्द्र जी महाराज, हीरागर जी के प्रभावक शिष्यों में प्रमुख स्थान रण्यते थे। जापने नी लाख जितने पितृ-धन जो त्याग कर अठा रह वप के उभरते यीवन में दीक्षा ग्रहण की। आपने अपने जान्तिकारी प्रवचनों ने एवं लाख अस्मी हजार जन-समूह की गुद्ध जैन-धम का अनुगयी वनाया। जाप उम्र तपन्वी और त्रियोद्यारक थे। आपके तप प्रभाव से महिम शहर में, कहा जाता है, पूर्णभद्र देव यमीनुगारी हुआ। आपके युग में नागीरी लोजागच्छ ने जाफी विन्तार पाया। बुछ विद्वान और पट्टा वलीकार तो आपको ही नागीरी लोजागच्छ का प्रवर्तक मानते है।

म्राचार्य दीपागर

आप श्री रूपचन्द्र जी के चरणों में दीक्षित हुए। प्रवर आगमान्यामी और नुप्रसिद्ध तपोधन। आपने भी अपने प्रभावणाली युद्ध सबसी जीवन से एक अनुश्रुति के अनुमार, ३६६० परिवारों को आतम-कल्याण के प्रनम्त पत्र पर आस्ट किया। चेद हैं, आपकी परम्परा में पुन धने धने विधिलाचार प्रवेश पनि लगा, फलस्वरूप धर्म-ज्योति धृमिल होती चली गई।

आचार्यं चयरागर आचार्यं चस्तुपाल आचार्यं कल्याणदास

नागौरी जोता गच्छ श्री मनाहर-सम्प्रदाय

आचाय भरा स्वामी आचाय नेमच द्र आचाय आसक्रण आचाय वपमार आचाय सदारमस्वामी

षियोद्धारक ग्राचाय श्री मनोहरदासजी

आप सम्पर्ग के विश्वान नगर नागर में निर्मामी था। मुप्रसिद्ध आसवात जाति में सम्मी पन सुराणा बंध के एक पनी एवं समृद्ध परिवार से आपवा जास हुआ। गृहस्य जीवत बहुत सुनी और साजदार रहा। लक्ष्मी के साथ आप वा सर्व्यकी वे बरगल म्वन्य विलक्षण प्रतिक्षा मिना थी। सीवन के सम्ब प्रवाह से जवर से श्राप्य की तन्तर उठी और वल नगातार वन्नती रही अपर उठना रही। एक दिन दुव निश्चय के साथ नागीरा नानागर के तत्वानी ग्रमित्व योतराज भी गरारत जारे के पास दक्षित हो गए। श्राचीन ननागना वा तत्वराणीं गम्भार अध्ययन विचा। कुण हो वर्षों से नव दक्षित सित स्पाब्दिय की गण्ड स सब और स्थान-दुन्धि वजन रगी।

श्री ममाहर जो इधर अपन गण्छ म यगस्ता हा रन थ जगर जनत अत्तमन म तम तीप्र विचार मण्यत चर रहा था । भगवान् महाबार ना भूल भम नयः है और आज हम नया है ने गायुनयों से सम्बन्ध म आगम मुछ नहता है ? ओन आज हमारा जीवन नुष्ठ और ही नियाई दार है ? लागागाह भी धम जाति ने साथ हमारा आज वेवल नाम मान ना सम्ब थ ही रह गया है। आचरण ने धान सात हम जनन वाभी दूर प्रदेश गए हैं। नियिलाचा ने विशेष म चित्रत ने साथ धारे थान आयाज भी माफ हान नगा इधर उधर विवादान ने बर्चायत पक्षत ने मतोहरुगा जी ने जिलन ने विवाद ने सात प्रदेश की विवाद ने सात वर्चायत वर्चायत । अनुगन और प्रतिज्ञ सात ने प्रवाद की विवाद ने विवाद की सात की स्वाद ने नियाद सात लगा।

नावीरा नावाना उस न्थर यन तथ्य जिलार कानि व वस पर बर रहा था विधादार प सवस्था पा नाता-साता जुन रण था और उधर मुज्यत सालवा तथा राजस्था म भूप श्री जायराज भी पूरन था नवरा व्हित वा पूरत था धम तिहै जा पूप्प श्री धम नाम वा आदि महापुरणा ने नियिनाचार न जिरास म विधादार नी प्रवस्त नीता करदी था। पूचाना नहरें। वी नाण उपने विचार तरंग जनमागर म दर हूं नह सबस्य पत्रन ता रूप । जिलादार वा यह महाधार तथारेपणा म भा दर्गाया। मनार बा वा अपने उत्तरात विचारा वे नियं बनवती प्रयणा मिना। विचादार न महत्या म मुत्र रूप धारण निमा। उन दितनाम विच्या वा १९०० औं ना। बस हो सहस्यपूर है। यह

1

१ गुरुव था रहाचात्र को म॰ ा अपने स्थानांच भूत्र वा सेवान का प्रगस्ति थे थी मनोहरदास जा वो श्री यथमान मुरा का गिरव सिक्ता है।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

गती धर्म-क्रान्ति की शती है, साधु जीवन के दिव्य-रूप-परिवर्तन की गती है। ऐसा मालूम होता है, साधना के महासागर मे सब ओर प्रचण्ड ज्वार आ गया था। यह आचार क्रान्ति स्थानकवासी परपरा के नाम से जैन इतिहास का वह महत्त्वपूर्ण स्वर्ण-पृष्ठ है, जिसमे पूज्य श्री मनोहरजी का नामोल्लेख अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है।

पूज्य श्री मनोहर जी अपने युग के एक महान् तत्वज्ञ, विचारक, एव उग्र कियाकाडी मुनि थे। ज्ञान एव किया, आचार एव विचार दोनो की ही आपने उन्कट, कठोर और प्रखर साधना की। शिथिलाचार की धन-घटाएँ छिन्न-भिन्न हो गई। शुद्धाचार का सूर्य पुन गगनागन मे अपने पूर्ण तेज से चमकने लगा। आपने दूर-दूर तक की विहार-यात्रा करके शुद्ध धर्म और शुद्धाचार का व्यापक प्रचार एव प्रसार किया।

आप नागौर से कियोद्वार की अमर-ज्योति लेकर अजमेर, कुचामन, जयपुर, खडेला, नारनौल, महेन्द्रगढ, दादरी, भिवानी, खेतडी, सिंघाणा आदि अनेक क्षेत्रों में पधारे और भव्य आत्माओं को सन्मार्ग का उपदेज दिया। विहार-यात्रा में अनेकानेक परीपह और उपसर्ग आए, विरोधी पक्ष की ओर से निर्मम यातनाए मिली, परन्तु आप निर्विकार भाव से अपने स्वीकृत पथ पर वढते ही रहे। न कही, लडखडाए, न कही रके और न कही थके। सिंघाणा (शेखावटी) का गिरिराज अब भी आपकी उस कठोर साधना का साक्षी है, जो आपने चार मास में केवल चार बार आहार ग्रहण कर पहाड के सबसे ऊँचे शिखिर पर की थी और जिसके प्रभाव से सिंघाणा नगर के तीन सौ के लगभग अग्रवाल परिवार जैन धर्म में दीक्षित हुए थे। आपके जादूराव, नानक चन्द आदि पैतालीस शिष्य हुए, जिनमें भागचन्द्रजी प्रमुख थे। कुछ विद्वानों का मत है कि आप कियोद्धारक पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज के सम्पक में भी रहे है। श्री धर्मदास जी महाराज से सम्बन्धित वाईम सम्प्रदाय के प्रवर्तकों में पूज्य मनोहर जी के नाम से आप का भी उल्लेख मिलता है।

पूज्य मनोहरदास जी से स्थानकवासी परम्परा में मनोहर सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ । मूल में यह सम्प्रदाय राजस्थान की होकर भी उत्तर प्रदेश तथा पजाव के कुछ भूभागों में खूब फली-फूली है। इस सम्प्रदाय में प्रारम्भ से ही विद्वान, किव, लेखक, प्रवक्ता, त्यागी, तपस्वी और सयमी सतो की पावन धारा प्रवाहित होती रही है। मनोहर मम्प्रदाय के अनेक ज्योतिर्धर मुनिराज ऐसे हुए है, जिन पर एक क्या, अनेक स्वतन्त्र रचनाएँ लिखी जा सकती है।

धर्मवीर लोकाशाह द्वारा प्रेरणा प्राप्त स्थानकवासी परपरा के कियोद्धारक मुनिवरों के सम्बन्ध में प्रसगवश यहाँ एक स्पप्टीकरण कर देना आवश्यक है। इन महापुरुषों ने कोई नया धर्म खड़ा नहीं किया, और न उनकी ओर से ऐसा कोई दावा ही कभी किया गया है। पुरातन परम्परा में हीन आचार का उचित सशोधन करना, शिथिल किया को कठोर तथा प्रखर बनाना, समाज में विशुद्धाचार की नये सिरे से स्फूर्ति, चेतना और जागृति पैदा करना ही उनका एक मात्र ध्येय था। साधुजीवन में जो एक प्रकार की जड़ता और आडम्बर-प्रियता उत्पन्न हो गई थी, उन्होंने उसी को दूर कर शुद्ध साधुचर्या का पथ प्रशस्त किया। इसी को कियोद्धार कहा जाता है। कियोद्धार की इस आत्मलक्षी विशुद्ध प्रक्रिया

नागौरी पाता-गण्ड था मनाहर-मध्यताय

म न विमा ने प्रतिद्वय या और न किसी ने प्रति सनोमालिय या। न निभी के प्रति पक्षपात की भावना या और न किसी वस विरोध के प्रति अहित कामना ही। यह ता केरल भगवान् महाबीर के विसुद्ध धम की एक मात्र पुनजायरणा थी।

स्थानक्यामी परम्परा स्थूल म मून्म ना आर जाती है। वह भीतिनवादी नही विपुद्ध अध्या समूलन परम्परा है। स्थाग और तथ दम और सथम हो स्थानक्वामी परम्परा हे मून तस्य है। करा वह जिमी भी प्रकार का जब पूजा म विद्यान नही करती। एक मात्र पुद्ध तत्य तस्य ही उनकी साधना पदित का मुख्य तस्य ह। किसी भी प्रकार के बाह्य आठम्बर म विवेदगूम त्रियाकाण्ड में उनका प्रमुख्य नहीं है। उसके प्रिवार म घम का आधार भौतिक नहीं मनुष्य की आन्तरिक अध्यासम भावना है। अहिंग और अपित्य स्थानकवानी जन-सस्त्रति व से मून स्वर हैं जिनके उद्धापना म पूर्य भी मनाहरणात जा सा भी प्रमुख स्थान है। एतद्य आज हम उनक चरणा म सप्तिक्त भाव बन्दना करती है। अद्याननत होने हैं।

म्राचाय श्री भागच इजी

पापना प्रतियोध की घरना है। रारत्वान । अवकर रात । पूर्व श्री आगरप्र श्री अपन याग्य रिप्स मीताराम श्री के माथ घम प्राग्न करते हुँछ वाघना शत्र में पहुचन है। तथ्या के समय मूस अस्ताचन को आगा। सब्या अपरिचित । वहाँ दुवरें र विमान भी दहरा के निए स्थान पिया। एक भद्र बंद न वना — आप मने दूवान के अस्ताचन के साथ रहिए। जसा घर हो आता हैं। कि नहीं दहरा के बाद के हिए। जसा घर हो आता हैं। कि नहीं दहरा का द्राव के बाद के हैं के बाद के स्थान वना — अस्ताच पर दूवा। या जना म कर कर चना गया। किन्तु वापना ही सीटा। मृति पुनक राज नर सद्द हो रह न बड़े और नामाय।

प्रात कोत बन्य आया ता आन्ध्य स पूछा भन्तराव बहुत उनदा जा रह है ? प्राय था ने प्रसन्त मुटा स करा — सार्व असी ता आता हा जब्छा तरह स नहीं हमा है जान

पूर्यक्षा ने प्रयासुरास क्या — मार्टक्सी तालाता हा जब्दो तरह स नहीं ह्या है जान काष्यासार

पिर समर बीध वर यह स्या है ' जब म आग हैं सरहा है ब वहा '

गुम्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

"ऐसा क्यो ?"

"क्यों कि तुम्हारी आज्ञा जो खड़े रहने की थी। जैन माधु प्रदत्त आज्ञा की मीमा में ही रह सकता है, वाहर नहीं। आज्ञा में वाहर काम करना भी हमारे यहाँ चोरी है।"

वात होरही थो कि आस-पान के और नज्जन भी आ गए। कहने लगे—'भाई, माघृ वडे गजव के हैं। हमने तो इन्हें रात भर यो ही खंडे देखा है ? पता नहीं, ज्या वात है ?"

साक्षी मिल गई, तो वैञ्य न्तन्य रह गया। कितना पवित्र निञ्चय और निर्मल जीवन। आग्रह हुआ तो महाराज ठहर गए। प्रवचन हुआ और कहा जाता है—दो-मो से ऊपर परिवार स्थानक्वासी जैन धर्म मे दीक्षित हो गए। पुज्य श्री भागचन्द्र जी के जीवन के सम्बन्ध मे इस प्रकार अनेक अनुश्रुतियाँ हैं, जो उनके कठोर त्याग, तपन्तेज और आगमानुमारी सयम साधना पर स्विणम प्रकाश डानती है।

ग्राचार्य श्रो सीतारामजी

आप नारनील के एक सुप्रनिद्ध अग्रवाल जैन घराने के होनहार युवक थे। मासारिक दृष्टि से जीवन सुखी था, परन्तु आध्यात्मिक शान्ति की तलाग मे पूज्य श्री भागचन्द्र जी से मुनि दीक्षा ग्रहण की। आप वहुत ही शान्त और दान्त, विवेकशील और वैराग्य-मूर्ति सन्त थे। अपने नेजस्वी गुरु के समान आपने भी शुद्ध धर्म और सम्कृति का व्यापक प्रसार किया। आपके आचार्य-पद काल मे मनोहर-सम्प्रदाय ने उल्लेखनीय प्रगति की।

घाचार्य श्री शिवरामदासजी

आप दिल्ली के रहने वाले और जाति के श्रीमाल ये। आपके समय में दिल्ली राज्य कान्तियों के खौफनाक दौर में से गुजर रही थी। लूटमार, हत्याकाष्ड, भागदौट, हाहाबार । पता नहीं, कव क्या हो जाए ? एक वार आप और आपके परिजन प्राण-रक्षा के लिए तीन दिन तक तलघर में वन्द पड़े रहें, भूखें और प्यामें। सकट की घडियाँ भी कभी मनुष्य की चिर-प्रसुप्त आत्म-चैतन्य को जगा देती है। जीवन की यह दु स्थिति देखकर हृदय में वैराग्य-रिश्म जगमगा उठी और आपने संकल्प किया कि यदि इस सकट से बच गया, तो दीक्षा ले लूँगा। प्रतिज्ञा के अनुसार दीक्षा ली और पूज्य सीताराम जी के जिष्य हुए। आपने जैनागमों के साथ अन्य धर्म के ग्रन्थों का भी गम्भीर अध्ययन किया था। आपकी प्रवचन जैली वडी ही मधुर एव प्रभावजाली थी।

आपकी शिप्य संस्था वहुत विशाल थी, जिसके द्वारा दूर-दूर तक के प्रदेशों में अहिंसा घर्म का न्यापक प्रचार हुआ। आपके श्री देवकरण जी, श्री रामकृष्ण जी आदि शिष्य मण्डल में पूज्य श्री तूणकरण जी और तपस्वी श्री हरजीमल जी, जिनका वर्णन आगे की पक्तियों में होने वाला है, दो प्रधान शिष्य थे।

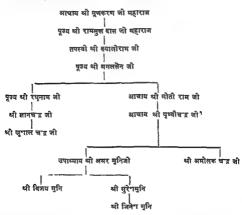
म्राचार्य श्री नृणकरणजी

आप सिंघाणा (जयपुर-खेतडी) के रहने वाले अग्रवाल वैश्य थे। उभरती तरुणाई में, जब माता पिता आपको विवाह सूत्र में वाधने के लिए प्रयत्नशील थे, वैराग्य ज्योति जगी और भूभनु (राजस्थान) में

नागौरी लोका-गच्छ श्री मनोहर-सम्प्रदाय

विक्रम स० १८३५ मागुनीय कृष्णा १०वे दिन पूज्य था शिव रामदास जी वे चरण कमनो मे दीक्षित हो गए। आपका नाम नवार और लकार वे भेद स दो रूपा मे प्रचलित है—मूणकरण जी और सूणकरण जी।

आप आगम सास्त्रों के समन विनान थं। प्रापकी आगम विषयन धारणाएँ तत्कालीन सामुन्तप में सर्वाधिक प्रामाणिक एवं अवाधित मानी जाती थी। जटिल सं जटिल प्रत्नों ना समाधान वडी बाहाता सं कर देने की आग मं जद्भूत क्षमता थी। आग्नक द्वारा सामु साधिवा मं नात प्रचार की उदल्यालीय प्रापित हुई। गुरुन्व श्री रत्तचन्द्र जी महाराज न भी आग्नसे आगम-साहित्य का गम्भीर अन्यास किया था। पृज्य श्री निवासवास जी सक्त के ह्वनवास पर आग तब सम्मति सं जावाय पद पर आसीन हुए। आचाय पद पर राह कर अग्नस क्षमता अग्नस स्वास प्रवास पद पर रह कर आग्न स्व का सक्तवास पर श्रीमता सं किया। आग्न प्रवास पह सा अग्नस प्रवास पर का मानाए यमुनापार एव सेलावाटी मं काफी प्रचातत है। आग्नी विषय परम्पता का से अव तक इस प्रकार है —

पहले थी मनोहर सन्प्रदाय के आचाय थे बतमान म विभिन्न सन्प्रदायों के विसीनोक्षरण से सम्प्रम यद मान स्थानकवासी जन अमण सुध के प्राप्त मन्त्री हैं।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि न्मृति-गन्य

तयोमूर्ति श्री हरजीमलजी

आचार्य श्री शिवरामदान जी के द्वितीय शिष्य नपन्वी श्री हरजीमन जी महाराज है। अपकी जन्म-भूमि मलकपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में बर्टीत के पास है बाल्यणाल में ही आपकी रुचि धर्म की ओर थी। एक बार पूज्य श्री शिवरामदान जी के गुर भ्राता श्री मनमुख राम जी म० मलकपुर पधारे और आप के प्रवचनों से प्रभावित होकर श्री हरजीमल जी ने पूज्य श्री शिवरामदान जी के चरण कमलों में आहंती दीक्षा ग्रहण की। आप उग्र तपन्वी. न्वाध्यायशील, एक्शन्तिप्रय मुनिराज थे। पिछली आयु में मात वर्ष तक लगानार वेले-बेले पारणा किया। मान क्षमण अदि उग्र तपण्चरण की सत्या भी बहुत बड़ी है। महामहिम श्रद्धेय गुरुदेव रत्नचन्द्र जी म० और प० श्रीलान जी म० आदि आपके अनेक शिष्य है, जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार एवं प्रभार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भरतपुर (राजन्थान) में, विक्रम न० १८८८ माय गुनरा अप्टमी के दिन टेड दिन का नथारा-अनगन कर तपस्त्रीराज स्वर्गवामी हुए। तपस्त्री जी की जीवन-ज्योति स्थूलदेह के रूप में भले ही बुभ गई, परन्तु वह पवित्रता, धीरता एवं महिप्स्ता की अमर-ज्योति अब भी नावना के क्षेत्र में प्रज्विति है।

जीवन एक परिचय

पिजयमुनि साहित्यरत्न

युग-पुन्या वा जीवन मन्ति। क्व उत्तम कात व समान होता है जा आग्न्य म तो लघु और छाग हाता है कि जुआग बन्कर अय जल लातों वा गृहमाग पावर विवास और विराट होतर अस म सागर म पहुँच कर अलीम और अनत ना जाता है। युग-पुरंप भी प्रारस्थ म लघु किर दिग्गट और अस्स म अनत्त हो जाता है। क्यांकि उनकी वाणी म युग की वाणी बोसती है उनके वम म युग ना क्या क्रिया गोल बनता है और उसके विन्तन स युग वा चितन चलता है। अत युग पुग्य अया युग का

प्रतिनिधित करता है जनना का नतत्व करता है ।

पहाँ पर में एक एम हा युग-पुरुष का एव जन जगत का विमन विभृति का जीवा परिष्य र रहा
हूँ जिसन अपन युग के जन जीवन का नया विचार नया वाणा और नया क्या रिया। जिसा अपन युग की जनता का जाम माग से हरा कर याग माग पर लगाया जिसा जा मन के अपन की भिरा कर जार वा विमन्न प्रकार दिया जीर जिसन जन जावन स सबस और तथ का ज्यांति जगारी। यह युग-पुग्य कीन पंरे व य-पुरुष्व श्रद्ध य रत्नचन्न जा महाराज।

कान या । जन्म भूमि

> बार मृमि राजस्थान न जमपुर राज्य माण्या तानाता प्रामाया तिगम गुरुर राजपून। या बारी आबादा था। रनिरामकारा ना दृष्टि मा गुजर राजपून गुजर प्रनिहार क्षत्रिय व बनत है। राजस्थान म आज मा हम लागा या बायी। मस्या है। किसा या मारतसी आरत और पूर्वी पारत व हर भागा में

इनका विभाव साम्राय्या। परन्तुदशर्वी संशाक बाद निरंतर अरब्दा का और मुगलाका आक्रमण

ग्रुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

होते रहने से अपनी मुरक्षा के लिए ये लोग वहुत वडी सस्या मे राजस्यान मे आकर आवाद हो गए। गुर्जर राजपूत स्वभावत ही शूर, वीर, थीर और गम्भीर होते है।

माता ग्रौर पिता

गगाराम जी तातीजा ग्राम के रहने वाले गुर्जर राजपूत थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम था— सरूपा देवी। पित और पत्नी दोनो समान स्वभाव के थे। मन्तो की सगित मे विशेष अभिरुचि रखते थे। जैन-सन्तो का जब कभी योग मिलता, तो धर्म-कथा सुनने अवश्य पहुँचते थे। धर्म-चर्चा मे उन्हे विशेष रस था।

गगाराम जी और सरुपा देवी के अन्य भी कई पुत्र और पुत्रियाँ थे। परन्तु उनका सबसे छोटा और सबसे प्यारा पुत्र था—रत्नचन्द्र। बुद्धि में चतुर, रूप में सुन्दर और स्वभाव में मधुर। 'रत्न' का जन्म-विक्रम सबत १८५० में, भाद्र मास की कृष्णा चतुर्देशी के गुभ मुहूर्त में हुआ था।

बाल्य-काल

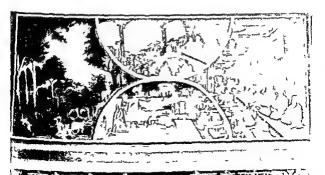
रत्नचन्द्र का जीवन सुखद और शान्त था। माता का वात्सल्य, पिता का स्नेह और अपने से वडे भाई-वहिनो का प्रेम उसे खूव मिला था। रूप और वृद्धि की विशेषता के कारण ग्राम के अन्य लोग भी उसकी प्रशसा करते थे। चारो ओर से उसे आदर मिलता था। रत्न मस्कारी वालक था। अत उसमें विनय, विचार-शीलता, मयुर-वाणी और व्यवहार-शीलता आदि गुण खूव विकसित हुए थे। एक गुण उसमें विशिष्ट था—चिन्तन करने का। जीवन की हर घटना पर वह विचार और चिन्तन करता था। अपने साथियों के साथ में खेल-कूद भी करता था, परन्तु उसकी प्रकृति की गम्भीरता व्यक्त हुए विना न रहती थी। वह खेलता-कूदता भी था, नाचता-गाता भी था, हँसता-हँसाता भी था, और रूठता-मचलता भी था। वालस्वभाव सुलभ यह सव कुछ होने पर भी उसकी प्रकृति की एक विलक्षणता थी—चिन्तन और मनन। प्रकृति के परिवर्तनों की घटनाओं को वह बडे ध्यान से देखा करता था, और उन पर घटो विचार करता रहता था।

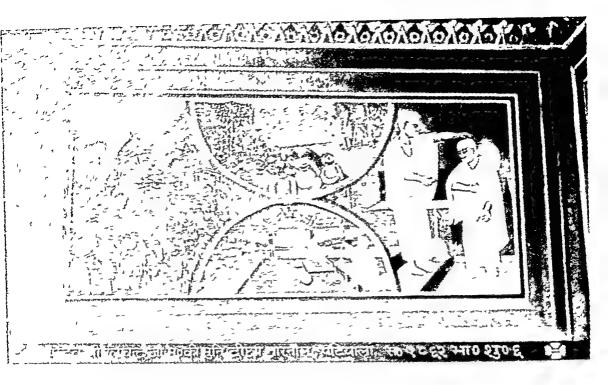
मृत्यु-दर्शन श्रौर वैराग्य

रत्नचन्द्र अभी किशोर अवस्था मे ही था। एक दिन उमने अपनी आँखो से मृत्यु का साक्षात्कार कर लिया। उसने देखा, कि जगल मे घूमते-फिरते एक सुन्दर स्वस्थ गोवतन (वळडे) पर एक कूर सिंह ने सहसा आक्रमण कर दिया। कुछ ही धणो मे उसे मारकर खा गया। उक्त दारुण घटना रत्नचन्द्र के लिए एक वोध-पाठ वन गई। अभी तक उसने जीवन की सुपमा ही देखी थी। आज जीवन के विपरीत-भाव कूर मृत्यु को भी देख लिया।

वह जन्म, जीवन और मरण पर विचार करने लगा। यह जन्म अज्ञात है। यह जीवन सुन्दर है। परन्तु यह मृत्यु नया है ? यह वहुत क्रूर है, भयकर है। वह गम्भीर होकर जन्म, जीवन और मरण के

जीवन एक परिचय

त्रम पर जितन और मनन करने समा। विचार किया—यह ममार दिनना त्रूर है ? यहाँ एम जीवा दूमर जीवन मा भरेप है ! यह ससार विचित्र है अदमुत है। यह मृत्यु जिस वछ द ने जीवन मा मैं। दसा है। क्या वभी मर जीवन मा भी आएगी ? अन्य से आवाज आई अवस्य अवस्य ही। रल का भव की विरक्ति का चीज पिस क्या।

गुद की खोज मे

रल अपन घर नहां सीटा। वह उस नुग की खोज म निकल पडा जो उसे मृत्यु के कूर पजा स सवा साम । उसन सीचा माना स दुलार मिल मकता है पिता से प्यार मिन मकता है और परिवार एवं परिजा से सम्मान मिल सकता है कि जू कुन मृत्यु के सरक्षण इन सब स नहीं मिल सकता। वह मिलमा, उस गुर सं जा स्वय मत्यु ज्यारों है। मृत्यु वा जीतन के माण पर चल रहा है। वह गुर कीन है कहीं पर मिलमा, उस गुर सं जा इही विकल्पा पर विचार करता को चता समस्ता नारती न नगर पहुँच गया—जहीं उसका अपना काई परिचित नहीं था।

जिन खोजा, तिन पाइया

जो लोजता है वह पा लेता है। डार उसी कि निए रूपत हैं जो लटणटाता है। राजचार जिसकी लाज मा भा वह गुर उन मिल प्रधा। उस समय नारजील नगर के प्रभन्द्यानक मा तप्पकी हरजीमल जी महाराज विराष्टित था। रोज टनक प्रथम हाते था। श्रोताओं को औट सारम भी जा पठा। तपस्त्री जी के प्रथमन को सुनकर उनका सांति और नाताय मिला। विवेद जीर घराय की अमृत वर्षों से राज की बड़ा आनंद मिला। बड़ जिस सहात नायाज मा बा इसस्तु उस मिला गई।

ण विदा अवसर पानर उसने अपा मन वी बात गुन वे चरणा में रखी श्वाना — गुरून में भी आपनं स्वाकृत पथ का बाजी बनना चाहता हैं। क्या आप मुभे अपन चरणों म निष्य रुपेण स्वीवार करेंगे। गुन निष्य की योग्यता और तीक्ष भावना को दसकर कहा — स्वीवार का मैं कर सूंगा। परंतु अपन माता और पिता की अनुमति जना तरा वाम होगा। गृब की स्वाकृति पाकर रान परम प्रमाप्त हा गया।

दोक्षा की भनुमति

राहां का राह मिल हा जाती है। दर नवर हा भी जाए यह सम्भव है। विन्तु राह ता मिन सह भी नम्भव नहीं। मुखार कंश्रम वाधना की ताब्जा लागा। है पर माता की ममता वा वापन तोब्ना सरस नहीं है। माता की आर्थी वा पारा पाती वादी ताबत दसता है। विन्तु भेषहुमार और अतिमुक्त कुमार लग्न दूव मक्श्यी वासकी किए स्वता की स्मान प्रवास पर भी वापन नहीं रहता। रत्यकृत में राहुम दिक्त वेहत था। पर उसके मनावस न सार पर विवस प्राप्त की। पिता की सह-

गुरदेव श्री रत्न मृति स्मृति-ग्रन्थ

ममभा लिया, किन्तु माता को जरा देर मे समभा पाया । माना और पिना दोनों नी ओर ने उसे दीका लेने की अनुमति मिल गई।

सागार से श्रनगार

तपस्वी हरजीमल्जी महाराज नी नेवा में एक वर्ष नव साधु-जीवन की शिक्षा ग्रहण की। आचार शास्त्र का अध्ययन किया। साधक-जीवन के योग्य मुग्य वाती ना अस्याम किया। जब गुरु ने हर प्रकार ने आपके जीवन की परीक्षा कर नी और आप की हर तरह से दीक्षा के योग्य पाया, ती विक्रम सबत् १८६२ में, भाद्रपद शुक्जा ६ शुक्रवार के दिन, आप को दीक्षा दे दी। अब रत्न चन्द्र गृहस्य से रत्नचन्द्र मुनि हो गए। दीक्षा के अवसर पर आपके नाग्नील नगर में माता और पिता नया अन्य परिजन भी वहाँ उपस्थित थे। रत्न परम प्रमन्न था।

संयम ऋौर तप

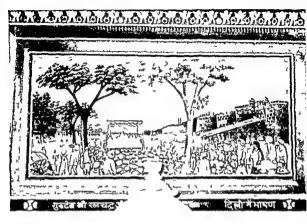
दीक्षा प्रहण करते ही रत्न मुनि ने सयस और तप की साधना प्रारम्भ कर दी। नयमी जीवन में वे सदा जागृत रहते थे'। जरा-जरा सी वातो में भी अपने सयम का ब्यान राग्ने थे। विवेक में चलने विवेक से उठते, विवेक से बैठने, विवेक में बोलते, किंबहुना, अपना हर काम विवेक में करते थे। नयम के साथ तप की भी साधना प्रारम्भ की। क्योंकि अपने तपस्त्री गुरु में उन्हें तप की विशेष प्रेरणा मिनी थी। तप और सयम के साथ-साथ अपने गुरु की सेवा भी उनके जीवन वा नक्ष्य वन गया। तप, सयम और सेवा—ये तीनो साधु-जीवन के विशेष गुण है, जिनकी साधना उन्होंने निरन्तर की।

विशेष स्रध्ययन

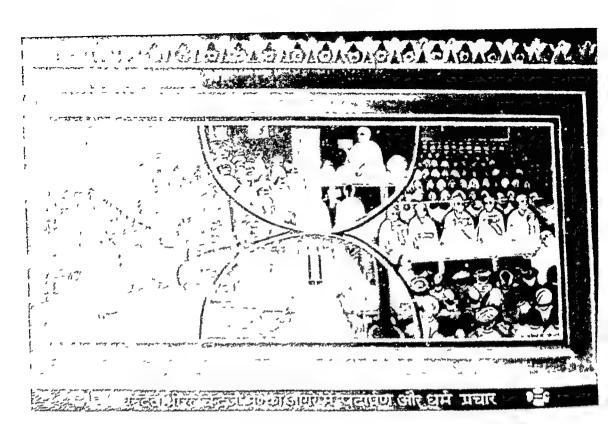
अपने दीक्षा-गुरु से अध्ययन करने के बाद उन्हें विशेष अध्ययन करने की भावना जगी। गुरु ने भी अपने शिष्य की तीक्ष-जिज्ञामा को देख कर अपनी ही सम्प्रदाय के तत्कालीन बिद्वान और प्रखर पण्डित श्रहेय लक्ष्मीचन्द्र जी महाराज से रत्नमुनि को विशेष रूप मे अध्ययन कराने की प्रार्थना की, जिसको उन्होंने महर्ष स्वीकार कर लिया। योग्य शिष्य को मुयोग्य गुरु मिल गया। रत्नमुनि जी ने अपनी पैनी बुद्धि से, प्रखर प्रतिभा से और तर्कपूर्ण मेधा-शक्ति से अल्पकाल मे ही अपने कठोर परिश्रम से संस्कृत, प्राकृत और अपश्रम जैसी प्राचीन भाषाओं को मीख लिया। आगम, दर्शन माहित्य और ज्योतिष आदि शास्त्र का विशेष अध्ययन कर लिया। तत्कालीन आचार्य श्री नूणकरण जी महाराज में भी आपने आगम साहित्य का गभीर तलस्पशीं अध्ययन करके सैद्धान्तिक ज्ञान क्षेत्र में प्रौढता प्राप्त की।

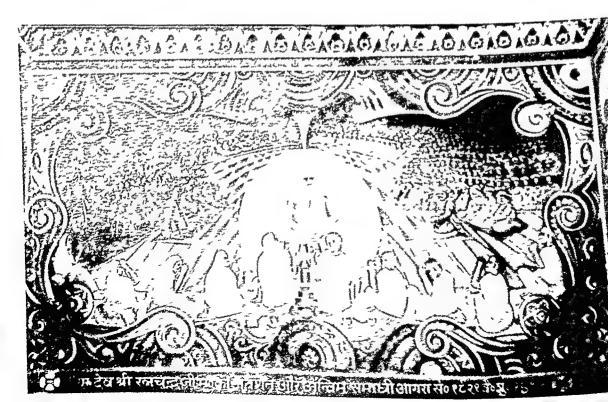
धर्म-प्रचार

तप, सयम, सेवा और विशेष अध्ययन से परिपक्व होकर, अपने गुरु की आज्ञा लेकर रत्नमुनि जी ने धर्म-प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया। जन-जीवन मे नैतिक जागरण, धर्म-भावना और सस्कृति का खूब

जीवन एक परिचय

प्रवार और प्रमार किया। पण्डित मुनि थी रत्नव दशी महाराज ने अपनी विमल नान राणि का पशाव,
गतस्थान मध्यप्रण्या और विरोधत उत्तर प्रदग ने जन जीवन संस्तामध्य ने तमान हजार हजार धाराओ
सं वरननर विवेद दिया। अनेन स्थाना पर विलिक्षण ने रूप सं प्रचित्त प्याहत्या बाद कराई। अप
विर्वाम और जनानता ने आधार पर फने हुए वश्या नत्य मृत्युक्षीय जातिवाद और भूराप्रतेवाद का
आपने दृढना सं उत्मतन निया। साधुसम एवं धावन सम मं आए निधिनावार कोर भष्टाचार पर तो
आप परा मिंद्र नी तरह भपटन वा आपनी भागी मं ओज था आप सं निभयता थी, बलार सं
विवयं का वियुद्ध प्रनाहा था, पनत जिस दियम पर भी मोल साथ कर बोले, सचाई से बोल। मही
कारण भा पि आपना पर भ्रवार ने हाजा सं सब और सफ्तता पर नफरता स्विती वर्गी गई।

मबीन क्षेत्र

आप के प्रम प्रकार के परिणामस्वरूप अनेक नथीन-क्षत्र वन । आगरा म लोहामण्डी और हापरम, जनसर हरदुआगज सदकर तथा जमुना पर म सुहारा सराय किनोली एनम ग्टीका छपरौती सौजर एव निसाद-परामोला आदि अनक क्षेत्र आप के घम प्रचाराय किए गए सीपवालीन परिश्रम के प्रतिचन हैं। यहाँ के लागो म आज भी आपने प्रति किगेप मिल और ध्यम्प अनुरार है। अगरा गेट्रामकी पर ता आपकी किगेय हुया थी। यहाँ पर वा व्यव्हीज का वपन हुआ वह आपके नामन ही अद्वीत है। चुना था, और आमे चनकर ता वह इतना पुष्पित एव पत्नवित हुआ कि असिल भारतीय स्पानकवामी जन मथ म अमना अहरकपूण स्थान रकता है।

मध्यापन

आपनं अपनं जीवन-वान म जनव श्रावन शार धाविकाश यो त्रचा साधु और माध्विमा मामय-ममय पर नास्त्रा वा अध्यापन वराया था। नाजाव व मुत्रसिद्ध सन्त पू प्रपाद अमर्रानहराज महाराज महावि व द्वभानको और आश्मारामको महाराज —जा बार म मूर्तिपूजक परस्परा म मूरान्यर विजया नत्या वे नाम स प्रमिद्ध हुए, —आप वे प्रकारत प्रनादा विद्या निष्य नह चुव थ। इनव सिवा भी प० क्वरम्त्रजा महाराज आदि आपन अनव निष्या न भी आपम नाज प्रमादा विद्या था। अनेव माध्यिया एव श्रावदा वा भी आपम नाज-साम वा मीमाय सिता था। अाव मानवक्ष म नानाव व्हा हुई नान गगा थे जिथर भी गए अस्पयन मनन एवं वितन वे मूर्त और उज्जर हुए अस हरे भर हा गए।

स्वर साधना का चमरशार

पुरुषेव मा आगम और दमन मास्त्र ना मान ता गुरु गम्भीर था ही अन्य विषया का परिमान भी अन्य न ज चराटि का था। आपने सम्बन्ध मं अनक अनुभूतियों जन समाय संप्रचतित हैं। आपनी स्वरं-मापना न सम्बन्ध संप्रकृत परिमा बहु चिन्त है। तन थार गुरुक बडीत (सरुर) नगर

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-गन्थ

के उपाश्रय मे विराजमान थे। दश-वीस भक्त श्रावक तत्य-चर्चा कर रहे थे। एसी बीच नीचे बाजार में से कुछ बहने गीत गाती हुई निकली। गुरुदेव कुछ देर के लिए क्कें और बहनों के आगे वह जाने के बाद प्रसग-चर्चा में कहा कि गाने वाली बहनों में वह तार स्वर वाली एक बहन अमुक जाति की है, अमुक रग की है, अमुक वय की है और एक आंख से कानी है। गुरुदेव ने बहनों को देगा नहीं था और न उनमें किसी प्रकार पूर्व परिचित ही थे। जब उपस्थित मज्जनों ने शीश्र ही जाकर जांच की, तो गुन्देव के कथन का अक्षर-अक्षर सत्य पाया, और सब तोग आव्चर्य-चिक्त हो गए। स्थानाग और अनुयोगहार सूत्र के स्वर-मण्डल प्रकरण में तथा अन्य अनेक गन्थों में स्वर-विषयक कितनी ही अद्भुत वातों का वर्णन है। परन्तु शास्त्रीय विषयों का पारायण कर लेना, उन्हें पट लेना एक बान है, और उनके बास्तविक मर्म को समक्ष लेना दूसरी वात है। गुरुदेव के जैमा अनुभृति-गाम्भीयं किसी रहम्य-पेदी योगी पुरुप को ही प्राप्त होता है।

भविष्य-द्रष्टा

गुरुदेव ज्योतिष शास्त्र के भी पारगत विद्वान ये। उनके चिन्तन-चक्षुओं के ममक्ष तमसाच्छल्ल भविष्य का निगूढ घटना-चक करतलामलकवत् स्पष्ट प्रतिभागित हो जाता था। केवल ज्योतिषशास्त्र ही नहीं, उसके साथ योग-साधना का चमत्कार भी मिश्रित था। उनकी भविष्य वाणियों के अनेविष्य उदाहरण है, जिनमें से कुछ लिखित है और फुछ जनश्रुत है। यहाँ परिचय के लिए कुछ घटनाओं का उल्लेख पर्याप्त होगा।

तपस्वी थी सेवगरामजी, जो आचार्य थी शिवरामदानजी के प्रशिष्य, तपस्वी देवकरणजी के शिष्य, एव तत्कालीन आचार्य तुलसीरामजी म० के बटे गुरु श्राता थे, मनोहर सम्प्रदाय मे बटे ही प्रभाव- गाली तपोमूर्ति सन्त थे। आपका जन्म भिवानी (हरियाणा प्रान्त) के पान वापोडा ग्राम मे विक्रम स० १०२० मे हुआ और दीक्षा १०६१ पौपमास मे चरकी दादरी मे हुई। आप की तप साधना बडी ही उग्र थी। महीने भर का लम्बा उपवास होता, साथ ही विहार, व्यान्यान एव स्वाध्याय आदि का कार्यक्रम होता, और आप जब देखो तब प्रसन्त। वालक जैसा निर्मल और सरल हृदय । दीर्घावधि तप का भी न कोई प्रदर्शन और न कोई अहम्।

तपस्वीजी सिंघाणा (जयपुर राज्य) मे विराजमान थे। म्वस्थ शरीर, कोई व्याधि नहीं। बुछ अन्दर से लहर आई और अनुभूति हुई कि माधकृष्णा चौथ रिववार को आलोचना-सलेखना करके सथारा प्रहण कर लिया, यावज्जीवन के लिए आहार का त्याग कर दिया। कुछ ही दिन पञ्चात् पूज्य गुरुदेव दर्शनार्थ सेवा मे पहुँचे। तपस्वी जी और सघ का हृदय प्रेमील्लास से तरगायित हो गया। कुछ दिन ठहर कर कुचामण (मारवाड) जैन सघ की भावभरी प्रार्थना को लक्ष्य मे रखकर जब विहार करने लगे, तो सघ ने कहा, "महाराजश्री। तपस्वी जी का सथारा हे, न मालूम कब पूर्ण हो? आपकी अन्तिम काल मे उपस्थित आवश्यक है।" भविष्य द्रष्टा गुरुदेव ने शान्तस्वर मे कहा — "अभी तपस्वी जी का

जीवन एव परिचय

मुख नही बिगक्षने वाला है। में बुनामण जानर और वहाँ एम भात ठहर कर स्वर्गनाम से पहने ही पुन नियाण लौर आर्जेगा। त्वस्वी जो भुल्कराए आना मिली। और ठीन स्वर्गनास से पहल तपस्वी जान चरणाम लौट आए। दाना ही मिविष्य द्वष्टा आना लग बाल और आगा दन वाल भीविष्य क सम्बन्ध म गुष्ठ इस प्रवार निव्वित थ कि मोई व्याव्यता नही बाई इयर उपर की अस्पिरता नहा। तपस्वी जो छपन दिन वा यम्बा समारा पूण कर फाल्मुन गमला चतुरगा सृक्षवार को स्वर्गनाती हुए।

भविष्य दगन का दूतारी घटना पत्राव का है। पजाब प्रात के महामहिम आचाय पूज्य श्री अमर्रासिष्ट् जी म॰ के युर आता तपस्त्री था जयाती ताल जी । पटियाला म तीन मात का सुदाप प्रोर तपस्वरण निया था। बाल म स्वास्थ्य विगद्धा, इतना विगद्धा कि तपस्त्री जा तथारा का तथारा करन स्त्रा। पूच गुरुष्ट त प्रस्त्री जा म वहा कि अभी ममारा का तस्य नही आया है। सपारा आपका शाएगा पर तु अब नही तल। कहा जाता है, गुरदेव क बताण समय पर ही तपस्त्री जी समारा प्राप्त कर स्वगवानी हुए।

अपने स्वय व स्वमवास ने सम्याभ अभी गुरनेव न महाना पहल अविध्यवाणी करदाधी वि याग्य सुवता पूरिमा गनिवार की दिन व दो सजन पर स्वगंवास हागा और गुरनेव का यह कपन सत प्रतिगत काल के काट पर सहा निकला।

अनम श्रायक और श्राविकाओं के सवारा के सम्बन्ध संभी इसाप्तकार का सध्य पूण जनश्रुतिसा है जा किन्तारभय से गृही लिला जा रहा हैं।

श्रद्धा की ग्रमर ज्योति

गुरदेव अपन युग व प्रवाण्ड पण्डित विव प्रभावन प्रवचनवार और यगन्यो साहित्यवार थ । जन और अजन जाता म उन्हानवष्ठ एक दिव्य महापुरुष जसा सत्वार सम्मान प्रतिष्टा और जयजयवार निजता था । इता यगस्या और महान् हान हुए भी आप अपन पूर्य गुरु जना व प्रति अदृह अद्धा पति रत्तव । आप से समय म प्रथम प्रयम प्रवचन वा आवाय थे। आप आवाय था वे अनुगाता म रहकर उनका वह वहनसनीय मित्र और सवा करन य नि आवाय थी यन्नान हो जात थे। आवाय भी यो गुमागी आपको मुक्त-भाव स मिना और इतना मिना वि आवाय न हात हुए भी आपने आवाय जया उन्य गौरव प्रथम विचा । आवाय मूणकरण जी महाराज की स्तुति में आपक इतरा बनाए गए दोहा कि विस्त और अन्य पर आपका सहन निमम उत्तर्टर आवाय मिक्त को सम्माग गानाव करत है।

आचाम भी पूपकरण जी व स्वानाग व पःचान् आपने ही अनुरीर पर सवसम्मणित पूप्य भा मुनसीगम जी आचाय पर पर आसी। हुए। आचाय थी वा दीमा वित्रम नवन् १०६२ आचाइ मास म चरना दादरा म हुई थी। दाला म आपन दाहा महाने यह था। विरुध्य आपा आचाय थी

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

की आज्ञा का शिष्य के समान पालन करते थे। आचार्य श्री की भक्ति का वह आदर्ग प्रस्तुत किया, जो समस्त सघ मे अनुशासन का एक महान् चिर-यशस्वी आदर्श ही वन गया।

विनम्रता की प्रतिमूर्ति

गुरुदेव जितने महान् थे, उतने ही विनम्न भी थे। आप एक पुष्पित एव फलित विगाल वृक्ष के समान ज्यो-ज्यो महान् हुए, यशस्वी हुए, प्रख्यात एव प्रतिष्ठित हुए, त्यो-त्यो अधिकाधिक विनम्न होते चले गए। गुरुजनो के प्रति ही नहीं, अपने से लघु जनों के प्रति भी आपका हृदय प्रेम से छलकता था। छोटे से छोटे साधुओं की भी रोगादि कारण में आपने वह सेवा की है, जो आज भी यशोगाया के रूप में गाई जा रहीं है।

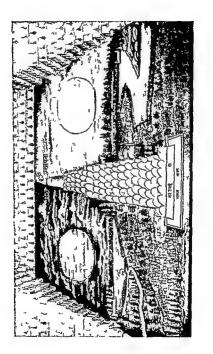
आप अपने युग के महान् गास्त्राभ्यासी और गम्भीर विद्वान् थे। आपकी प्रतिप्ठा जनता में सर्वत्र अपने चरम बिन्दु पूर पहुँची हुई थी, फिर भी आप अहकार से दूर थे और अपने को एक साधारण जिज्ञासु मात्र समभते थे। केवल समभते ही न थे, अपितु स्वरचित ग्रन्थों में अपनी लघुता का मुक्तभाव से सर्वथा नि सकोच होकर उल्लेख करते थे। मोक्ष मार्गप्रकाश की प्रशस्ति में आपने अपने सम्बन्ध में लिखा है —

वार-वार कर जोड कर गुणवन्त सू अरदास । अल्प-बुद्धि मोहि जान के मत कीजो उपहास ॥ दूषम आरे पाचवें कर्म-जोग अवतार । मोह मिट्यो निंह पर थकी, पूरण विषय-विकार ॥ मन वच काया वश नहीं, जिन आज्ञा परमान । सजम-आराधन कठिन, पड्यो मोहवश जान ॥

सत्ता से निलिप्त

मानव सत्ता का दास है, अधिकार-लिप्सा का गुलाम है। गृहस्थ-जीवन मे क्या, साघु-जीवन मे भी सत्ता मोह के महारोग से छुटकारा नहीं हो पाता है। ऊचे से ऊचे साधक भी सत्ता के प्रश्न पर पहुँच कर लडखडा जाते हैं। जैन धर्म की एक के बाद एक होने वाली शाखा-प्रशाखाओं के मूल मे यही सत्ता-लोलुपता और अधिकार-लिप्सा रही है। आचार्य आदि पदिवयों के लिए कितना कलह और कितनी विडम्बना होती है, यह किसी से छुपा नहीं है।

परन्तु गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी म॰ इस दोष से मुक्त थे। सत्ता और अधिकार के मोह से सर्वथा निर्तिष्त थे। आपने जहा कही अपने नाम का प्रयोग किया है, केवल रतन या रत्नचन्द्र लिखा है। विक्रम सवत् १६१८ भाद्रपद गुक्ला छठ के दिन सिंघाणा मे जब आचार्य श्री तुलसीराम जी का स्वर्गवास हुआ, तब समग्र सघ ने एक मत होकर आपसे आचार्य पद ग्रहण करने की प्रार्थना की। परन्तु आपने

भी रहमयन्द्रकार हा. जात द्वारा १ वर्ग १ तिनात है अपनात है

णकोतुवावुक्तमञ्जनमञ्जाएणे ह्यविकावव्यकी १९८९ करमिनीयारमिकी ८ वारोहेरामी १९५५ की १८६८ (नेप ट्रांटरी नेपांटिज पित भञ्जेनमणिककहित्र किममवेश्वायनोत्रीकी केर्यात्रीत द्वारा प्रमानिकारमण्या प्रमानिकार प्रमान हित्रीत क्रिंटर किर् स्वांकिनध्यिक क्रेस्पनमेश्वायनोत्रीकोणीय २००० करमणिक प्रमानिकारमणिक स्वांकि की किर्यात्रीत केर्या क्रिंटर करमणिक स्विक्ति है। प्रमान स्वांकि केर्यात्रीत केर्यात्रीत करमणिक स्वांकित केर्यात्रीत केर्यात्रीत केर्यात्रीत केर्यात्रीत क्रिंटर क

द्धमक्रयांगंत्रस्त्रञ्ञ १० जी गाणाग प्रत्यात्रमं गणाग्रवह०० ग्रिणिहर्गमनगर् गिष्णशिष्णी नयन्त्रोति वद्भमण्डपवास्त्रमार्गक्षणीएटजीत्वात्रीजीत्रस्त्रीमिहिजीका शिष्णिहर्मेत्रत्रित्रिक्षश्विक्ष्यभिष्णि सं स्कालिगर्द भुक्तपद्गस्त्रीतीष्टं प्रत्याप्रेणक्रेयद् १ कीवर्दं नाम्नज्यत्त्रभ्यात्रीणिते देसप्राप्तमात्रोते स्रोत्रे पादामिष्णभ्यामक्रह्मेते तिह्मयुक्तनामगणगार्थे १ होष निम्बर्ध्यच्टर्षुन्ति तिहमध्यकीयाचीकाम हरमीमस्मिस्तमन्द्रं वाणावार्षात् रा। कत्माणं भवत्र बांचनाव्तं विरंभीय कत्याणमस्म व

लयमीवतिदिभकार २ ९.ममगोद्दर्समेनी प्रसिधंद्रमविदेस मजमपाल्मुिग्याटाल्मकमेकलेमग्रिद्धिपञ्जतिप्रितिपद्य नागच्द्रजी नाम तिर्ह्योम्न पितारामजी विक्रणमुंघ्रमुखंग ५ पटचे उपगद्यिता सिंगा गर्नासुण्मीर तेह्नामुष्ठेत्रागल इ. बा दी इसिष्मगंतीर प् ज्ञानश्लोनीपाटवी हर्मनीमलदिनकार द्रजीमस्स्थिण रमचर् ग्रंपलिपातिनार्द्रभेद्गदेगदेसातुक्ते तर्ह निषीयावुष्रीण अरजक्तं बैद्रमतो महिसग्रहरोसमदीन ७ ॥ ॥ नामो ग्राज्ये वर्मे जार्स् यह ब्रम्मन ताद् मिळा म मेहर्स् वि सुध् कि अस्ति माना माने मे प्रेमिक क्या करी नो के या उक्षार जे न पर माने ब्रोन कर

जीवन एक परिचय

कहा मैं ता सामाय साधु व' रूप म सघ का यथाशक्ति भवा करना चाहता हूं। आचाय जस गुरतर पद भार की म नहीं वहन कर मकता। कितना सरस विनन्न एवं हृदयस्पर्शी उत्तर है। महापुरुष बतस्य म विश्वास रखत है किमी पद मा पद वो सत्ता म नहीं।

लेखन-कला

आपका अक्षर नग इतना सुन्द है कि मानी कागज पर यवास्थान माती जड दिए हा । प्रबुद्ध पाठन विना वही रेक धारा प्रवाह आपका इस्तनक पढ सकता है और साथ हा भावाय भा प्रहण गण सकता है। अक्षाण्मी दय के माथ गुद्धता स्पष्टता और सुवाध्यता भी आपके लखा के महस्त्रमण गुण हैं।

कब, वहा भीर वया लिखा?

- १ वित्रमाद १८६६ निघाणाव जीमास म जीवाभिगम सूत्र ।
- २ , १८७३ माघ, आगराम वाल पान'।
- ३ १८७४ जाद वं चौमन म अनुतारापपातिक मूत्र ।
- ४ १८७६ मारनील ने चीमान म साधुगुण माला और ठाणाग सूत्र ।
- ५ , १८८६ चत्र अलयर म वलियुगवसीसी ।
- ६ ,, १८८८ जापाढ लश्करम तरह काठिया ।
- ७ १८६३ आगरा म भरत बाहुबली सवाद ।
- ६८६६ विनीला व चौमास म माश माग प्रकार ।
- १८६६ आगरा मोती क्टरा के चीमास म आत्महित सज्भाय ।
- २० , १६१५ बडीत के चीमास में सजया ।

इनने अतिरिक्त भगवती-मूत्र वाचनातिन-मूत्र आदि और अय फुटनर प्रश्नोत्तर माहित्य भी आपन वाफी लिखा ह, परांतु निश्चित जानकारा व अभाव म यहाँ उनव सम्बाध म अभी कुछ नहीं लिखा जा सबता है।

साहित्य साधना

ण्य बहुम्रुत ना क्यम है कि अधिवतर जन-समाज क चित्त या वित्तन वा प्रशाम नी नहां होता। कुछ एमं भी विचारक हान हैं जिनके चित्त म चित्तन की ज्यांति तो जनमना उठती हूँ परनु उत बामा व डाम प्रशासित करन वां क्षममा हो नहां होता। और मुख एमं भी हैं जो चित्तन वर सक्त हैं अच्छी तरह बात भी मनन हैं परनु अपन चित्तन एव प्रवचन वां चमत्वार पूर्ण पत्रा सं तिरवर साहित्य वां रूप मही दे सक्ते।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि रमृनि-ग्रन्थ

श्रदेय गुरुदेव को उक्त तीनों ही भूमिकाओं में कमाल हामिल या। जहाँ उनका चिन्तन और प्रवचन गम्भीर एवं तत्त्वम्पर्शी था, वहाँ उनकी माहित्यिक रमनाएँ भी अतीय उत्तम कोटि की हैं। गुरुदेव के साहित्य में गुरुदेव की आत्मा बोलती हैं। उनकी रचनाएं केवल रचना के लिए रचनाएँ नहीं हैं, अपिनु उनमें उनके गुड, पवित्र एवं सबमी जीवन का अन्तर्नाद मुरुरित है। साहित्य नमाज का दर्पण होता है, ठीक है, परन्तु उतना ही नहीं, वह स्वय लेयक के अन्तर्जीवन का भी दर्पण होता है। गुरुदेव का साहित्य आत्मानुभूति का माहित्य है, व्यक्ति एवं समाज के चरित्र-निर्माण का माहित्य है। गुरुदेव की माहित्य गगा में कही मैद्धान्तिक तत्त्व-चर्चा की गहराई है, तो कही चरित्र गन्यों की उन्ग तरगे हैं। कही न्तुति, भजन और उपदेश पदों का मक्ति-प्रवाह है, तो कही आध्यात्मिक भावना का मथुर-धोप है। आपके द्वारा रचित अनेकविध स्फुट अध्यात्मपद आज भी महस्त्र जनकण्डों ने मुद्धित होते रहते हैं।

गुरुदेव के द्वारा लिखित साहित्य का अधिकाश भाग अभी अवकाशित पड़ा है। कुछ भाग उपलब्ध भी नहीं है। फिर भी, जो कुछ प्राप्त है, जानकारी में है, उनका सक्षित्त परिचय दिया जा रहा है।

मोक्षमार्ग-प्रकाश

उत्तराघ्ययन मूत्र के २६ वे अध्ययन पर यह एक स्वतन्त्र व्याद्यास्य ग्रन्थ है। उसमे सप्तभगी स्याद्वाद, नय और निक्षेपो का इतना सूक्ष्म विश्लेपण किया है कि गुरदेव के तस्व ज्ञान सम्बन्धी पाण्डित्य एव बहुश्रुतत्व का पूर्ण दर्शन होता है। निश्चय एव व्यवहार सम्यवत्व, द्रव्यपूजा एव भावयूजा, धर्मास्तिकाय आदि पद्द्रव्य, गुणस्थान, कर्मवाद आदि का भी यथास्थान गभीर विवेचन किया है। प्रतिपादित सिद्धान्त के समर्थन मे भगवती-सूत्र, स्थानाग, समवायाग, राजप्रश्नीय ज्ञातासूत्र, अनुयोगद्वार आदि आगमो के और तत्वार्थ-सूत्र एव गोमष्ट्रसार आदि तस्व ग्रन्थो के प्रचुर उद्धरण दिए हं, जो गुरुदेव के शास्त्रीय अध्ययन की व्यापकता प्रमाणित करते है।

ग्रन्य तत्कालीन हिन्दी गद्य मे लिखा गया है, जिसमे राजस्थानी भाषा का पुट है। विषय गभीर एव दार्शनिक होते हुए भी प्रतिपादन-शैली इतनी मरल एव सुवोध है कि साधारण जिज्ञामु भी उक्त ग्रन्थ के अध्ययन से अपनी तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति कर सकता है।

मोक्षमार्ग प्रकाश का हिन्दी रपान्तर, गुरुदेव के ही प्रशिष्य प० श्री भरतमुनि जी के द्वारा मपादित होकर लोहामडी सघ से बहुत वर्ष पहले प्रकाशित हआ था। उसी का द्वितीय मस्करण प० विमलकुमार जो द्वारा सशोधित होकर दोघट (मेरठ) से प्रकाशित हुआ है। हिन्दी रूपान्तर अभी और अधिक परिमार्जन की अपेक्षा रखता है।

तत्त्वानुवोध

जेन-दर्शन में जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आस्त्रव, सवर, निर्जरा, वन्ध और मोक्ष — ये नव तत्त्व माने गए हैं। प्राचीन आगमो एव ग्रन्थों में इनका विस्तार से वर्णन उपलब्ध है। नवतत्त्व के नाम से

त्रीवन एवं परिचय

प्रक्तीतर माला

प्रस्तुत प्रथ में शामित्र और तारिवर्ष प्रश्नो वा बहुत ही सुदर द्यानी मं उत्तर दिया गया है। यद्यार प्रत्नोत्तर माला ग्रांच बहुत बढ़ा नहीं हैं तिथापि त्य छाटे सागर मं ही पूप गुरदेश न सागर का गागर मंभर दिया है। इसक्षं प्रत्न व्यवस्थ उस हुग वंही नहीं अपितु गास्त्राय प्रत्ना वो भी हल क्यिंग गया है। इच्या गुरदेश अवश्तं सुन वंष्ठ्रमिस्ड तत्त्वदर्शी स्त वंषा अतः त्यार उधर सा अनेनं प्रस्त जनके पात समाधान कहिए आता थंडरी प्रस्त और उस्तर का यह सवसन है। किन्तु प्रत्नोत्तर माला अभी विवित्त रूप मा हो है यह प्रवाणित नही हा पायी है।

गुण स्थान विवरण

सह प्राप्त आध्यातिम दृष्टि सं वडा हो महत्वपूष है। आगम माहित्य सं यत्र तत्र गुण स्थानो का क्यां और किवारणा ट्यान य होती है। समवाबाङ्ग मूल सं और उनकी अभयदव बृत्ति सं गुणस्थाना का सर्वित्य वणन मिलता है। इतक बाद कम ग्रायों सं गुणस्थाना का वड विस्तार से वणन आवाय दव प्रसूरि न क्यां से है। इस प्रवार आगमभोत्तर साहित्य में विभिन्न आवायों न विभिन्न दुष्टियाणा सं गुणस्थानो का विभन्न दुष्टियाणा सं गुणस्थानो का विभन्न दुष्टियाणा सं गुणस्थानो का

पूर्ण गुरुष न उक्त समस्त स्था व मारकष स गुणस्थान विवरण निग्ता है। इन प्रयम गुणस्थाना के लक्षण स्था साथ उत्य और उदारणा आदि पर विस्तार से प्रवाण काला है। परन्तु गुणस्थाना के लक्षण स्था साथ उत्य और उदारणा आदि पर विस्तार से प्रवाण काला है। परन्तु गुणस्थान विवरण भी अभी तक अनुवाणित ही है।

इसक अतिन्ति समय-मध्य पर का गई विचार चचाआ पर मा मध्य म छार छाट प्रयो की रचना की या, जिनम दिगम्बर चचा नशहप चमत चर्चा और सबन्मरी चर्चा मुख्य हैं।

य विता-साहित्य

पद रूप मंपूर्य मुहन्द न जिन स्तुति, सतीस्तवन प्रायना समार-वराज्य बारह भावना बारह मासा आदि पर बुद्ध आप्यारिमव पद्य जिसे हैं जिनम बुद्ध प्रवासित हो चुन हैं आर पुछ अभा तक

गुरदेव श्री रन मृति समृति-प्रत्य

अप्रकाशित है। बहुत वर्षों पहले पण्डित रतन पूज्य श्री रघुनाथजी मर्क हारा नस्पादित 'मनेग्हर-रतन धन्नावली" मे गुनदेव की महत्त्वपूर्ण कविताओं का सक्षिप्त मग्नह प्रकादित हुआ था। यांमान में तपस्थी श्री श्रीचन्द्रजी मर्क के सम्पादकत्व में "रतन-ज्योति" नाम ने भी मृद्ध विशिष्ट पणी का मग्रह दो भागों ने प्रकाशित हो चुका है।

पद्यों के अतिरिक्त उन्होंने कुछ छन्दों बद्ध चरिन भी निने हैं, जिनमें 'मुसानस्टमनोरमाचरिन'' विस्तृत है। भाव तथा भाषा की दृष्टि से यह रचना महत्त्वपूष नथा मुन्दर है। रह चरित अभी यन प्रकाशित नहीं हो सका है। किन्तु उनके द्वारा रचिन ''नगर-चरित'' और 'इनागनों चरित्र'' द्वारानित हो चुके हैं। उक्त जीवन चरित्रों में विभिन्न छन्द और विभिन्न रचर लहिंग्यों सा नमावेश करते उन्हें जनगेय बना दिया गया है। कथावस्तु के नाथ य गप्रमग दान, शीन नप, भाव और वैराग्य आदि रा वह विचारोत्तेजक वर्णन भी उपनिवद्ध है, जो पाठक की अन्तरात्मा को जागृन करके उसे दीवन-निर्माण के लिए प्रोत्माहित करता है।

शास्त्र-चर्चा

आपकी तर्क-शक्ति वडी ही विलदाण थी। शका-ममा सन के क्षेत्र में सपया यश प्रतिष्टा के केन्द्रविन्दु पर पहुँच गया था। आपने अपने मुग में अनेक शास्य-चर्नाएँ की थीं, जिनमें नध्यर और जयपुर की शास्त्र-चर्चा विशेष प्रसिद्ध है। नध्कर में सवन् १६१६ में श्री उन्नियत्य की में सूर्ति-पृजा पर और जयपुर में सवत् १६१० में तेरापन्य के आचार्य पूर्य श्री जीतमल जी ने दया एवं दान पर की गई चर्चा के कुछ लिखित अश अब भी उपलब्ध है, जो आप श्री वे अगाध आगमजान, मूक्ष्म तर्क-शक्ति एवं सामयिक सूभ-तूभ का हदयग्राही परिचय देने है। इसके मिवा तन्काचीन अनेक समस्याओं पर यनियों से और आगरा में एक ईमाई पादरी में भी ईस्वर के उन्हें त्व पर आप ने शारा-चर्चा की की ।

श्रन्तिम-साधना

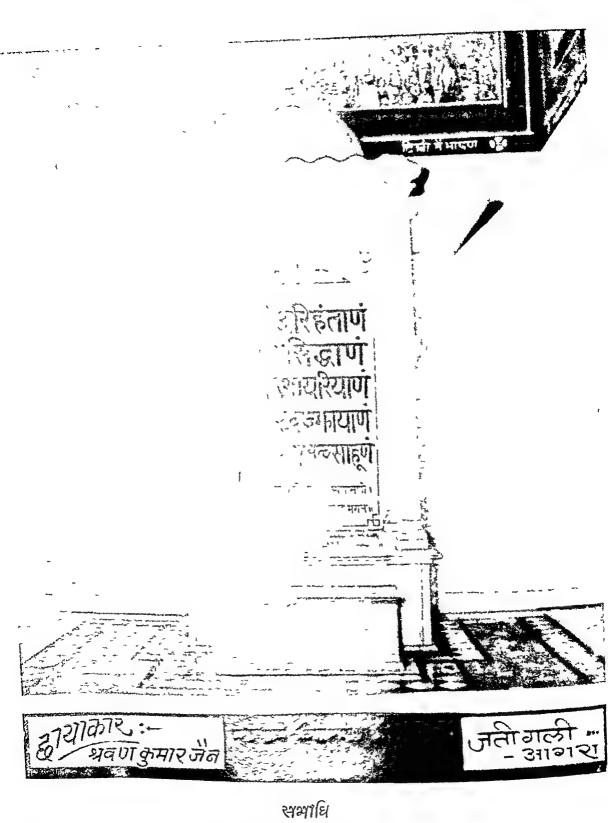
सुन्दरी उपा का प्रत्येक चरण-विन्याम, बहुर्गी मन्या मे विलीन होता है। अब के माप इनि लगी रहती है। विक्रम मवत् १६२१ मे वैशान शुक्ता द्वादशी बुधवार को मंथारा यहण किया और वैशानी प्णिमा शनिवार के दिन जन-जीवन को आलोकित करने वाला वह दिव्य आलोक दिव्य-लोक का यात्री हो गया। विवेक और वैराग्य का प्रत्यर भास्कर—जो राजस्थान के क्षितिज पर उदय हुआ था वह उत्तर प्रदेश के अस्ताचल पर अस्त हो गया। आगरा लोहामण्टी के जैन भवन मे सथारा की साधना विधिवत् पूर्ण करके पूज्यपाद श्रद्वेय गुरुदेव रतनवन्द्रजी महाराज ने इस असार ससार को छोडनर असर पद प्राप्त विया।

ग्रन्तिम-सन्देश

आपने अपने भक्तो को अन्तिम सन्देश देते हुए कहा था। आप सब लोग धर्म की साघना करते रहना। अपनी श्रद्धा को शुद्ध और पित्रत्र रखना। अहिंगा, सयम और तप रूप धर्म को जीवन मे उतारने

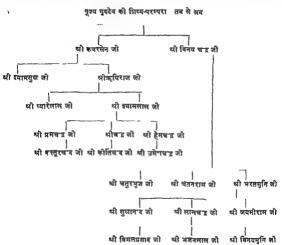
समाध-भवन षो रत्मचन्द्रजो महाराज

पूज्य गुरुदेव भी रतनचन्नजी महाराज

जीवन एक परिचय

ना प्रयत्न नरनाः परस्पर प्रेम शाव ने माथ रहनाः । अपन यम, द्वान और सस्वति ना प्रसार तथा प्रचारकरत रहनाः अपनी आत्मा नो पावन औरपवित्र रमने ने लिए नीतराग मार्ग प्ररावस्य होत रहनाः । तुम अपन पम को रशा नरना और वह पम तुम्हारे जीवन नी और तुम्हारी सस्वति नी रक्षा नरेगाः ।

वर्षातास क्य ग्रीर कही?

गुरुष वित्रम गवत् १०६२ म शेशा ला है तै १६०१ म व्यवसामी होन है। ही घरात सर्मा जीवन म रण्वन हैर-हूर तक वे प्रदर्श म धम प्रचार विया । अत्राव्य आपवा जीवन अनविध्य प्रदर्शाओं म पुणांधान-मा समूद्ध रहा है। मध्य पुण म महागुण्या नी जावन घटनाए प्राय जन-मूति के रूप म चानती रही हैं त्यान स बहुत हा बम आई है। आत्राव मुण्य वे विराद जावन वी अत्राव माण्यवसूष घटनाएं गया ने के आत्राव म धोर पारे जन जिहा वर विती होनी बनी यह। पमस्वरूप आज हम जन गया विवत हो गए हैं। गुण्ये व स्थापात (धीमाम) वय और वही हुए यह भी स्थल कि ही तिरार प्राय के प्रचार माण्ये ही धी हिंदी पर भी में उद्येय माणे मूर्ति आ प्रयोचक्र की मन नपस्ती

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

श्री श्रीचन्द्र जी और मुनि श्री भजनलाल जी और आगरा के मुश्रावक श्री प्रभुदयाल जी के प्रित कृतज्ञ हूँ कि उनके सहयोग से मेरा मार्ग काफी प्रशस्त हुआ है। तपस्वी श्री श्रीचन्द्र जी, गुरुदेव के वर्पावासों के सम्बन्ध में वर्षों से शोध कर रहे हैं और उन्होंने वर्पावास की एक निश्चित तालिका तैयार की है। श्री प्रभुदयाल जी के शास्त्र सग्रह से भी महत्त्वपूर्ण जानकारी मिली है। अन्य मुनिराजों द्वारा लिखे गए गुरुदेव के छोटे बड़े जीवन चरित्रों से भी कुछ जोड़ तोड़ लगाया गया है। इन्हीं सब आधारों को लक्ष्य में रखकर जीवन-रेखा अकित की गई है, और अब यह वर्षावास की तालिका भी प्रस्तुत की जा रही है।

		~
विश्रम सवत्	क्षेत्र	
१८६२	नारनौल	(पजाव)
१८६३	भिवानी	(हिसार)
१न६४	ह ौंसी	(हिसार)
१८६५	नारनौल	(पजाव)
१८६६	सिंघाणा	(शेखावाटो)
१८६७	कुचामण	(मारवाड)
१८६८	भरतपुर	(राजस्थान)
१=६६	मालेरकोटला	(पजाव)
१६७०	अमृतसर	(पजाव)
१८७१	महेन्द्रगढ	(पजाव)
१८७२	पटियाला	(पजाव)
१८७३	वडौत	(उत्तरप्रदेश)
१८७४	जीद	(पजाव)
१८७५	माले रकोटला	(पजाव)
१८७६	काघला	(मुजफ्फरनगर)
१८७७	नाभा	(पजाव)
१८७८	पटियाला	(पजाव)
१५७६	नारनौल	(पजाव)
१८८०	सिंघाणा	(शेखावाटी)
१८८१	एलम	(मुजफ्फरनगर)
१८८२	अमृतसर .	(पजाव)
१६६३	दादरी	(पजाव)
१न्द४	वामनौली	(उत्तर प्रदेश)
१ ५ ५५	वडौत	(उत्तर प्रदेश)
१नम६	आगरा	(उत्तर प्रदेश)

जावन एक परिचय

	4144 61 41644	
विश्रम सवत्	ধ্যস	
\$==0	दिल्ली घाहर	
1 ===	ल-कर	(मध्यप्रदग)
\$44 £	अलवर	(राजस्यान)
1 =60	षायपुर	(राजस्थान)
१८६१	वीकानर	(राजस्यान)
? =2?	आगरा दाहर मानीमटरा (उत्तर प्रदेग)	
१ =€₹	कु चामण	(मारवाड)
१ व€४	बिनोली	(मेरठ)
१	जोघपुर	(मारवाड)
? = & 5	पटियाला	(पजाब)
₹ <i>=€७</i>	शरकर	(मध्य प्रदेग)
? =8=	विनीसी	(मरठ)
१ ८६६	दिल्ली शहर	
₹€00	ভাৰত	(मध्य प्रनेत)
1601	स्वय र	(मध्य प्रदेग)
१ ६०२	भागरा लोहामडी	(उत्तर प्रदेश)
१६०३	अलवर	(राजस्थान)
8608	एसम	(उत्तर प्रदेश)
\$ E = X	जलेसर	(उत्तर प्रदेग)
१६०६	सप्तमञ्ज	(उत्तर प्रदेश)
2003	श्यरस	(उत्तर प्रनेग)
\$ E 0 E	गढ़ा मियावासी	(चत्तर प्रदग)
3035	मुनाम	(पत्राव)
1510	आगरा- साहामडी	(उत्तर प्रत्य)
1881	बिनीसी-मेरठ	(उत्तर प्रदश)
१६१२	हरदुआ गज	(असागर)
F131	ही ग	(भरतपुर)
fffx	आगरा-साहामडी	(उत्तर प्रन्थ)
1811	बडीत	(उत्तर प्रदेग)
1514	अम्बासा दाहर	(पत्राव)
135	स*दर	(मध्य प्रदंग)
1815	भागरा शहर	(उत्तर प्र*ग)
1878	दिल्ला गहर	
१६२०	भागरा लोहामडा	(उत्तर प्रश्ने)

उपसंहार

भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्व हे—त्याग, तपस्या और वैराग्य । भारतीय जन-जीवन के कण-कण मे ये मौलिक तत्व इतने घुल-मिल गए है कि जीवन मे एकमेक हो गए है । भारतीय सस्कृति के मूल मे भोग नहीं, त्याग है । यह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है । भारतीय सस्कृति क्या है भोगवाद पर त्यागवाद की विजय । तन पर मन का जयघोप । वासना पर सयम का जयनाद और क्या है, वह विचार मे आचार, और आचार मे विचार ।

जिस साधु-चरित महापुरुप ने इस शाश्वत सस्कृति की रक्षा की है—उसे भूलकर भी भुलाना किन है, शक्य नहीं है। पूज्यपाद गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज उसी अमर-सस्कृति के उद्गाता, सजग प्रहरी और सतेज अधिनेता थे।

गुरुदेव नया थे ? ज्ञान और कृति के सुन्दर समन्वय। विचार मे आचार, और आचार मे विचार। वे थे, मनोविजेता, अतएव वे थे, जगतो विजेता। उन्होंने निर्मल और अगाध ज्ञान पाया, पर उसका अहकार नहीं किया। उन्होंने महान त्याग किया, परन्तु त्याग का मोह उनके मन मे नहीं था। उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या की, किन्तु उसका प्रचार नहीं किया। उन्होंने वैराग्य की उत्कट साधना की पर, उसका प्रसार नहीं किया।

जन्म, जीवन और मरण—यह कहानी है, मनुज की । परन्तु गुरुदेव का जन्म था कुछ करने के लिए । उनका जीवन था, पर-हित साधन के लिए । उनका मरण था, फिर न मरने के लिए ।

वचपन, जवानी और बुढापा—यह इतिहास है, मानव का। किन्तु उन्होने नया मोड दिया, इस इतिहास को। उनका वचपन खेल-कूद के लिए नहीं था, वह था ज्ञान की साधना के लिए। उनकी जवानी भोग के लिए नहीं, वह थी सयम की साधना के लिए। उनका बुढापा अभिशाप नहीं, वह थी एक मगल-मय वरदान। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित कर दिया था, सर्वजन-हिताय और सर्वजन-सुखाय।

श्रद्धाञ्जलि

श्री दौलतसिंह कोठारी जी [अध्यक्ष विव्वविद्यालय अनुवन आयोग]

मुनि श्री रत्नच द्व जी महाराज १६ वीं सदी के उच्चकोटि के साधु थे। उनके उच्च क्राचार और विचार भारतीय सस्कृति के प्रतीक थे। ग्रास्म भाषमा करते हुए भी उन्होंने श्रपने जीवन को मानवमात्र के उदय ग्रीर कल्याण के लिए लगा दिया, विशेष रूप से पजाब, राज स्थान, उत्तर प्रदेश ग्रीर मध्य प्रवेश ने उन्हाने बडे पमाने पर जन जाग रण का कान किया। इस भारतीय विभूति की स्वति को बनाए रखने के लिए 'रत्नमूनि स्मृति ग्रथ' का ग्रायोजन उचित ही है। इस पुनीत ग्रवसर पर में मूनि श्री महाराज के प्रति ह्वय से श्रद्धाञ्जलि ग्रापंत करता हूँ श्रीर इस स्मृति ग्रथ के ग्रायोजन की सफलता चाहता हूँ।

गुरुदेव श्रद्धाञ्जलि

काव्यतीर्थं तर्रमनीषी पण्डित जीतमल्लजी

पचाचार-परायण मुगुगवान् सयलवान् योऽभवन्,

य भव्याः समुपाश्रिना शिव-रमा-मौन्दर्व-मौन्याय च ।
दग्ध येन समग्र-दुनंय-वृन मोहारिमल्नो-जितः,

यस्मै च स्मरणाञ्जीतं मुविधिना सन्तोऽभंयिन्त श्रेगे ॥
यन्माद् भीतिमिवाछिलेन्द्रिय-दनं दीन प्रतीनं छुत

यस्यादेययश मुधां हि मरमा पीत्वा प्रतृष्ना बुधा ।
यस्मन्सन्यपि वादिभि नं च कदा लब्धा जयकी वर्षाचितः,

तस्मै श्रीयुत-रत्नचन्द्र-मुनये श्रद्धाञ्जिति में सदा ॥ रागोरगाञो विष-बारणाय,

जानन्ति केचिद् विपहारि लम् भव्यैकवाच्टा परिपूरणार्ह, परे तु चिन्नामणिरल-सज्ञम् ॥ दु नह्य-माया-मल-शोधनार्थ,

मन्ये जना स्फटिकरत्नमेव ।

प्रगाडमज्ञानतमो निहन्तु-

मालोक-शोल मणिरत्नकञ्च ॥ अध्यात्म-कोपस्य नव मनोज्ञ-

ममूल्य-रत्नं च यमामनन्नि ।

भवन्तमध्येकमनेकरूपं;

नमाम्यह तं मुनिरल-रत्नम् ॥ जीयाच्चिरं रत्नमुनीन्द्र-कीर्तिः ततोऽमरेन्दु-च्रति-सत्प्रयत्नः । महोत्सवोऽप्येष शताब्दकस्यो—

स्त्रसित्येती पूर्णतया सहैव।।

大

गुरु-रत्नाप्टक

आचाय च दनलाल पारागर पीमूप

पितत्र दिन धयमेतसमेम्यो— गुरो रत्नधाद्वस्य पुण्या शतारदोम् । समे सन मानेन भूत्वा सहय, मिमा मानयत्त्यश्च दिष्य स्थमऽदिसम्।

स पूर्य स वच्छ प्रगस्य स सेध्य स धर्यो वरेण्या स माय शरण्य । नमस्य स गण्यो यगस्योद्युपास्य स सम्य म भव्य स दिथ्य सनभ्य।

वय कुम आणा सदा सवधमां, शुभागीजनेत्रयो विभेयाऽशुनयम्। भवेन्नायमेसस्य मह्नस्य पूण भिव सुदर सत्य म्य गदव ।

इद तप्र्य सञ्चरम् सव बृद्धस्य करोत्पवनाते विषयण दिव्याम् । भवद् भूतिरेषा जगया समस्या सदा निष्वला चन्नसूयी चयावन् ।७। स्व रूपा मुदोऽय संलदमी गुरुणा मुनिष्य प्रधान प्रसिद्ध परार्थी। पिना गगारामा महान् य यरिष्ठ सुनो येन संघ सुधीर सुवीर।

महागूय-मध्य तमस्तोम त्रूरि-निमम्नो जनोऽय तत्य दिना । प्रकाध प्रदत्त पृथिय्या प्रमृत-स्त्यया सव बाधा गुरा! ज्ञानराने ।

तव स्नह राणि वय प्राप्य सवी सदा स्याम पूजा अपूर्णा इदानीम् । ददात्वदा शांक्त नमस्ता स्वशीमा जनो जागुता मन स्यात्सव-कांत्र।

घुमाचास्ति वृत्या नताना तथा गुरा । तथाम श्रद्धमा पुणमतन् । गृहीत्मा कृपा स्वा जनपू प्रकृत्य मुपुणक्करोत्थय सव स्वदायम् ।

भाव-भरित श्रद्धाञ्जलि

पण्डित प्रवर, मुनि श्रीलालचन्दजी 'श्रमण, काव्यतीर्थ'

धम्मो मगलमुक्तिहरू, मणीसुँ य चिन्तामणी । पाविअ त मुणि-सघे, मुणीसो रयणो अह ॥

जिस प्रकार मगलों में उत्कृष्ट मगल धर्म है और मणियों में रतन चिन्तामणि है, उसीप्रकार मुनि संघ में धर्म को प्राप्त कर मणियों में रतन चिन्तामणि के नमान रतनमुनि हुए।

> ससमत्ताइ णाणाइ, अहिंसा सजमी तवी । एएहिं तिहि रयणेहि, राइणिओ हु सो अभू॥

सम्यन्तव सिहत, ज्ञानादिक से तथा अहिंसा, मयम और तप से-इन तीन रत्नों से वे रत्नप्रयी की भाति रत्नस्वरूप थे।

> भद्दवए जाओ गिहे, सघेसु दिक्लिओ तहा। देवा वि त नमसति, भद्दवए त्थि जो नरो॥

भाद्रपद मास मे गुरुदेव ने जन्म लिया था। भाद्रपद मे घर मे जन्मे-और भाद्रपद मे ही सघ मे दीक्षित हुए। इस प्रकार जो भाद्रपद यानी भद्रता के पद पर स्थित है, उमे देवता की नमस्कार करते है।

निग्गच्छिअ किण्हपक्ला, आयाइ सुहे सुक्किले । वेसाहिं गइ प्रप्पोति, जस्स घम्मे सया मणो ॥

भाव भरित घटाञ्जलि

कृष्ण पक्ष के बीतने पर पुत्र न पक्ष आता है। इसी प्रनार रत्नमुनि न अज्ञान तिमिर स निनल कर जम के अन तर पुत्रन पक्ष म पुत्र एव शुक्र पान ध्यान म प्रवेग निया। जिसका मन सदा धम में रत रहना है वह बराखी गति को प्राप्त करता है। गुरुष्त का जीवन वक्ष साखाहीन (सत्तान विहीन) या और उन्होंने पवित्र गति को यानी दिय-सीक को प्राप्त किया था।

> जहा बुमस्स पुष्पेसु, आमोआइआ ज गुणा । सोह बडडावेन्ति तहा सघरस मुणीस गुणा ॥

जिस प्रकार पुष्पो म बसन वालं भुगंधादिक गुणंवश्यं की श्री बटाते हैं उसी प्रवार मुनियों म रहत बात गुणंसय की सोभा बटात हैं। पुरत्व के गुणंदभी प्रवार मुनि सवं की श्री बढाने बात थे।

> समणो सावओ चेव भगरो आवियह रस । भगरो वि रवण सो, रस वाईअ सन्वओ॥

श्रमण श्रीर श्रावक भगर (मधुकरो) वृत्ति घारण कर अभवासील होन पर ही रस का प्रहण करत हैं। किन्तु रत्त मुनि श्री अगर यानी अगणशील हान पर भी रस को स्वय ग्रहण न कर सभी लोगो को प्रदान करन था। (दशवकालिक सूत्र के अनुसार अगरवृत्ति युक्त मुनि और नन्दीसूत्र के अनुमार अगर वृत्ति वाले श्रावक कहे गए के।)

> तह निष्टविञ्ज तत्त जय पर्डिवाई जए। न य पुष्फ किलामेइ असी वक्ति माणसः॥

जिम प्रकार अवरा फून को वच्ट न⁹। वता उसी प्रकार मुनिवर न प्रतिवादी वन का मन पाकित किए बिना तत्व का (वास्तविकता मत्य का) निकपण कर विजय को प्राप्त विया था ।

> जो को विसद्धालू, जणोतस्स ग्राय समूहओ। पर रजेइ बरग्ये सोय पीणइ अध्यय ॥

आंग भी श्रद्धानु जन उनने रचं हुए नवनत्व भोगमाग प्रवाण आदि ग्रथा मा पटन ध्रवण मार अपना तथा दूसरा ना मन वराम्य रंग मारंग मता है एवं आत्मतिष्न प्राप्त मारता है।

> घमोह युणींन तथ घमो य नदराहणो । एसो समी जेण यहा धोयस्य युणीत इह ॥६॥

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृनि-गत्य

में (श्रमण-लाल) धन्य हूँ, जो आप की स्तुनि कर रहा हैं। और कविराज (उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी म०) का यह श्रम भी धन्य हैं, जिसने कि स्तुत्य मुनिराज की स्तुति करने का यह अवनर दिया।

> सइ विणास-सिकओ, मिग्घ गथेइ कोइवि। पर बाम-सय पच्छा, अमरो अमरं जसं॥

अपने श्रद्धेय जन के विस्मृति-विनाश की शका ने कोई स्मृतियों मो शीश्र ही रचता है, जिसमें उनका यश स्थायी हो सके। किन्तु वास्तविक यश तो गुरुदेव रत्नमृनि का है, जो सैक्टो वर्षों में बाद व्याज अमर-यश अमर मुनि के द्वारा गृथा जा रहा है।

रम्मे भंडारानयरे, कहिअं निमसामिणा । जसदसय रङ्ग्रं, लालचदेण सग्हणा ॥

रम्य भण्डारा नगर मे स्वाघ्याय प्रेमी स्वामी थी चादमन जी महाराज के निर्देश मे यह यशोदमन मुनि लालचन्द्र ने रचा है।

 \star

त्र्रलोकिक रत्न

सतीश्री फूलश्रीजी

श्रद्धेय पूज्यपाद श्री रत्नचन्द्र जी महाराज अपने युग के वस्तुत एक अलौक्कि रत्न थे। उनका त्याग और सयम उज्ज्वल था। ज्ञान की साधना में वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। उनका आचार पवित्र और ज्ञान निर्मल था। गुरसेवा उनके जीवन का एक महान् आदर्श था। अत वे सर्वदृष्टि से महान् थे।

अपनी दीर्घ साधना से उन्होने जो कुछ प्राप्त किया या, उसे जन कल्याण के लिए वितरण कर दिया। भारत के विभिन्न प्रान्तों में विहार-यात्रा करके उन्होंने प्रमुप्त जनचेतना को जागृत किया था। नमाज के दूपणों को दूर करके उसे पावन और पिवत्र वताया था। अत उस महान् आत्मा के प्रति में अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करती हूँ।

को सत्य ऑहमा का जयपोप मुजान थ बन्ना के मधुर निश्चदिन गांता को मुनात थे जा पम की राहा पर चलत थे चलात थे तिल अर भी कदम जिनक हक्त नहीं पात थ

> उन रत्न गुरुवर वाहम जीग मुकात हैं। पृत्र अपनी श्रद्धां के गुन्न, चरणा म पदाने हैं।

जिस उठका तरण वय म सुख जगत का छोडा था माह मामा के के पन को जिम जड सही ताडा था तप-त्याग, बराग म दिन इन दम सही जाडा था उप्पद में कन जग का वर हिस्मत माडा था

> जन रतन गुरवर का हम शीय भुगान है। पुत्र अपनी श्रदा के शुभ, घरणा म चहात है।

वित, बाद विजता जा बन्जोड वहान थे मध्य ज्यातिय जिनका मिर ध्वक भूकान य जा विदेन जिन्ना वर वर, सबस का सजात य पुण जिलक ज्यातवासा लिन बाद ही यान थे

> उन रतन गुरवर का हम शाद्य भुकान है। इस अपनी श्रद्धां के युभ चरणों से घड़ाने हैं।

इन जन कथ्या जा कि नारत के निसार थ मताप समा क गुण, तीका मं बतार य गुरदेव थी रन मुनि स्मृति-प्रन्य

श्री संघ चतुर्विच के, जो परम महारे थे जो छोटे वह सब को अल्पन्त ही प्यारे थे

> उन रत्न गुस्वार को, हम गीश मुकाते हैं। पून अपनी श्रद्धा के गुम, चरणों में कटाते हैं।

भगवान को पाने की जो रीत वताते थे तब के और अह के जो, छदों को मिटाते थे जो जान नित्वाते थे, जो ध्यान सिखाते थे श्री बीर प्रभु का जो आदर्श दिखाते थे

> उन रत्न गुरवार की, हम भीश भुकाते हैं। फूल अपनी श्रद्धा के शुभ, चरणी में चढाते हैं।

परमादरणीय तपस्वी

मुनि श्री मुशीलकुमार जी

भारत के जिन महापुरपों ने आर्य-संस्कृति का और श्रमण-मन्या का उन्नयन किया है, उनमें परम पूज्य, सिद्ध-पुरप स्त्रामी श्री रत्नचन्द्र जी महाराज को विसी भी तरह विस्मृत नहीं किया जा सकता। उनके नाम वा सवाल लेकर हजारों लोग अपनी जीवन-नौका को पार कर गए, ऐसे परम-पावन परमादरणीय तपन्की एवं योगिराज का जताब्दी-समारोह हमारे लिए आत्मोत्कर्ष का प्रेरणा-जोत वनेगा।

में नमारोह को एव म्मृति-ग्रन्थ की व्याद्यात्मक प्रगति हेतु पूर्णतया सफलता चाहता हूँ। मेरा मन्तक उन महापुरुषों के चरणों में सदा नत रहता है, जिनकी चारित्रिक धविलमा, हमारा मार्ग-दर्शन करती रही है। परम श्रद्धेय श्री रत्नचन्द्र जी महाराज इसी तरह हमारे सदा के लिए केन्द्र-विन्दु रहे हैं और रहेंगे, इसी ग्रुभ कामना के नाय।

रत्नाकर में सुमन चार

क्रमाया जन 'मीजी''

रत्नाकार म मुमन चार श्रद्धा के आज बहाऊँ नथा? त्याग श्रृति सुत्त स्व जितदिय करू अवना में कसे? गिनु आनगभा वर चद्र वी पाकता नवभी वस ? कर सतता नथा नभी तुम्हार वीस्त गुणो ना यह सत्ता? जगती तत पर क्वीबत महामूनि मन न तुम जसा द्या।

ज्याति पुँज तुम तो हा तुमको अब दीपक लिखताऊँ क्या?
रत्नानर म मुमन चार अदा क आज वहाऊ क्या?
ओ क्षमता-समना के सागर तुम थे अल्भून संच्यावी
चिन्तन मानस करे मुहारा फिरक्या मधुस सिवादी।
माणी म माभुय और अन्तर म सहज सरस्ता ची
पय नीय साहस सयम साभव मतीह अटलता ची।

अगणित गुणधारी थ तुम फिर से अब उन्हें निनाऊँ श्या ? रत्नाकर म सुमन चार श्रद्धा क आज बहाऊँ स्या ?

> मागद्यस्य गत महस्य आतमाक्षा नं पथ तुमस पावा। पर ट्राव अजन निरत तुम्हारी सन्य रहा नचन नावा। आगम ने ममन प्ररणा जन जन म तुमन भर दी। नर सजना धम सस्कृति निधि म नुष्ठ और वृद्धि नर दा।

मतत मभी का दिया तुम्ह अब में नवश घडाऊँ क्या ' रत्नाकर म सुमन पार थढ़ा के आज बहाऊँ क्या ?

श्रद्धाञ्जलि समपंण

श्री कीतिचन्द्र जी "यश"

अद्यावित रूभ कीति पताका, जिनकी जग में छाई है। जिनके नपः पूत जीवन की, महिमा जगने गाई है॥

सद्गुण ज्योति चाकचन्य में, जिनका जन्म चमत्कृत है। महद् उपकारों से जिनके, यह जैन जगत अति उपकृत है।।

> 'रत्तचन्द्र मुनि' नाम जिन्हो का, पावन मंगनकारी है। सुखदाता दुखत्राता जग मे, भव्य भय-सकटहारी है॥

उज्ज्वल पावन जीवन जिनका, जैसे निर्मल दर्पण है। 'कीर्तिमृति' करता उनको निज, श्रद्धाञ्जलि समर्पण है।।

> अर्पण करता हूँ तुम्हे कुछ श्रद्धा के फूल ! रत्नचन्द्र गुरुदेव थे तुम तो मगल मूल ॥

तुम तो मगल मूल तुम्हारा जीवन पावन । हे श्रद्धा का केन्द्र और जन-जन-मन भावन ॥

> कहे 'कीर्तिचन्द्र' करूँ निज आतम तर्पण । कुट श्रद्धा के फूल तुम्हे करता हूँ अर्पण ।।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

मे पूज्य-प्रवर श्री रत्न मुनिजी महाराज महान् कार्य कर गए वह स्वार्णाक्षरो मे अकित होकर सदैव अमर एव अमिट वना रहेगा, ऐसे विश्व कल्याणकारी महामुनि की पवित्र पावन आदर्श जीवनी से जितनी शिक्षा ली जाए, थोडी है।

परम योगी सन्त

श्री अखिलेश मुनिजी

सकल्प और विकल्प दोनो मन के धर्म हैं। परन्तु दोनो मे बहुत वडा अन्तर है। मकल्प मनुष्प उत्थान की ओर ले जाता है और विकल्प पतन की ओर। मसार का मामान्य व्यक्ति नाना विकल्पों के जाल मे फँसा रहता है। उसके मन का विकल्प उसे व्याधि की ओर ले जाता है। जहाँ व्याधि है, वहा सुख कैसा ? किन्तु महापुरुप वह होता है, जो अपनी मकल्प-शक्ति से ममाधि की ओर बढता है । सुख, शान्ति आनन्द की ओर अग्रसर होता है।

श्रद्धेय गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज अपने युग के एक ज्योतिधर महापुरुष थे। अपनी सकल्प शक्ति से वे समाधि की ओर वढे । भोग से योग की ओर चले । अन्त मे अपनी विशृद्ध योग-साधना से वे परमयोगी वने। विकल्पो ओर व्याधियो से मुक्त होकर वे सकल्प और ममाधि में स्थिर हो गए। उनके समाधि योग मे अपार वल था।

पूरे सी वर्षों के बाद भी जन-मन उनके तेजस्वी जीवन को विस्मृत नहीं कर मका है। हजारो हजार भक्त आज भी उनके पिवत्र नाम का जप करते हैं। उस परम योगी सन्त शिरोमणि महापुरुप के पावन पद्मो मे इस पुण्य शताब्दी के शुभ अवसर पर अपनी श्रद्धा मर्मापत करता हूँ। उनके पावन जीवन से एक आदर्श को हम अपने जीवन में स्वीकार करे --विकल्प छोडकर हम अपनी सकल्प-शक्ति से उनके मार्ग का अनुसरण करे।

तप एव त्याग के साकार रूप

पण्डित श्री प्रमच द्वजी

परम श्रद्धेय चारित्र-पूडामणि पूत्र्य पुरस्य श्री रस्तच द्वजी सहाराज अपने युग ने एक सुप्रसिद्ध विख्यातनामा आध्यारिमक साधव थे। आपका तथ एक त्यायमय जीवन उन दिनो जनता का आदण श्रद्धा-केन्द्र था।

साधना-साधना वहना और उनकी विशव पाक्या कर दना आर वात है परन्तु उस तर एव त्यान मय आध्यारिमक साधना का अपन जीवन का अविभाष्य अग बना लेना विलक्ष्य दूसरी ही बात है। कहना आसान है परन्तु करना कठिए। उत्तर कोचेर अध्यास-माधना के नाम मात्र से हा जब अच्छे-अच्छ साधकों ने प्रताना कर करना है। उत्तर करने जीवन म उतार तम कण कण म रमा लना तो बहुत ही बडी सात है। और जो माधक एसा कुछ कर दिलाता है—वही तो सवार का पूजनीय एव तप पात की महत्त ते विवस्त के स्वापन के प्रतान की स्वर्ण कर स्वर्ण में प्रतान प्रतान का क्ष्य स्वर्ण कर स्वर

श्रद्धेय पूज्य पुरदव श्री रालभाद जा महाराज आध्यारम सायना-गान ने एक एस ही जा व स्यमान सूच थे। जो तप-स्थाग की दिव्य प्रमा तकर जन जगत ने अवतीण हुए और अपन प्रवर प्रमान से जन-समाज का चमान्त और प्रकारित करत रहे। एक तब चेतना नव स्पूर्त एक नव प्रैरणा का पाचवाय जन हृदया म भूनत रहे। उनक तथ और त्याग की मुगिध स एक पूरी की पूगे गता दी बीत जान पर भी – जन ममाज उसी प्रकार से सुवासित है। उनक मन्युचो की चमान्द्रति से अधावधि जन जगत समस्त्रत है और गुग-युग तक क्ष्मा —यह निस्त्रह है।

थद्धेय पूर्य गुरुत्व का सप-त्यागमय जावन अपन आप म अपना एक निरासी ही पृथक विने पता रसता है। इहान जिस दिन स तर-स्यागमय नाधका का जीवन अपनाया जिस दिन स माधुवृत्ति स्वीकार को उदी दिन से सकर जीवन के अतिय क्षण तब उप्तान उस उमी गान मा निमासा । सिंह वृत्ति से साधुस्त नमा और उस आजीवन सिंह यत्ति स ही निमाना यह उप्ती जसे पूरवीर अध्यास्य माधवीं का ही नाम था। अपया यहाँ आवर सा बडो बडा के पाव उसक जात है।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

आगरा की लोहामडी तो अद्याविष तक—उनको अपने हृदय-पथ पर अक्षुण्ण वनाए हुए हैं। आज भी लोहामडी श्री सघ उन्हीं के नाम से ही रत्नमुनि स्कूल आदि अनेक-अनेक सँस्थाएँ चलाए हुए हैं। अभी वैशाख में ही उनकी पुण्य शताब्दी मनाने का आयोजन भी लोहामण्डी संघ वडे दी उत्साह पूर्वक जोर-जोर से कर रहा है। साथ ही उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी रणने के लिए स्मृति-ग्रन्थ का प्रकाशन भी कर रहा है। अधिक क्या वस उनके तप त्यागमय जीवन का स्मरण करने हुए में इन्हीं योडे से शब्दों के साथ अपनी भाव श्रद्धाञ्जल उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ।

गुरुदेव ! मेरा शत-शत प्रणाम

महासती श्री ललित कुमारी जी शास्त्री साहित्यरत्न

हे ज्योति-पुञ्ज । हे युगावतार ।
गुरुदेव । मेरा शत-शत प्रणाम ।
हे जन-जीवन के कर्णधार ।
भुक्ति-मुक्ति के तुम दिव्य-धाम ।।

ज्ञान-किया के साधक तुम, आधार बने अपने गुग के। भक्ति-भाव से अपित है, ये श्रद्धा-कण मेरे मन के।।

> अभिवन्दन है तुमको मेरा, इस रत्न-शती की वेला मे। जन-जन का मन पुलकित है, इस पुण्य-शती की रेला मे।

सयम के ऋवतार

सुरेग मुनि शास्त्री साहित्यश्त

भड़ेय गुरदव श्री राजचन्द्र जी महाराज विश्व की उन विभूतिया म से थे जो जीवन म अपनी सयम स्थान तम की साधना नान प्रतिभा और पीश्य क वस पर महान् वन थे। उन अस सजस्वी व्यक्ति तथा एक्निन्छ साधक क्लिश भा सामाज अथवा राष्ट्र में युगो के बाद हुआ करते हैं, जो सीए हुए समाज राष्ट्र और जन-वेतना को अपन जाजबत्यमान प्रदीश्व एव ओजपूण व्यक्तिस्य धन-गजित पीरप मयी वाणी स अकमोर कर सजय-सावधान कर दठे हैं।

जन-मस्कृति अध्यारम मस्कृति है। यम नियम-सयम की सस्कृति है। स्याग-सप विराग की सस्कृति है। मानव के मौसिक मूस्य-महत्व की सस्कृति है। यहा प्रस्यक जीवन इसी बाटे पर तुलता है। इस काटे पर जो खरा उनरा, वह लरा महानु—महतो महीयान है।

यि उनक जीवन स समन-त्याग-तप का बल न हाता यदि वरास्य वर्ष्ट-सहन तथा अहिंसा को जहांन अपना मान दशक न जाना-माना हाता तो क्या वह युग वे नायक युग के ब्रष्टा युग वे क्यां स्वाधि अहिंसा सहिंस और अपन युग के सच्चे गुढ़ बन पात ? जन-महिंग वी विचार-परास्परा कंसही असी स युग वे सम-ता युग वे समाचाय घम पुढ़ या वह मान गुढ़ थे वह दान गुढ़ थे वह चारित गुढ़ था। गुढ़ वह है ता ताव मान सारे। गुढ़ वह है जो अन-जन के मन-यन स झान की न्यांति जगाए। गुढ़ वह जा अपन आप भी निरे और दूनरा वा भी तिराए पार सगाए।

जो सीक्षो किसी को सिखाते चलो। विष् स विष् को जलाते चलो।।

गक्षप मंबह युग-पुरुष जन हित व वास स जितन महान् च व्यक्ति-गत क्प सं उससे भी महान् ये। यही वारण है, वि वह अपन पीछ बुछ प्रेरणा कुछ प्रसार और कुछ परम्परा छाड मए है।

उस मुग-पुरप ने श्री चरणो म हृदय नी भाव भीनी श्रद्धाञ्चलि अपित नरत हुए अतमन एन सप्रतिम प्रसप्तता नी अनुभूति नर रहा है और गरनद होनर अल्टर हो अदर बोल रहा है---

> चुप है सेक्नि सर्दियों तक गूजमी सदाए साज तेरी ॥ दुनियां की अधेरी रानों में डारस देगी आवाज तेरी ॥

> > *

चमकता सूरज दमकता जीवन

पिंत हेममुनि जी

भारतीय-संस्कृति के पुरातन पृथ्ठों के अध्ययन से यह जात होता है, कि संस्कृति में विकृति आने पर, धर्म का हास होने पर और पापाचार के वढने पर, विश्व में किसी महान् शक्ति का अवतार होता है वह शक्ति जन कल्याण और जन-मगल के लिए प्रकट होती। उस शक्ति को जनता युग-पुरुप कहती है। उन्हीं युग पुरुप एवं महापुरुपों की उत्तम श्रेणी में सन्त रत्न, परम पुरुप, श्रद्धेय पूज्य प्रवर श्री रत्नचन्द्र जी महाराज का नाम भी अग्रगण्य रूप में लिया जा सकता है।

भारत के अध्यात्मवादी मनीपी कहते है—"वशर ने दुनिया को खोजा, तो कुछ न पाया। खुद को खोजा, तो बहुत कुछ क्या ? सभी कुछ पा लिया गया। खुद को खोजने की खुद को पहचान ने की वात भी लीजिए एक उर्दू का शायर कहता है, कि—

"पहचान ले अपने को तो इन्सान खुदा है। गो जाहिर मे है खाक मगर खाक नही है॥"

देखने मे तो वेशक इन्सान खाक का पुतला नजर आता है, मगर जो अन्दर की आँख से देखते और परखते हे, उन्हें तो इस ककर में भी शकर छुपा हुआ नजर आता है।

सूर्य स्वय प्रकाशित है, तभी तो वह दूसरो को प्रकाश देता है। फूल मे स्वय गन्ध है, तभी तो वह सबको सुरिम प्रदान करता है। इसी प्रकार सन्त पुरुप स्वय प्रकाश-शील होते हैं, स्वय सुरिमित होते हैं, तभी तो वे दूसरो को ज्ञान का प्रकाश और सयम की सुरिम प्रदान करते है। गुरुदेव ने स्वय अहिसा की ऊँची साधना की, तभी तो उन्होंने ससार को शान्ति और समता का उपदेश और आदेश दिया, प्रेम का पाठ पढ़ाया।

गुरुदेव की वाणी में जादू था। वे जिधर भी निकल गए, जनता उनकी तप.पूत अमृत-वाणी से परितृप्त होती चली गई। जनता ने उन्हें श्रद्धा, भक्ति और सेवा समर्पित की, क्यों कि उन्होंने जनता को कल्याण का और उद्धार का मार्ग वताया था। उनके जीवन का सुन्दर सिद्धान्त था—

"परोपकाराय सता विभृतय । '

गुरुन्य था राज्य जा महाराज आज सं एक घाता दी पूब के युग-पुरुष थे। उनका विचार समितत आचार और आचार-समित्तत विचार, उस युग की जन-प्रदा का केंद्र बिंदु वन गया था। चारा आर उनकी विद्वता की धाक थी और उनके उज्ज्यक चारित का समान्य था। उस युग की जनता ज ह अपना माग-दशक मानती थी।

उस युग-पुरार न अहता और समता ने प्रवाह वाधना ना तो हा। त्याम सपस्या और वराग्य की अमर-ज्योति प्रवित्ति की । मिच्या विद्वाम मिच्या विचार मिच्या आचार और मिच्या विद्या-याण्डा ना लण्डन नरके जन-जावन को पावन और पवित्र बनाया था। ज्ञान का आलोक फलावर सर्वेत्र जन जीवन को तलस्वी बनावर चमवाया।

गुरदेव म एवं अदभुत आनेपण गिन्त थी। जा भी एवं बार उनके सिप्तध्य म आया वह सदा के तिए उनका परम भाक बन गया। उनकी अ्यापक दृष्टि म अपना अपना नहीं और परामा पराबा नहीं। बसुमा उनके तिए एक विधाल दृष्टम्ब वन गई थी। उत्त र-त-याति पर रागन्द्य के भागा बातों का दृक्ष भी प्रभाव नहीं पढ़ेना था। गीता का भाषा म व स्थित प्रण्य । जो वाया सबनो बाँट दिया फिर भी मन म किसी प्रमार का नहना नहीं या। उनका जीवन एक महानायर है। उसम जितनी गहराई स गाता लगाया जाएगा उतन ही अधिक रत्न उसम स प्राप्त किए जा सक्षेत्र।

उस परम पावन जीवन क प्रति में अपनी हादिक श्रद्धाजिल समस्ति करक अपने को धाय समभक्ता हैं।

जप और तप की साधना

मुनि श्रो क्स्तूरचन्द्र जी

में उन परम पिवत्र आत्मा के चरणों में अपनी श्रष्टा के मुरिभित मुमन नमिपित करता हैं, जिसने अपने ज्ञान के प्रकाश से जीवन और जगत् को ज्योतिमंथ बनाया था। जब उन दिव्य आत्मा के प्रति अपनी श्रष्टा का कल-कन करता निर्भर पूरे वेग से प्रवाहित होता है, नव विकट से विकट और भारी से भारी वाथा की चट्टान भी उसे अवरद्ध नहीं कर सकती।

ससार में सही राह और दिशा की कमी नहीं, पर मिलती हैं, वह खोजने वाले को । गुरुदेव को वह सही राह मिली, जिस पर स्वय चलकर, दूनरों को भी उन पर चलाने के प्रयत्न में वे पूर्णत. सफल हुए थे। क्योंकि सत्य की प्राप्त की प्रवल भाक्ना रखने वाले को एक दिन सत्य की उपलब्धि हो ही जाती है। सत्य को उन्होंने खोजा और सत्य उन्हें मिला।

गुरदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज ने अपने जीवन मे ज्ञान के साथ घ्यान की और जप के साथ तप की मायना की । उन्होंने आत्म-रपी वस्त्र पर से जप और तप के द्वारा अशुभ सस्कारों की घूनि को साफ कर दिया।

सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धान्त के वे साकार रूप थे। उस कृशकाय पुरुष में वह महान् दिव्य प्रकाश था, जिसके द्वारा हजारो भटकती हुई जिन्दिगियों को जीवन का वह अनोखा प्रकाश मिला, जिस प्रकाश के द्वारा उन्होंने अपने वास्तविक लक्ष्य को पहिचाना। उनका जीवन जप और तप के सौरभ से सुरिभित था।

, एक महान् जीवन •

श्रद्धय गुरुष्य भी रत्नचाद जी महाराज का यक्तिस्य असाम और अपरिभित था। वह बदुता रिहत एवं अनतः माध्य क्षोत से परिर्नावित था। वे अपने और अपनी दुग्व धवल भी सयम साधना के प्रति जितन बदु-कठार थे, उतने ही परिषय में जाने वाले अया यक्तिया व लिए मधरिमाएण व्यक्तिस्य के धनी था।

वे एक पत्ताकार थ बारतियः अर्थों भ जीयन के सच्चे मजे सबर क्याकार। उन्होंने जीयन यो जिया था। एक एसे प्रकृपसम्बद्ध की भाति जो निकट सपक म आन बाला की भी अपने ही जता प्रकाशमान कर देता है।

सक्षीण दृष्टिकोण लेकर व कभी जीवन क्षत्र म कल ही नहीं। एका आभास हम उनकी जीवन पटनाओ को नेकने में मिलता है। अपने समय के साम्प्रदायिक वातावरण के लिए उनका जीवन एक खुत्ती चुनौती था। क्योंकि उन समय के साम्प्रदायिकतापूण विधाक वातावरण म भी उन्होंने अपनी किंदन कठोर आराधना सामना द्वारा अजित झान राश्चि मुक्त हस्त और मुक्त हृदय से विना विसी भेदभाव के जन-मन-गण के हिताब खुटाई।

व ज्ञान की एक कलती फिरली प्याऊ थे। उस समय लगभग एक गतानी पूत जन सक्ताम पृश्यम परिवत सान पढ़न की एक परम्परा चली आ रहां थी। अत उस समय क साधु समाज न आपमे आपकी विद्वता को नक्ती लाभ उठाया। आपके द्वारा अम्पयन कराए गए साधु समाज की काफी सख्या रही है उस समय। उन सम का महाँ पर नामोल्सेस नहीं किया जा सकता। उस वान पुञ्ज गुरुन्त के प्रति मैं हारिक मान से श्रदाञ्चलि कांप्त करता है।

श्रद्धा की पुष्प पाँखुरिया

मत्री मधुकर मुनि जी

पूज्य स्वामी श्री रत्तचन्द्र जी म० के आगरा के स्थानकवासी अग्रवाल लोहिया जैनो पर अनन्त उपकार है। उन्हीं की असीम कृपा और करुणा का फल है, कि उन्हें जैनधर्म की उपलब्धि हुई है। आगरा के स्थानकवामी अग्रवाल जैनो ने अपने आदि गुरु के गुरु ऋण से उऋण होने के लिए 'स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन' का निश्चय किया है। यह मेरी दृष्टि में अत्यन्त शुभ निश्चय है। गुरुऋण इस कार्य से नहीं चुक सकता, पर श्रद्धावादी बोफिल मन कुछ हलकापन तो अनुभव करेगे ही। इस ग्रन्थ-प्रकाशन से जैन धर्म की प्रभावना होगी। उस जैन धर्म की प्रभावना, जिस धर्म के कारण भव-भ्रमण रूप अनन्त उत्सिपणी-अनन्त अवसिपणी का सम्यक्त्वोपलब्धि के माध्यम से आत्मा ने छेदन किया है।

आगरा के अग्रवाल जैनो ने अपने आदि गुरु की पुण्य स्मृति मे १ रत्नमुनि जैन इण्टर कालेज, २. रत्नमुनि जैन गर्ल्स इण्टर कालेज, ३ रत्नमुनि जैन पुस्तकालय, ४ गुरु रत्नचन्द्र जैन छतरी, ५, रत्नमुनि जैन औपधालय आदि सँस्थाए स्थापित की है। स्वय अपने व्यय पर इन सस्थाओ का सफल सचालन कर रहे है। इससे अनुमान किया जा सकता है, कि आगरा के लोहिया जैनो की अपने आंदि गुरु-रत्नचन्द्र मुनि के प्रति तथा जैनधमें के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा है। ऐसे परम पुनीत पवित्र आत्मा महामुनि श्री रत्नचन्द्र म० के कार्य और व्यक्तित्व का स्मरण करता हूँ, तो उनके प्रति मस्तक श्रद्धा से भूक जाता है।

विवेक ऋौर वैराग्य के शादवत सरोवर

पण्डित भी ज्ञानमृति जी

विवक और वनाय्य व नाव्यत सरोवर परम श्रद्ध्य श्री रलचाद जी महाराज जन जगत् वे एक मनोनीत और विश्रुत विद्वान श्रुनिराज हो गए हैं। आप का मयलमय जीवन-अहिंसा और सत्य, जप और तप द्या और करणा सथम और माधना तथा उदारता और सहित्युता का एक आदश अपदार था। आपका पविच जीवन एक प्रकाश-स्तक्रम क समान था जो सबम पच के पिवन साध्य को ने सदा सामामें दिलसाता रहताथा। सबम प्रीम पर गिति गील साधव स्त्राची या। अपदार या। सबम प्रीम पर गिति गील साधव स्त्राची या। सबम प्रीम पर गिति गील साधव स्त्राची व पत्रिय स्त्राची के लिए उपस्थित होन वाली विचन-वाषाओं से सतक तथा सावधान रहन की मधुर प्रेरणा प्रवान करता रहताथा। थे एक प्रकार म अपन उस गुण के प्रकार ग्रीत पुरुष था माम नाक थे।

ण्ड दिन आपडी अत्तरारमा बोल उठी— नया भगमा है जीवन वा? प्रभात वे तारा डी तरह यह तो शण मगुर है। मनुष्य कितना पागल है जा आगाओं वे सहल खड दरता है उनवे पीछे सगदर अपना आपा भी भूप बठता है। अस्तर स आवाज उठी—

> 'चे तो रे, भव प्राणियां ! यह सतार असार । रिचरता कुछ दीसे नहीं धन जीवन परिवार ॥

हमारे चरित-नायन ने गुरु घरणा म पहुँचनर दीक्षा ग्रहण की और ज्ञान का ऊँची मानना को। सयम की माधना चान की आराधना और जिनामा चील सज्जनो की जिज्ञाना का समाधान मंद्री उनक तीन महान् काय थ।

रत्न की ज्योति

पण्डित मुनि श्री फूलचन्दजी "श्रमण"

जैन-सस्कृति मे समय-समय पर युग-पुरुष होते आए हैं। उन युग-पुरुषों मे श्रद्धेय रत्नचन्द्र जी महाराज भी एक युग-पुरुष थे। त्याग और वैराग्य की ऊँची सावना के साय-साथ उन्होंने ज्ञान और विवेक की भी बहुत ऊँची साधना की थी। अपने युग में वे एक विस्यात एवं विश्रुत श्रुतधर पण्डित थे। आपका नाम रत्न था, वस्तुत आप थे भी रत्न ही। प्रकृति के भण्डार में रत्न एक अद्भुत पदार्थ है, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो पदार्थों में अथवा चेतन जीवों में श्रेष्ठ होता है, उसे रत्न कहा जाता है।

रत्न की प्राप्ति साधारण पुण्य से नहीं, विशिष्ट पुण्योदय से होती है। आत्मा वह है, जो स्वय भी चमकता है, और अपने आश्रित को भी चमकाता है। पुण्य-शाली आत्मा ही रत्न प्राप्ति की अधिकारी है। पुण्य-हीन के भाग्य में रत्न की प्राप्ति कहाँ ?

आत्म-विशुद्धि के अमोध-साधन-दर्शन-ज्ञान और चिरत्र को भी रत्न कहते है। रत्न-त्रय की आराधना करने वाला व्यक्ति भी रत्न वन जाता है। श्री रत्नचन्द्र जी महाराज ने रत्न-त्रय की आराधना को थी। अत वे सच्चे अर्थ मे रत्न थे। आप अपने जीवन के अरुणोदय से लेकर, अपने जीवन की सन्व्या तक रत्न ही वने रहे। अपनी ज्योति का प्रकाश विखेरते रहे। उस अमर रत्न-ज्योति के प्रति मै अपनी श्रद्धा- ज्जलि समिपत करता हूँ, जो रत्न रूप मे जन्मा और रत्नगुरु के रूप मे। इस ससार मे रहा तथा अन्त में भी जो रत्नरूप में ही ससार से विदा होकर भी भक्तजनो के लिए रत्न सिद्ध हुआ है।

ऋध्यात्म-पुरुष

देवबाला जन एम० ए०, बी० टी०

अध्यासम-जीवन क सीन घग है—अनासिक सवम और त्याग । जो साधक उनन तीन धर्मों की साधना मनमा, वाचा, और कावन करता है जनको हम अध्यातम-पुरुव कहन हैं। अध्यातम-पुरुव समाज और राष्ट्र के लिए एक महान् आवस और प्रेरणा लोत सिद्ध होते हैं।

श्रद्धप रतनक जो महाराज अपन युग के एक ऐसे ही अद्भुत अध्यातम-यागा सन्त थे जिनकी अध्यातम-साधना ॥ उस ग्रुग के समाज म एक जीवन-ज्योति जगी थी। श्रद्धण रतनक जी महाराज साधुमार्गी स्थानकवासी जन समाज के एक तपस्वा, प्रतिभागासी और युग-पुकर थे। व अपन युग के पुर घर विद्वान और परम विचारक सत्त थे।

महाराज श्रा कं विषय म जो कुछ स्मृतियाँ परम्परागत वाप है व उनवी महानता की परिचायक है। इस पुज्य गता नी क अवशर पर उस महापुरुष की वृष्य-स्मृति का जायरण निरुचय ही समाज के करवाण और मगल के लिए है। उस महापुरुष का वृष्यपत जन मानस वा पावन करेगा।

श्रद्धय रत्नचात्र जी महाराज व' दि य-जीवन का श्रिय-मान्या जन-जन के जीवन को सुवासित करें यहां मरी अभिताया है। इस पुष्प गताला के गुम अवसर पर मैं उस अप्यारम-योगी व' प्रति अपना श्रद्धाञ्जति समर्पित करती हूँ और उनके बुण। का आंदर करती हूँ।

तपोमय जीवन ()

भारतीय संस्कृति में तपोमय जीवन को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। तप एक शक्ति है, जिससे श्रात्मा पावन और पिवत्र बनता है। जैसे स्वर्ण आग में तपकर निखर उठता है, वैसे ही आत्मा भी तप की आग में तपकर उज्ज्वल हो उठता है। जीवन-शोधन के लिए तप से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता।

श्रद्धेय रत्नचन्द्र जी महाराज का जीवन एक तपोमय जीवन था। दीक्षा ग्रहण करते ही उन्होंने तप की साधना प्रारम्भ करदी थी। जीवन में अनेक प्रकार के कठोर तप करके उन्होंने जो जीवन-ज्योति प्राप्त की थी, उसकी महिमा अपार है। तप और सयम की कठोर साधना से उन्होंने अपनी आत्मा को भावित किया था, पावन किया था, पावन किया था, पावन किया था,

तप और सयम की साधना के साथ-साथ ज्ञान की आराधना भी उन्होंने की थी। तभी तो उनका जीवन समाज के आकाश में सूर्य वनकर चमका था, दमका था। वस्तुत तप और ज्ञान भारतीय संस्कृति के प्राण-तत्व कहे जाते है।

मै उस तपोमय और ज्ञानमय जीवन के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करती हूँ।

श्रद्धाञ्जलि

लाला रामगोपाल जी अध्यक्ष, जैन सघ

लोहामडी आगरा का एस० एस० जैन सघ महान् भाग्यशाली है कि उसे श्रद्धेय गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज की पुण्य शताब्दी मनाने का सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ हे। हमारे वे पूर्वज कितने सौभाग्यवान थे, जिन्होंने उनके साक्षात् दर्शन किए, उपदेश सुना और उनका सान्निघ्य प्राप्त किया। आज से सौ साल वाद मे आने वाली हमारी भावी सन्तान भी हमे उसी प्रकार सौभाग्यशाली समभेगी कि हमने गुरुदेव की प्रथम पुण्य शताब्दी मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया।

गुरुदेव तप, त्याग और सयम की दृष्टि से महान् थे। ज्ञान और किया दोनों का उन्होंने अपने जीवन में सुन्दर समन्वय किया था। उनके इस महान् आदर्श को हमें ग्रहण करना चाहिए। आज हम सबको सगठित होकर इस पुण्य शताब्दी को उत्साह के साथ मनाना चाहिए।

वात वात ऋभिनन्दन

श्री करुयागदासजी जन नगर प्रमुख, आगरा नगर महापालिका

ध्रमण-संस्कृति म अहिंसा सरव आदि कं नाच अपरिम्रह का महत्वपूण स्थान रहा है। आगम साहित्य म सामु के लिए श्रमण भिक्षु मुनि, माधु आदि कं साथ निम्न च सन्द का भी उल्लय मिलता है। निम्न च सा है—मिण गाठ स रहित । धन-वमव मकान-दुकान सत-सिहान कारतान आदि बाह्य स्पि हैं और रात-द्वा, नोध मान, माथा, लाम आन्सिनोधिकार आस्यन्तर स्पिया हैं। मन वचन कीर नारीर सं बाह्य एवं आस्यत्तर स्थियां का पनिम्रह का परिस्था करने वाला साधक ही निम्न य है श्रमण है, नामु है।

परिषह का अस क्वल धन सम्पति तक ही सीमित नहीं है। अगवान सहावीर वे नध्या म परिषह क्वल पदायों के प्रहुण करन म नहीं प्रस्तुत पदायों के प्रति रहे हुए समस्य एवं आसीक भाव म है। वह आसक्ति भन्न ही धन क्षम्य पर हा परिवार पर हो, समाय पर हा राष्ट्र पर हो अपन घरार पर हो निष्य निष्याओं पर हा । सम्प्रदाम एवं साम्प्रदायिक रुड-परम्पराक्षा पर हो रुढ पाराआ पर हा अपन मन की परिकृत्वित मा सताओं पर हा या और किसी भी वस्तु पर हो वह सब परिषह है। उसका परिस्थान करने वाला अपन और पराए के भद म उठन वाला मान्प्रदायिक परम्पराक्षा के स्थानाह का परिस्थान करने वाला अपन और पराए के भद म उठन वाला मान्प्रदायिक परम्पराक्ष के अपन की सम्भाव में भी।

गुरुदैव महान थे

भी पर्मकुमार जी, सथ मंत्री

मुरन्य थद्धय रत्नमण्डा महाराज एक महापुरप थे । उनने मठार त्याग और उग्र तथ सा उस मुग के समाज म एव नमी पतना नमी जायृति और नमी स्पृति पदा हुइ । उनने माग रान स जाता को मुन सान्ति आनाण और सातोय मिका । उननी मुख्य सताय्यी क इस समस्यस्य अवसर पर मि हार्दिक मात्र न अपनी थदाञ्जांत अपित करना हूँ। उनक बताए हुए साम पर चलकर हम भी उनक अस महान् कनने का प्रयत्न करें।

अमर-विभूति

कलावती जैन प्रभाकर

साधना के दो आधार है—विवेक और वैराग्य। वैराग्य तभी स्थिर होता है, जब साधक के पास विवेक का आलोक हो। विना विवेक और ज्ञान के साधना अधूरी रहती है। विवेक के साथ जब वैराग्य जीवन की भूमि पर उतरता है, तब साधक से ज्योति प्रकट होती है।

श्रद्धेय गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज का जीवन विवेक और वैराग्य का सुन्दर सगम-स्थल था। सचमुच वे अपने युग के विवेक और वैराग्य की एक अमर विभूति थे। उनके पावन और पवित्र जीवन से प्रेरणा पाकर हजारो व्यक्तियों ने अपने जीवन को निर्मल एव स्वच्छ बनाया था। इस शुभ अवसर पर मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करती हूँ।

श्रद्धेय गुरुदेव रत्नचन्द्र जी म० श्रमण-सस्कृति के उन्नायको मे से एक थे। इस महापुरुप की साधना का उदय एक सम्प्रदाय एव परपरा विशेष मे हुआ। परन्तु वह साधना का लोत परपराओं के घेरे मे आबद्ध नहीं हुआ। परम्पराओं का व्यामोह उनकी साधना की ज्योति को धुधला नहीं वना सकता। उन्होंने उस युग मे रूढ-परम्पराओं का परित्याग करके समाज को नयी चेतना, नयी ज्योति दी और मिथ्या आग्रहों के परिग्रह से मुक्त होने का उपदेश दिया। इस महापुरुप के जीवन की यह विशेषता थी, कि उस साम्प्रदायिक युग में भी अन्य सम्प्रदाय के मुनियों के साथ मिलने जुलने विचार विमर्श करने एव अध्ययन करने हेतु दूर-दूर के प्रान्तों से उनके पास आते थे और वे उन्हें उसी स्नेह एव वात्सल्य भाव से अध्ययन कराते जिस स्नेह से अपने शिष्यों को कराते थे।

अपरिग्रह की साधना अपने और पराए का भेद करना नहीं सिखाती। जहाँ अपने पराए की भेद बुद्धि है, वहाँ अपरिग्रह की ज्योति प्रज्वलित नहीं हो सकती। श्रद्धेय रत्नचन्द्र जी म० के जीवन में भेद की विभीपिका के दर्शन नहीं होते। अस्तु अपिरग्रह साधना पथ के पथिक के चरणों में मेरा शत-शत अभिवन्दन और अभिनन्दन।

जिन-शासन के प्रकाशपुञ्ज

श्री सुमतकुमार जन उपमात्री पौपधशाला

पुरुष श्रद्धय रत्नवद्ध भी महाराज जिन शासन ने प्रकार पुरुष था वे अपन समय के एक सर्गात तंत्रस्थी सक्त था । जन धम जन्म से ही किसी की महान् नही मानता उनकी महानता का माप यण्ड है, ध्यक्ति का अपना ही गुभ कम । मुक्त्रेय अपनी कठोर तथ साधना क वल पर ही महान् यन ये। उनकी स्थाति के अनक सहज गुण होन पर भी उनकी आचार निष्ठा ही वस्तुत उनकी महानता की आधार सिला थी।

पुरुष्य पहला बार आगरा नव पधारे हिसार पास क्मका निश्चित प्रमाण न होने पर भी इतना तो निश्चित है नि बाज की यह पीपध शाका अध्या जन भवन मिदर बनन की तयारी में पा पण्यु गुरुष्य के उपयण स मह पीयध गाला बना ! होते पीयध्यासा में गुरुष्य न अनव वर्षासास किए ये और अपन जीवन ना अतिम स्थारा सामना भी मनी पर नी थी। अस आज के इन जन भवन को गुक्रेय की स्पीमृति और सामना भूमि होन वा गीग्य प्राप्त है।

अन्त म पुष्य शताची ने इस नुभ अवसर पर मैं गुन्दन के शी चरणां म अपनी ध्रद्धाञ्जलि समर्पित करता है।

गुरुदेव के प्रति श्रद्धाञ्जलि

•

गुरदेव शदय रत्नव द्र जा महाराज अपन युग के एक महान पुरंप थे। उनने विचारों मं गम्भीरता थों। उननी वाणी मं ओज था आचारण मं प्रखरता और कठोरता थी। चान और जिया में उहाने समयप साधा था। यही कारण है कि चाता दी के इस गुभ अवसर पर अपनी हार्दिक शदा उनके श्री चरणा मं समिष्य करता हैं। उनका उपदेश युग-युग तक रूप माग दमन कराता रहेगा।

×

मेरी श्रद्धाञ्जलि

सेठ अचलसिंह जी एम॰ पी॰

पूज्य प्रवर श्रद्धेय रत्नचन्द्र जी महाराज का जीवन पावन और पविष था। ये अपने गुन के एक प्रसिद्ध विद्वान सन्त थे। उनके थाचार में पविषना थीं और उनके विचार में उच्चना थीं। ये विचारों में गम्भीर, वाणी में ओजस्यी और आचार में नेजस्वी थे। उनकी इस पुष्य शतारों के ग्रुन अवगर पर अपनी श्रद्धाञ्जलि समप्ति करता हैं।

पूज्य प्रवर श्रद्धेय रत्नचन्द्रजी महाराज

श्री सितावचन्द्र जी मत्री मानपाडा श्रीसघ

महापुरुषों के सद्गुणों के प्रति नच्ची आस्था को ही वस्तुन भक्ति कहते है। पूर्व प्रवर श्रद्धेय रत्नचन्द्र जी महाराज के पावन जीवन के प्रति आगरा निवामी जैनों के मन में अपार श्रद्धा-आस्था और भक्ति है। वे अपने जमाने के एक प्रसिद्ध विद्वान त्यांगी और तपस्वी मन्त थे। उनके मद्गुणों के प्रति में इस शुभ अवसर पर अपनी श्रद्धा, आस्था और भक्ति-भावना अपित करता हूँ।

ऋध्यात्म गुणो का स्मरण

भी बाहराम जी गास्त्री

गुरुवत सर्वेग रत्नवाद जा महाराज अपने युग वे एक दिन्य महापुत्रय य । उनका नान लगाध या उनका महिन उज्जल ला और उनका जीवन पावन एव पित्र था। गुरुव का सप्पूत जीवन जन-जन वे कर्याण के तिए ला। उनकी थाणी म तजमकोजम और वसस था। अनकान्त और अहिंमा के प्रसार के तिए उन्हान क्रिय का मानव्य-स्पर था। उन्हान अपन सुग म प्रविक्त मिथ्या मायतालां वा प्रवन विदोध किया वा। सरस माग का समयन क्रिया था। जिपर गुरुव कर वार प्रधार गए उधन ही जय-जयकार हा गण। आपरा प्री सम पर गुरुव वा विदोध अनुवह था। आपन अपने जीवन-काल म अने क्षत्र को प्रतिविधित क्या था उनकाम महासाकी भी एक है। गुब्दव के विचारा की ज्योति आज भी यहां प्रवीद्त हो रही है। गताल्यों के मुझ क्यान पर गुरुव के अध्यास-गुणों का क्यारण वर के जीवन म उतारना ही हम सम मा एक मान कत्य और स्पर है।

पजाव समा की ऋोर से

भी मदनलाल जी गाह

थदम गुरुष थी रत्नचढ़ जो महाराज को क्स पुष्प गतानी भी हम बढी सुनी है। व अपरे पुग क एक महान् पुरुष थ। अपने निश्त भाग और पवित्र आचार स उन्होन ममाज में एक नयी रोगनी पदा की थी। एन॰ एन॰ जन सभा पत्राव को ओर में हम सब नाग हार्दिक भाव स अपनी श्रदाष्ट्रजित अपित करने हैं।

थ्रमण संस्कृति के समुज्ज्वल नक्षत्र ③

श्री सोनाराम जैन नन्मति ज्ञानपीठ

गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज पूर्ण समि। तथा नमण-सम्बृति के समुज्ज्वल नक्षत्र में रूप में भारत वसुन्थरा पर अवतरित हुए। नयम तथा वैराग्य की ओर जन्म से ही आपका आकर्षण था। मही कारण है कि केवल बारह वर्ष की आयु में ही आपने पूज्यपाद श्री ह्जारीमल महाराज का शिष्मत्व स्वीकार कर लिया। इसके परचान् आपने अपने शरीर की निरुपेलता का अपने जीवन की प्रयोगशाला हारा जो महान् तथा गुन्दर प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया, वह सटा के लिए स्मरणीय दन गया।

श्रद्धेय श्री रत्नचन्द्र जी महाराज न वेबल एक उदारचेता महापुरुप थे अपितु वह इस प्रकार के युग-प्रवर्तक योगी थे, जिन्होंने नसार मे मुख और शान्ति को स्थिर रखने वे लिए समता, नत्य, अहिंसा और विश्व वन्युत्व की भावना को अत्यन्त आवश्यक बतलाया। पूज्य गुरदेव जैन जगन् के ऐसे प्रकाश स्तम्भ थे, जिनके जीवन का लक्ष्य गत्य प्राप्ति और सम्पूर्ण आध्यात्मिक विकास था। वह सद्गुणों के भण्डार थे। उनकी तप साधना निस्सीम थी। उनकी सेवावृत्ति, मरलता, प्रशान्तमुद्धा और कठोर साधना सर्वथा अपूर्व थी। उन्होंने अपने जीवन को कोटि-कोटि मनुष्यों के बत्याण के लिए अपित कर दिया था। समस्त प्राणियों के प्रति उनका समता तथा मैत्री का भाव था। उनका जीवन स्वन्छ, निर्मल, उज्जवल एव पवित्र था।

श्रद्धेय गुरुदेव ने सैकडो और सहस्रो मीलो की पैदल यात्राएँ की और महस्रो लोगो को सन्मार्ग पर आरढ किया।

जैन वर्म की मुनि-साधना वस्तुत कठोरतम साधना है। इस साधना मे मन, वाणी और काया के सभी दोषों का दमन करना पडता है। श्री गुरुदेव वास्तव मे पूर्ण इन्द्रिय-जयी कठोरतम साधक थे। इस अवसर पर में उनके सातिशय व्यक्तित्व के प्रति सविनय श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ। इस ससार म प्रतिदिन अनेन ध्यक्ति जम लस हैं सथा अनेन विदा होत हैं। महान् पति इस ससार स विदा हाने के परचात् भी अपनी अमर नीति ने प्रनाम नो छोड़ जात हैं जिसस आगे वालं व्यक्ति उस प्रनाम स आसानित होते रहत है। एस महामानव का प्रत्य नाथ समाजीरवान तथा जन भंख्याण में लिए होता है और वे अपन मुभनमों स स्वय का भी उच्च जीवन बना लेते हैं और जनता ना भी आदश माग पर बढ़ चसने के प्रराण दन है। बास्तव म एस यहान् ब्यक्ति भगवान् महावीर के सत्य अहिमा के सदश का सतार स फ़्तान के लिए ही अवतरित होत हैं।

श्रद्धय, पूज्य पुरुषेत श्री रस्तषक जी महाराज ऐसे ही महान् सत य । आप धम एव दशन-सास्त्र के ज्ञाता य और ज्योतिय नास्त्र को भी आपको बहुत नान या । आपको प्रवचन शाली इतनी सरल एव प्रभावयुक्त थी कि उनके प्रभाव से अनन अजन भा जन वन गए। आपने कई प्रथ लिसे हैं।

आपन उत्तर प्रदेश पजाव राजस्थान तथा मध्य प्रदेश म पदल भ्रमण करक धम का प्रचार विया एव जनको श्रद्धानु व्यक्तिया न उनकं उपदेग एव गिक्षाओं सं समुचित साम उठाया ।

पूर्य गुरुदेव सवत् १६६१ म आगरा नगर म पधारे थ और सोहामडी ने सत्र म विरोप रच से घम ना प्रचार किया था। उस समय अववाल सोहिया समाज भूते एव अटके हुए माग पर अग्रसर है! रहा था। उहीने हमार समाज का एक नया जीवन प्रनान निया। हम सत्य ऑहिसा ने माग पर कर चसने वी प्ररणा दी। आपना वाणी का समाज पर बहुत ही प्रमाव पढ़ा और प्रत्येक व्यक्ति न जन धम स्वीकार कर निया। ऑहिसा वा माग हम सागा न आरम-कत्याण के लिए अपनाया। इस प्रकार पूर्य गुरुदेय का श्री अग्रबाल माहिया समाज पर बहुत ही उपनार रहा है। आज भी गुन्दव के बताए हुए सनमाग पर समाज चल रहा है।

सवत् १६२१ मंगुन्दव कालोहामडी मही स्वयवास हो गया और अपने इस असार ससार को त्याग कर अमर पद प्राप्त किया।

पूज्य गुरुदेव की स्वार्गारीहण शता नी आगरा की सथ क ओर स मनाई जा रही है तया इस शुभ जनसर पर स्मति-श्रय के अकागन काथ के निर्देशक उपाध्याय विदरल श्री अमरचवाद जी म० है तथा पडित व्याविजयमुनि जो गास्त्री प्रधान सम्पादक हैं। आपका भी समाज पर बहुत उपकार है।

इन दाना ने साथ पूप्य गुरुन्य भी रतनचाद्र ती मठ ने चरणा प अपना तथा था अप्रवाल लोहिया महासभा नी आर स ध्यदाजला अपित नार रह है।

सभापति श्री सीताराम जी जन प्रधानमधी यो सोहन लाल जो जन

जामनगर

आगरा

जैन जगत के जन-त्राता

श्री रतनलाल जैन

कितनो के अवलम्ब बने हो, कितनो को भर अक लगाया? स्वय गरल पीकर कितना, ओरो को पीयूप पिलाया? वन कर निर्देशक कितनो को, तुमने भूनी राह वताई? कितनो के तमसावृत मन मे, तुमने जीवन ज्योति जगाई?

श्रद्धेय गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज जब सर्व प्रथम आगरा पवारे, तो लोहामडी, लोहामडी न थी, और आगरा आगरा न था। भौतिक दिरद्रता के कुहरे में मानव की आत्मा कूद पडी थी। पूज्य-पाद गुरुदेव ने धार्मिक चेतना का जख फूंककर, जैन धर्म की उपा यहाँ के क्षितिज पर अभिव्यक्त कर दी। गुरुदेव ने मानव को मानव बनाया और जैनत्व को अमरत्व दिया।

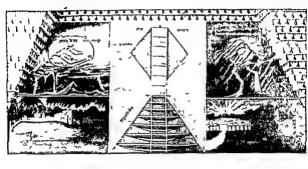
प्रात स्मरणीय गुरुदेव अपने युग के प्रखर पडित, कठोर साधक व निर्मल मन के उज्ज्वल प्रतीक थे। गुरुदेव की साधना मे पावनता व उनकी वाणी मे प्रसाद था। समाज के रूढि-बन्धन तोड़कर जन-जीवन मे शुद्ध धर्म और पवित्र संस्कृति के प्रचार व प्रसार करने वाले थे।

गुरुदेव जैन-जगत के जन-त्राता थे। भूले भटको को सत् पथ पर लाने, पथ प्रदर्शक व निर्देशक थे। वह धर्म के अवतार व मानवता के उद्घोपक थे। न भौतिक मानव उन्हे एक शताब्दी बीत जाने पर भूल सका, न भूल सकेगा। आध्यात्मिक रूप से गुरुदेव चिर अमर है।

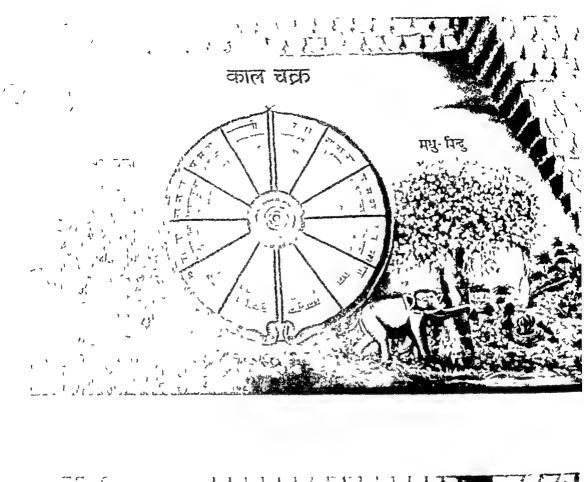
गुरुदेव श्री रतनचन्द्र जी महाराज का अनुग्रह-भाव यद्यपि मर्चत्र एक-जैसा था, फिर भी लोहा-मडी क्षेत्र पर उनकी विशेष अनुकम्पा थी। यहाँ के श्री सघ को अनेक वार और दीर्घ काल तक उनका सान्निध्य मिला। हम और हमारे पूर्वज सौभाग्यजाली थे, जो उनकी सेवा व भिक्त करने का लाभ उठा सके। उन्होंने अपने जीवन की सन्ध्या की अन्तिम किरणे आगरे मे ही समेटी। आज का लोहामडी में निर्मित जैन-भवन पूज्य गुरुदेव के पतित-पावन चरणो से अनेक वार पावन-पवित्र चना। इसी भवन में सन्थारा करके उन्होंने अपनी जीवन लीला सवरण की थी।

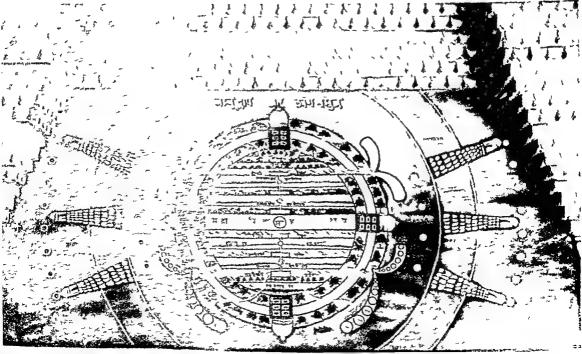
श्रद्धेय के प्रति सासारिक श्रद्धाञ्जलि मूर्य को दीपक दिखाना मात्र है, क्योंकि वे दिव्य आत्मा थे और आज जन-जन मे रमकर जिनेन्द्र हो गए —

> यह हे बाग वोही, जो तुमने लगाया। श्री गुरु की कृपा से, हे सब सुखारी।

श्री रत्न मुनि जैन गर्ल्स इन्टर कालेज की ऋोर से

भी सरोजनुमार जन

मुन्ने और सरे विद्यालय का इस बात का परम प्रनम्ना है वि परम श्रद्ध युक्त भी रत्नक इ की महाराज की पुष्प "ता ना इस वय मनान का नित्त्व दिया गया है। उस महायुर्प तथा उस युपाचार महास्थात्वक के प्रति में अपने विद्यालय 'श्री रत्न मृति जन इटर कावज की और सहस गुम अवसन पर श्रद्धाञ्चित समिति करता है।

दस नाप्रज न अतीत नाल म जा प्रगति ना है उत्तर हम हम अवस्य है निन्तुसारीय नहां। नवानि हम इस और भी अधिव विश्वति एप म दसना चाहत हैं। आधा और विस्वास न नाय म यह नहां जा सनता है गि हम प्रगति न पथ पर निरुतर आग बन्त रहना।

*

श्री रत्न मुनि जैन इन्टर कालेज की ओर से

भी ओक्स्प्रेस कर

पूज्य गुरुदेव श्रद्धय रत्नचाद्र शांसहारण्य के इस पुष्प शहारा राष्ट्र पुष्प अवसर पर में अपन विद्यालय शांदिन शुनि इटर वाद्य का आर गंउण परम पवित्र और परम तपस्या महापुरय कंचरण कमल। संभक्ति भाव के साथ में समा विद्याप प्रवेक श्रद्धाञ्चलि समापन करता है।

यह उस महापुरव का ही पुष्प प्रताप है कि हमाग यह विदालय अपनी प्रमित क पष पर है। इसम छात्रों का चार और विचान का रिशा क गाय मीति धम अह अनुपासन भी निसामा बाना है। आगा और विश्वास के साथ में यह कह सकता है कि भविष्य म और अधिक प्रगति हागी।

गुरुदेव के प्रति श्रद्धाञ्जलि

श्री महावीर प्रसाद जैन

यह हमारा परम सीमान्य है, हम इस वर्ष, गुरुदेव श्रद्धेय रत्न चन्द्र जी महाराज की पुण्य शताब्दी मना रहे हैं। गुरुदेव अपने युग के एक परम तजस्वी युग-पुरुष थे। उस परम तपस्वी और महापुरुष के चरणों में में अपने वगीचे एव छत्तरी की ओर से गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ।

श्री वीर पुस्तकालय की ग्रोर से

श्री सुमेर चन्द्र जैन

मुभे इस वात की खुगी है, कि आगरा का श्रीसघ इस वर्ष गुरुदेव श्रदेय श्री रत्नचन्द्र जी महाराज की पुण्य गताब्दी मना नहा है। गुरुदेव के हम सभी पर महान् उपकार है। वे अपने युग के परम तपस्वी और परम तेजस्वी सन्त थे। मैं अपने पुस्तकालय और वाचनालय की और से इस शुभ अवसर पर श्रद्धेय गुरुदेव की विनम्र भाव से श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता है।

उज्ज्वल-स्रात्मा की स्मृति

थी मोतोसास चौरडिया, थी साधुमार्गी जन उद्योतिनी सभा आगरा ।

आगरा निवामी श्री द्वेतास्वर जल स्थानववासी समाज का यह परम सीमान्य है कि हम सब मिलकर इम बय आगर स परम-पूज्य बालब्हाचारी पीर सपस्वी महातज्ञची परम-मातायी कचणा निथि दीन-बापु, श्रद्धय आचाय गुरन्व श्री रतनवाह जी महाराज का बाताच्नी महोस्सव मना रह हैं। यद्यपि उस महान् ज्याति वा पुज्य हुए एवं पत्मा काल बील चुवा है संवापि उसके सब्गुणों की मुगप एव जान वा प्रवाग निरन्तर चहुँ और एवं रहा है। ससार म मरना उसी का सामब है जिसके चल जान के बाद भी उसकी कीर्ति अमर रह। जिसकी अनु परिचित महम उनकी आवश्यवात महसूस हो।

हम उस महान विभूति का स्मरण न वक्त इसितए करते हैं नि मह जन समाज की सामु मध्याय के एक जाव्याय थे। वेवल स्वितिए भी हम उन्हें प्राप्त नहीं करति कि वह भागवान महावीर के अनुसायी थे बिल्क हम मब उनकी अद्वार्ग्यक्त स्प्तिए ऑग्त करत हैं इसितिए उनके प्रति नत मस्तव होत हैं कि वह दिख्य-भूति अन धम के महान सिद्धान्ता व नियमा की कवन उपयोक्त ही नहीं—व्यन्त उनम स्वय उसी हुई थी। उस महामानवी अपने आपका अपदर और बाहर एकमा यमा निमा था। उनका जो विश्व उपलप्त है उनको दलत ही आसास होता है कि वह मुन्य-मुहोल अविक्त अहोम दुन प्रतिक निक्कर व माहमी परय गतीपा स्पट्ट एव मुद्द आधी पूण बहायारी तपस्ती एक नात के भक्डार थे। हमार और उस महान-व्यति के बाब एक गहरा नाता रहा हआ है—यह कि

> में है पिषक अन्यका तुम पिकों के आध्ययताता। इस पम पर कदम कहामा है कल सुमस एक यही नाना॥

साय ही हम उपाष्पाय विराल थी अमन वाद की महाराव व भी अति आभारी है जिनकी प्रत्या और मह्याग स हम महायाय वा रचना हा सवाहै और अब तक करने महायामों वी लही में यह याय एक नद कहा बन गया है। हम महायाय का सन्यादन की नहाराज के मुनिष्य थी विजयमुनिजी म• न अति परिषया में विया है।

श्री रत्न मुनिजी महाराज

डा॰ हरिझंकर धर्मा कविरत्व

मत्य अहिमा-त्रत भूतन पर भाव भव्य उम्माना है, मेट अनैतिकता तामन तम, जीवन-ज्योनि जगाता है। मन, बच, कमं किमी विध कोई अभी न पर-अपकार करे, जिस प्रकार सम्भव हो, दीनो-दृष्यियो के मन्नाप हरे।

सत्य-अहिंसा का पालन ही विज्व-शान्ति का नायक है, मानवता की मजु मूर्ति है, मुनि नमाज-आराधक है। मत्य-अहिसा तत्व भक्ति ने जब जीवन मे आएगा, तव ही मानव 'मानवता' का अधिकारी वन पाएगा।

महावीर स्वामी ने जग में प्रेम-पुण्य सचार किया. मत्य-अहिंसा की विभृति का वनुधा पर विस्तार किया। धन्य-धन्य श्री रत्न मृनिजी नत्य-अहिंना मय जीवन, सत्य धर्म के परिपालन में किया समिपत निज तन-मन ।

महाबीर स्वामी के नेवक नद्गुण-गरिमा-गायक थे, दीन, दुखी, दलितो के जाता, आता, मन्त्रा, महायक ये। जननी जनमभूमि के मेवक भव्य भाव उन्नायक थे, मदाचरण के पावन-प्रेरक उच्चादर्श विधायक थे।

'मानवता' मर्यादा रक्षक बान्ति-मूघा के नागर थे, नैतिकता निलनी के नवर्वि गौरव-ज्ञान-उजागर थे। विनयशील कर्मण्य महामृनि पूण्य-प्रेम-परिपालक थे, गान्त, गृह, सम्भ्रान्त विवेकी सत्य धर्म मचालक थे।

निज उद्देश्य-माधना में अति संकट मेने कप्ट सहे, परकर्त्तव्य-मार्ग पर दृटता मे अविचल हो अडे रहे। त्याग-तपस्या के कारण ही मुयश-व्यजा फहराती है, भक्ति भावना में जनता नित श्रद्वा पुष्प चढाती है। आज आपको पुण्य शती है, पूजनीय वर वन्दन है, धन्य-धन्य श्री रतन मुनि श्री श्रद्धा मे अभिनन्दन है।

मुख्य भी रना मूर्ति वर्षी हरता

जैन-माहित्य में निर्माण में जिनन है—! ागम-माहित्य और व आर्थाण-महित्य है तीर्थकरो हारा उपदिष्ट गण्डले एवं एवं के स्वितित होना सीहत साहित्य में आगम और राष्ट्रम हारा रिवत गरों को आगेर नर माहित्य के महा के गई है।

तीर्थंकर नदा अन नप ने उपरेश हैं। । उर हा प्रान्ता ग्रां नप में नहीं हाता। नार उस अर्थं रप प्रवचन की सूत्र नप में गृहते । एक हा न में वास्तान ने दो नेद होते हैं का स्माने अर्थं-आसम आर २ मुत्तासमें मृत-नारम । नीर्नार भगाग पास दार्थिक सामी की अर्थमा होत दा प्रवचन के आधार पर सम्प्रदेश होता होता जासने पर स्थानित का स्थान के नाम ने भी सदीक्ति किया स्था है। एवं बक्षय ज्ञान निधि बन साम । इसीप्त उस मार्थिवर है ने नाम ने भी सदीक्ति किया स्था है। इनकी सामा बारह है। इसिन्य उसरा जादगानी साम भी है।

हादशागी यह है—१ आचाराग २ सूत्रगृताग ६ स्थानाग, ४ नमापाग ४ अन्हर्नी, ६ ज्ञाता-धर्मकयाग, ७ उपासक-दशाग ६ अन्तर्श्वद्याग, ६ अनुत्तरोषणानिक १० प्रस्तन्यागरण १६ विपाक और १२ दृष्टिवाद । वर्तमान मे दृष्टिवाद उपास्थ्य गृही है देख रागाद्य-अंग उपास्य है। दृष्टिवाद

समवायाग मूत्र में दृष्टिवाद के परिचय में लिया है कि दृष्टिवाद में समस्त भावों की दम्या की गई है। वह मुख्य रूप से पाँच भागों में विभन्त है—१ परिचर्म, २ गृत्र, ३ पूर्वगत, ४, अनुयोग और ५ चूलिका।

१ परिकर्म के सात विभाग है—१ निष्ठ श्रेणी, २ मनुष्य श्रेणी, ३. स्पृष्ट श्रेणी, ४ अवगहना श्रेणी. ५ उपसपदा श्रेणी, ६ विप्रजहत श्रेणी, और ७ च्युताच्युन श्रेणी । निष्ठ श्रेणी पन्किम के चौवह विभाग है—१ मातृ का पद, २ एकायिक पद, ३ पादोष्ठ पद, ४ आकास पद, ५ केतुभूत, ६ राग्नि

आगम साहित्य एक अनुचितन

बढ, ७ एन गुण क द्विणुन, ६ त्रिणुन, १० बतुमूत ११ प्रतिबह १२ ससार प्रतिष्ठह १३ नदा बत और १४ सिद्धबद्ध । मनुष्य श्रेणी परिलम के भी जल चौदह भेन हैं। रोप स्पृष्ट-अणा आदि पाच परिलम के खारह प्यारह प्यारह भद है। स्व समय की अपना स परिलम के छह भद है सातवी परिलम आजीविक मत के अनुनार है। प्रथम के छह परिलम स्न-सामित्व हान स उनम बार नम की अपेगा स विचार निष्णा गया है और सातवे परिलम में तीन नम का अपना हा। पर गु नि राशिक की दृष्टि स माता परिलमों म तीन नम की सात माता विकार की सात स्व की स्व स विचार विचार की सात स्व की द्व स विचार विचार पर है।

जामा में प्रयुक्त प्रत्य वस्तु का विचार नय को अपक्षा म किया जाता है। एसा कोई नाज्य स्व अस्य नहा है कि जिसका किया करन करन समस्य नय का प्रदान न किया जाता। विदेश करन द्वादणमा अस्य कृतिवाद के सम्या म तो नय स विचार करने की गढ़ति रहा है। परनु इसका विकर्षण होन क्षेत्र करने किया न मान्यवान म निष्या के मुद्ध में मदसा आ जान के नारण नय विचार या पढ़ित का या ज पर पर निष्य परनु सन्ति का सम्य मणी विचार करने के याय है ता उनके सिए हुट भी है। प्राचान काल म कालिक भूत और दृष्टिवाद के प्रत्य पद पर मय पढ़ित से विचार करने की परणा रही है। और जब तक समय शृत साहित्य ना इत्यानुवान आदि चार अनुयोगों म विभक्त नहीं कर निया तद तक नय विचारणा करने की परणा रही है। आचाय आयवका के बाल आय रिश्त न समय शृत-साहित्य को इत्यानुवान और घनक्यानुवान इन वाल अनुयोग। म बीट दिया। इत्यानुवान, परणा करणानुवान और घनक्यानुवान इन वाल अनुयोग। म बीट दिया। इसके बाद मय विचारणा के लिए सर्पर परपा चाल कि विधार वाल वार का में या हा ता अपनी मोमना के अनुसार क्षत विचारणा कर और यदि बाना म विशिष्ट यायवा न हो तो सूत्र और उत्तर अप स काम चलाए परनु नय विचारणा न र । ।

र मूत्र अठवासा हैं—१ ऋजुत, २ परिणता परिणत ३ वहुमानिक ६ वित्रत्यिक ५ अनन्तर ६ परपरा ७ समान = सन्नुष ६ मिन्न १० यथात्यान ११ सौवरिनक १२ नद्यावन १६ समान १४ स्पृष्टा-स्पृष्ट १५ व्यावन, १६ त्यावन १० नियावन १० वसानिताल के अनुसार त्याप्त मान १० स्थान के स्थान १० स्थान के स्थान अनुसार त्याप्त मान अनुसार त्याप्त मान अविवाद विया जाता है इनका परत के भाव में अर्थान गोगान्त के मत् व अनुसार वियार निया जाता है इनका विन्त्य की अपना म विचार करने वान वि गिति का दृष्टि से विचार विया जाता है अर्था म त्याप्त म विचार किया जाता है अर्था म त्याप्त म विचार किया विचार किया जाता है। इस प्रकार प्रयव वाईन मूना वा पार प्रकार म विचार होना है अन कुल मूल मस्या २२ ४४ व्यावन है। इस प्रकार प्रयव वाईन मूना वा पार प्रकार म विचार होना है अन कुल मूल मस्या २२ ४४ व्यावन है।

२ पूबनन म चौन्ह पूज हैं— १ उत्पाद पूज २ अग्रायणीय पूज वीच पूज, ४ अस्ति-नास्ति प्रवान पूज ४ गाम प्रवाद पूज २ नस्य प्रवान पूज ७ आग्रायमान पूज ६ जम्म प्रवान पूज १ अस्य क्यान प्रवाद पूज १० शिद्यानुसान पूज, ११ अवस्य प्रवाद पूज १२ प्राणानुप्रवान पूज १३ निमा विभाग प्रवान पूज १४ नाम विनुसार पूज। घरत्य पूज का बस्तु जीर कनिजा निस्त प्रकार स है—

[े] आवदयन नियुक्ति गाथा ७६० विशेषावश्यन भाष्य गाया १२७४ ।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

पूर्व	वस्तु	च्लिका
	१०	8
?		१०
ঽ	१४	
3	5	=
8	१ःस	?° ×
አ'	१२	
Ę	ź	^
હ	₹ €	×
5	30	×
3	२०	×
१०	? ¼	×
११	१२	×
१२	\$ 3	×
१३	50	× × × ×
१४	२४	×

४ अनुयोग दो प्रकार का है—१ मूल-प्रथमानुयोग और २ गडिकानुयोग । मूल-प्रथमानुयोग मे—अरिहन्त भगवान के पूर्वभव, देवलोक गमन, आप्र, च्यवन जन्म, अभिषेक, राज्य लक्ष्मी, पालसी, प्रवज्या, तपश्चर्या, आहार, केवल-ज्ञान, तीर्थ-प्रवतंन, सघयन, नम्यान, ऊँचाई, आयु शिष्य, गण, गणधर, आर्या, प्रवित्ती, चतुर्विध सघ का परिमाण, केवली, मन पर्यव-ज्ञानी, अविध-ज्ञानी, नम्यग्दृष्टि, श्रुत ज्ञानी, अनुत्तर विमान मे उत्पन्न होने वाले साधु-साध्यी, सिद्ध-बुद्ध होने वाते साधु-साध्यी, पाद्रोप-गमन अनशन करने वाले, और वे सर्थ-श्रेष्ठ श्रमण-श्रमणी मपूर्ण कर्मी का श्रम करके, जितने दिन का अनशन करके मुक्तिगामी होते हे, उनका और तीर्थकरों से सम्वन्धित, ऐसी अन्य वातों का उल्लेख किया गया है।

गडिकानुयोग के अनेक भेद हे, जैसे—-१ कुलकर गडिकानुयोग, २ तीर्थकर ग०, ३ गणधर ग०, ४. चक्रघर, ग०, ५ दशार ग० ६ वलदेव ग०, ७ वासुदेव ग०, ६ हिन्वण ग०, ६ भद्रवाहु ग०, १० तपक ग०, ११ चित्रान्तर ग०, १२ उत्मिषणी ग० १३ अवसिषणी ग०, और देव, नरक एव तिर्यञ्च गित में जो विभिन्न जन्म होने हैं, उनका व्याख्यान इत्यादि अनेक गडिकानुयोग है।

५ चूलिका—पहले चार पूर्वों की चूलिका है, अन्य की नहीं है। प्रथम पूर्व की ४, द्वितीय की १२, तृतीय की ८ और चतुर्थ पूर्व की १०। कुल ४ + १२ + ८ + १० = ३४ चूलिकाएँ हे।

१ समवायाङ्ग सूत्र, १४७

जागम साहित्य एव जनुचितन

रचना ऋम

दृष्टियाद वे पौच आगा म चतुष भाग पुत्रगत म चौदर पूत्र समायिष्ट है। इनका परिमाण बहुत विद्याल है। बाग एवं भा पूत्र विद्या नहां गया है। पिर भा जनका विराटता का बतान व विद्याल हो। विद्याल हो पिर हो। विद्याल हो। ता उत्तम एक राजी वे विद्याल वा ता उत्तम एक राजी वे विद्याल का स्वाहा लगा। क्या सहज हा समा जा सक्ता है कि पूत्र साहित्य कितना विचाल था कि का प्रवास विद्याल पर सक्ता विद्याल है। सम्भवन भाव क्या सहज हुद्दगम किया काता रहा हाना।

य श्रुत मा शाद चान व समस्त विषया व अक्षय काय हात है। वाई भा विषय एमा नहीं रह जाता जिसकी चवा पूज माहित्य म न वा गई हा। वस्तुत पूज-माहित्य आगम या श्रुत साहित्य का अभूय निधि है।

यह एवं प्रस्त है कि पून-साहित्य का रचना वाल कव का माना जाए ? इस सम्प्र प्र प्र विचारवाराए हे—हे असल अगवान सहावीर के पून सान गांवा की यह महानिष्ठि चना जा रही थी इसित्य उत्तरवर्ती श्रुव-माहित्य रचना के समय इस पून चना ने गई और दृष्टियाद स इस सवका समावन कर विचा गया और २ असल समयवान महावीर न इद्योगाता स पून चौटन आगमा का उपदेश दिया, अत इह पून कहा गया। के बतान मुद्यान सहावार व वावार्य विद्यान प्रथम विचारवारा के पून के। व्यक्ति यह ता निर्विवान कर साम है कि सगवान महावार के पून भी श्रुव-सा।हत्य वा और भगवान महावार के समय स भगवान पानका परस्परा के ध्यान प्रथम प्रवास विद्यान है वि वासनाथ परस्परा के ध्यान प्रथम मान प्रवास विद्यान समय साम समयवान के। आगमो में पूछी पर भी यन अवित सिन्ना है नि वासनाथ परस्परा के ध्यान प्रमाण स भगवान सहावीर के गाम के स्थान स्थान परिया। भगवान सामावान के । वासने के प्रवास के पून अवित सिन्ना है नि वासनाथ परस्परा के अतन ध्यान भगवान स्थान परस्परा के प्रवास के पून अवित सिन्ना है नि वासनाथ परस्परा के प्रवास के पून अवित अवन समयवान के । स्थान परस्परा के प्रवास के पून अवन अवन अमयवान समावान के प्रवास के पून अवन अवित अवन समयवान सम्यान परस्परा के प्रवास के पून अवन अवन अमयवान सम्यान परस्परा के प्रवास के प्रवस्थ के प्रवास के प्रवास

पुत्र माहित्य इतना विगद है कि उत्तम समस्त श्रेत-साहित्य समा जाता है फिर अग्र आगमा का रचना क्या ना? यह एक प्रस्त है। इसक समाधान में आवाय विनमक समा नमण ने विगयवस्यक माध्य म कहा है हि भृतनाद—पृथ्वित तम समस्त वाल्यम समा भागा है पिर भागि का विनता से सम्म भग बाल अर्थन पुत्र एवं दिखा के निष् अयं प्लादमा जाता हो क्या वा । की सामाधारी समस्त मृति ने विगयावत्यक आध्य पर ना गई टीना मं स्म ग्रात का और स्पष्ट कर दिखा है।

निरुजूरणा तहावि हु दुम्मेह इत्थीय ॥

—विरोवाबन्यक भाष्य गा ५५०

¹ सब श्रुतात् पूर्व त्रियते इति पूर्वाणि, उत्पादपूर्वाऽदीनि चतुदन —स्थानाय मूत्र वत्ति १०,१

जइ विय भ्यावाए सम्बस्स वओमयस्य आयारो ।

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्थ

आचार्य भद्रवाहु, आचार्य शीलाक और आचाराग-चूणिकार इस वात में एकमत है कि तीर्थकर भगवान् ने सर्व-प्रथम उपदेश भी आचाराग का दिया और गणधरों ने रचना भी सर्व-प्रथम इसकी की । अन्य अग और पूर्व आदि सब आचाराग के अनन्तर रचे गए हैं। परन्तु आवश्यक चूणि में इसके विपर्रात मतो का उल्लेख भी मिलता है। कुछ विचारकों का अभिमत हैं कि तीर्थकरों ने प्रथम अर्थ रूप से पूर्वों का उपदेश दिया, परन्तु गणधरों ने मूत्र रूप से सर्व-प्रथम आचारांग आदि अगों की रचना की । किन्तु कुछ आचारों का यह अभिमत हैं कि सर्व-प्रथम उपदेश भी पूर्वों का दिया गया और ग्रन्थ रचना भी पूर्वों की की गई। उपदेश एव रचना की दृष्टि में पहले पूर्व हैं, उनके वाद आचाराग आदि अन्य अग हैं, किन्तु स्थापना की दृष्टि से आचाराग को सर्व-प्रथम स्थान दिया गया है। अत योजना की दृष्टि से आचाराग का प्रथम स्थान है, परन्तु रचना की अपेक्षा से पूर्वों का स्थान पहला है।

आगमो मे श्रुत-साहित्य के अध्ययन-अध्यापन की परपरा के तीन कम मिनते हैं। कुछ श्रमण चतुर्देश पूर्व के जाता होते थे या उससे कम पूर्वों के। कुछ श्रमण द्वादयागी के विद्वान होते थे। और कुछ श्रमण सामायिक आदि एकादश अंगो का अध्ययन करते थे। इन सब मे चतुर्देश पूर्वधर श्रमणों का विशिष्ट महत्व रहा है। उन्हें श्रुत-केवली कहा गया है और पूर्वधर स्थिवरों या आचार्यों के द्वारा रिचत साहित्य को भी आगम कहा गया है और उनकी वाणी को भी वीतराग वाणी की तरह प्रामाणिक माना गया है।

चौदह पूर्व

	नाम	विषय	पद-परिमाण
₹.	उत्पाद	द्रव्य और पर्यायो की उत्पत्ति	एक करोड
ર	अग्रायणीय	द्रव्य, पदार्थ और जीवो का परिमाण	छियानवे लाख
R	वीर्य-प्रवाद	सकर्म और अकर्म जीवो के वीर्य का वर्णन	सत्तर लाज
४	अस्ति-नास्ति-प्रवाद	पदार्थ की सत्ता और असत्ता का निरूपण	साठ लाख
¥.	ज्ञान-प्रवाद	ज्ञान का स्वरूप और प्रकार	एक कम एक करोड
€.	सत्य-प्रवाद	सत्य का निरूपण	एक करोड़ छह
ড	आत्म-प्रवाद	आत्मा-जीव का निरूपण	छत्त्रीस करोड़
۳.	कर्म-प्रवाद	कर्म का स्वरूप और प्रकार	एक करोड अस्सी लाख
.3	प्रत्यास्यान-प्रवाद	व्त-आचार, विधि-निषेव	चौरासी लाख

[ै] आचारांग चूणि, पृष्ठ, ३.

[े] आवश्यक चूर्णि, पृष्ठ, ५६-५७.

जागम-साहित्य एमः जनुचित्तन

ŧ۰	विद्यानुप्रवाद	मिद्रियो और उनक माधना का तिरूपण	एक करोड दम पाम
**	अव ष्य	गुभागुभ पत्र को अवत्य सभाविना का निरूपण	छ श्रीस करों
₹₹	भ्राणायु प्रयाद	इटिय स्वासोच्य्याम आयुऔर प्राण गानिस्पण	एक बरोड
१ ३	त्रिया विगाल	शुभागम त्रियाओं का निरूपण	नव कराड
ξ¥	सोव बिल्लार	सोर विगुनार सम्मि वास्वरूप और विस्तार	सादे यारह करोड

आगम-माहित्य नी आया अथ मानधी है जिन बतमान म प्राष्ट्रत वहन हैं। आगम-माहित्य म इस बात ना स्पष्ट उस्तेर मिलता है कि तीयकर अथ-मानधा आया म उपरा दते हैं। वैतायकर अय मान्या म उपरा त ते हैं। वैतायकर अय मान्या म उपरा त ते हैं। वैतायकर अय मान्या म उपरा त ते हैं हमते समामान म आताय हरिमद्र ने बहा है कि चारिक नी तायना आरायगा करन के इच्छुक मान्य गुढि स्त्री-मुद्दा पर अनुग्रह परने के लिए मदक अववान मिळात भी प्रकारणा या आगमों का उपराप प्रकार म तेत हैं। वैभागवती मूत्र में तीनम स्वामी के एक प्रकार—विकार मान्य मिणा म वानते हैं—का उत्तर देत हुए भगवार महाचीर त करा— है तीतम । दव अथमामधी आया म वालत हैं और लोक म वाली जान वाली भागामा समानाम माणा हो विनिष्ट एवं थट्ट आया है। वैप्राप्ता सूत्र म अथमानधी भागा म

बालन वाल व्यक्तिया को भाषा बाय वहा है। * इससे यह स्पष्ट हाता है कि भगवान् महाबीर अध

भावा

—समबायाग सूत्र यटा ६०

सएण समयो भगव महावीरे वृणिशस्स रश्यो भिभिसार-पुसस्य अद्वसागहीए भासाए भासइ साबि य च अद्वमागही भाषा तेसि सध्येसि अप्पणी सभासाए परिणामेण परिणमइ ।

--- औपपातिक सूत्र

भगव च ण अद्धमागहीए भासाए चम्ममाइक्सइ ।

[ै] बाल-स्त्री माद मूर्लाणा, नृषा धारित्रवाक्षिणाम् । अनुप्रहाय सबस सिद्धात प्राष्ट्रते इत ॥ —-वन्धवासिक टीका

गोवमा ! वेदाण अद्धमागहोए मासाए भासति, सावि य ण अद्धमागहो भासा भासि जमाणो
विसिस्सइ ।
 —भगवतो सुत्र, ४४२०

भासारिया चे ण अद्भागहीए भासाए भासति ।

[—] प्रज्ञापना सूत्र, पृ ५०

गुरदेव औ रत्न मुनि स्मृति-यर व

मानवी भाषा में प्रवचन देने वे और उसी भाषा में धृत-माहित्य की रचना की गई। निर्माय चिंत में कृषिकार ने इस बात का उल्लेख विवा है कि 'पृताल-मूज-अनमो की भाषा अर्थमानवी निक्तित है।' अत कृषिकार जिनवान महन्तर अर्थमानवी का अर्थ हो प्रवार में करते हैं—अपे मना देश में बीली जाने वाली भाषा और २ अटारह जानि की देशी भाषा। अटारह जानि की देशी भाषा का उल्लेख जाना-इमें कथा और औषपानिक मूत्र में मिलता है। उसने यह लिक्चित होता है कि श्रृत-माहित्य अर्थमानवी भाषा में रचा गया। आचार्य हेमचन्द्र ने कि 'आई' वहा है—उसरे लिए आगम में कृषि-भाषित शब्द वा प्रयोग मिनता है।'

इस बात में नमस्त आचार्य एकमत है जि नी रिक्ट अर्थमागा भाषा में उपदेश देते हैं और एकादय अग भी अर्थमागा भाषा में है। परन्तु दृष्टिकाद — जिसमें चौदह पूर्व अन्तर्गन है की भाषा कौल-मी है? वह मन्कृत में रचा गया या प्राष्ट्रत में? अब तर जिहानों का मत है ति पूर्वों की भाषा मन्कृत थी। भाषा की जिहनता एवं विषय की गहनता के कारण अस्य एकादय असी की रचना प्राष्ट्रत या अर्थमागा में की गई। प्रभावक चरित्र के रिवयना औं प्रभावन्द मूरि ने प्रभावक चरित्र में लिया है—पुरातन काल में चौदह पूर्व मन्कृत भाषा में थे। प्रज्ञानियय साम्य होने के बारण काल की प्रवलता से उनका विच्छेद हो गया। वर्तमान में आर्थ मुद्यमी स्वामी द्वारा रिवर एकादय अस है। उन्होंने मन्द-चुढि स्त्री-पुराों के मुगमता में ममभ में आ मके, उमित्रण एकादय असी की प्राष्ट्रत में रचना की। कि सम्बन्ध में श्री वर्द्धमान मुरि ने भी आचार-दिनकर प्रन्थ में व्या उक्तमागमें विवर्ण आगम में निम्न गाथा उद्युत की है—

'मुत्तूण दिद्वियाय कालिय-उत्तकालियगिनद्धंत । थी-बाल-बायणत्यं पाइयमुइयं जिणवरेहि ॥

वृष्टिबाद को छोडकर येप कानिय-उन्कालिक अग---मिहान्त-साहिन्य का दाल-वृद्ध मंत्री-पुरप सब सरलना ने बाचन एव अध्ययन कर सके इसिवए तीर्थकरी ने अन-साहिन्य वा उपदेश प्राकृत भाषा में दिया।

पोराणमङ्मागह भामानिययं हवइ सुत्तं ।

[—]निज्ञीय चुणि

[े] ज्ञाता-धर्मनया, पृ० २८; औपपातिक सूत्र, पृ० १८

मिद्ध हेम प्राकृत व्याक्रण, ६, १, ३.

मक्कता पागता चेव दुहा भणितीओं आहिया। सरमडलिम्म गिङ्जते पमत्या इमि-भामिता।।

⁻⁻स्यानाग नुत्र ७, ३६४.

^१ प्रभावक चरित्र इलोक ११४-१६.

भाचार दिनकर; तस्व निर्णय प्रासाद, पृष्ठ ४१२.

जावम-मान्तिय एव अपुरित्तन

पर तुपरवान में ता यह मायता चना जा रही है कि नीवचर मदा-मबदा अधमागधी या प्राहत भावा म उपदा दा है देशन यह बात निढ हाती है नि पून-माहिय की भावा सम्ब्रुत नहां प्राहत ही होना चाहिए। यदि पूज साहिय का भावान महाजीर के पहुंच म चना जा रही जान भारा माने तब भा यह ता निदिन्त है कि बहु नावारा उनके पृथवर्ती जीवरा हारा हा उपदिष्ट थी। और सर साववर्ग वा उपदेष्ट भी भागा में लावा था। एसी स्थित म पूजें नी भाषा सम्हन गानना बुछ जट होंगा ता ताना है। यह पिहासिक विषय के जेवपन वा कावा वा विषय है।

ग्रागमो का प्रामाण्य श्रप्रामाण्य

पत्रच नाती अविधि नाती सन पथव नाती चतुवरा पूत्रघर और दरा-गूत्रघर में रारा उपविष्ट गव रांचन साहित्य बा आगम पहल हैं। आगम साहित्य स हादगागा या गिणियत का प्रमुख स्थान है। गवस उपर्यटा सायगर सगवान् हात हैं। वतमान पाल स रचित रादगागी के उपर्यटा अमग सगवान सहावीर है और उमन सूत्रनार गणघर पुत्रमा हैं। तीयवर सदा अन कप स उपर्या देते हैं और गणघर उस उपर्या वा गूमरूप म गूथन हैं। हादगागी के अतिरिक्त उपाण आगमा के रचित्रता स्थविर हैं। यह स्थानह गूयवर—अत वर्षत्रिया या निरिष्ट राती अमणा का वाणी है सन्त की नहीं। इस्तिण हादगागी दन्त प्रमाण हं। उत्तक अनिरिक्त राव अग्रमाणिय परन प्रमाण है। जो आगम हादगागी के अनुस्य ह अविरत्य ह य प्रमाणित है अय अप्रामाणित है।

ग्रागम विभाग

भा माहिष प्रमोना वा अपेशा म हा भागा म विभक्त हाना है— । अग प्रविष्ट और २ जनग प्रियम अग बाह्य । श्रमण भगवार् महाबार वे प्यादह गलध्या न जनने अथ हाथ उपरेश वा जा स्व रण म गथा या भगवान् वे उपरेश वा जा माल्यि वा व्य हिमा वर्ग अग प्रविष्ट आगम-माहित्य गण्यागा है। स्वविष्य जिस माल्यि वो रचना वा वर अन्त प्रविष्ट या अग-बाह्य बहुताता है। हाल्यागा म अगिरिक्त भा जामम-माहिष उपराय है वह स्वयं जनग प्रविष्ट है।

तियनर मयल भाग मा प्राय्त करन न बाल ग्वाधरा ना स्थापित करन सा । ना प्रवर्त मर्ते
। जन परवार में मण मा मता रहा है कि गामधरा ने प्रविज्ञ हान पर भववान उन्ह नियरी—उत्पार
स्था और भाव्य ना उपलाश लगे हैं। उन उपलाश न्याधर पर जिम शाहित्य ना किन नामम से
लिमात निया गया थल अग प्रविष्ट साहित्य है। अल प्रविष्ट आगम माहित्य ना स्कर्त्य मामन तीयचर।
न गामन में निज्जित होता । अभ ना ना वर हादियानो का उपलाश का है। परस्तु अनन प्रायच्य आगमा
रा गरमा विल्यित करा लान। सम्ब क्याला भी हात रस्त हो। बतमान य उपलास प्रवर्ण अग

[े] गणहर थेरक्य या आभ्या मुक्क्यायरणओ था। भूय चक्र विमेमओ वा श्रीगणयेम् वाणनाः।

गुन्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

सुर्थमा गणधर की वाचना है। गौतम आदि अन्य देश गणधरों की आठ वाचनाएँ थी, परन्तु वर्तमान में उनका अस्तित्व नहीं रहा। इसलिए वर्तमान में उपलब्ध एकादश अग माहित्य के रिचयना मुधर्मी गणधर माने जाते है।

रचना की दृष्टि से अनग-प्रविष्ट आगम-साहित्य को दो भागों में विभक्त कर नकते हैं— १ स्थितिरों द्वारा रचित अनग-अग-बाह्य साहित्य और २ स्थितिरों द्वारा निर्यूट अनग साहित्य । स्थितरों ने कुछ आगमों की अपनी भाषा में रचना की है और कुछ आगमों को पूर्व एवं अग साहित्य में में उद्यृत किया है। जिन आगमों को पूर्व या द्वाद्यागी ने में उद्यृत या सकितत किया गया है, उन्हें निर्यूट कहते हैं। दश्वैकालिक, आचाराग का द्विनीय श्रुतस्कद, निशीय, व्यवहार, वृहत्कल्प दशाश्रुतस्कय ये निर्यूट आगम हैं। आचार्य श्रुतस्क वेशेड समय में अपने अल्पायु पुत्र मनक की साधना में तेजस्विता लाने के लिए दश्वैकालिक सूत्र का निर्यूहन किया। इसके अतिरिक्त अन्य आगमों के निर्यूहक श्रुत-केवली आचार्य भद्रवाहु हे। प्रज्ञापना-सूत्र के रिचयता व्यामाचार्य, अनुयोगद्वार सूत्र के निर्माना आर्य रक्षित और नन्दी सूत्र के देविद्धिगणि क्षमाश्रमण माने जाते हैं।

श्रागमो के निर्माता

आगमों के निर्माता या कर्ता कीन है ? इस विषय में सभी आचार्य एकमत नहीं है। आगम एवं उसके व्यास्था साहित्य का अध्ययन करने पर इस मम्बन्ध में हमें दो विचारधाराएँ देखने को मिलती हैं। एक विचारधारा—जो प्राचीन है, यह मानती है कि द्वाद्यागी के कर्ता गणधर हैं और उपाग आदि अग-वाह्य आगम-साहित्य के निर्माता स्थविर है। दूसरी विचार धारा—जो अर्वाचीन है, की मान्यता है कि अग एवं अग-वाह्य समस्त आगमों के निर्माता गणधर ही है।

अनुयोग द्वार स्त्र मे लोकोत्तर आगमो का वर्णन करते हुए लिखा है कि आचाराग से लेकर दृष्टि-वाद तक द्वादश अगो के प्रणेता तीर्थकर है। इसका अभिष्राय इतना ही है कि तीर्थकरों के उपदेश को गणधरों ने सूत्र रूप में गूथा या उनके प्रवचनों के आधार पर गणधरों ने द्वादगागी की रचना की। व यहीं वात नन्दी सूत्र में सम्यक् श्रुत के प्रसंग में उल्लिखित है। पट्खडानम की धवला टीका और कपाय

[े] लोगुत्तरिए—जणं इमं अरिहंतेहिं भगवतेहिं उप्पण्ण-णाण-दसण-घरेहिं तीय-पच्चुप्पण्णमणागय-जाणएहिं तिलुक्कवित महित-पूइएहिं, सब्वण्णुहिं सब्वदिरसीहिं पणीज दुवालसगं गणिपिडगं, तंजहा—आयारो जाव दिद्विवाओ।

[—]अनुयोगद्वार सूत्र, ४२

वागम साहित्य एक अनुचिन्तन

पाट्ट का जदनकला टाना म गौतम गणधर का द्वादगाग आर चौन्ट पूक का सूत्र कर्ता कहा गया है। दे इस मान्यना का समधन जन बन्धों म भी उपल च होता है। आषाब उमास्वाति ने अपन तस्वाप मान्य म जातम के अग और जन वाहा भद करन के अभिश्राय का स्वष्ट करन हुए लिखा है कि तो आगम गणधर कृत हैं व अग है जार जो क्वांक्ट कृत है व अग-वाहा है। विस्मा स्वष्ट होता है कि आगम-पुन ना मृत सामवा । व साहित्य तो की गण्यर-कृत माना की रही है।

मन्दी सृत्र की चर्षि और आचाय विरिमद्र रचित टाका मक्का और अस प्राप्त भी रचना क गम्ब र म दा जिलार धाराए लिया^{ने} दती हैं । जनम एक विचारधारा जर गाहिय को गणधर कुत और अग-बाह्य वर स्प्रिट कृत मारन की है। दूसरी जग बाह्य का भा गणधर कृत मारा की है। यह कहना मठिन है कि यह त्यारा मा यता का स प्रचित्त हुत्। परन्तु इता। निश्चित है कि आवश्यर सूत्र गणधर ष्टत रे यह ग"यता अवस्याः नियक्ति म स्पष्ट रूप न परिलक्ति हानी ह । आवत्यक सूत्र व नामा पिर अध्ययम में उपाद्यात में नियक्तियार आवाय भद्रवाहु न जा प्रान उठाए है और स्वय न हा जा उनना उत्तर निया है उसना अनुपासन-परिपीलन बरन बात पाठक का यह स्पष्ट हो जाएगा कि आचाय बार थार यम पिर वर इस बात वा निर वरन वा प्रयत्न करन है कि आबद्यव सूत्र व सामायिक आदि अन्ययना की रचना गणधरा । की है। विभागाबस्यव माध्य व रचयिता आचाय जिनभद्र न भा नियुक्ति य मत का समया किया है। * राचाय भण्वाहुमा करा है कि मैं जो सामायिक आदि अध्ययना का गणपर कृत वह रहा ह यन मायता मुभ परपरा र प्राप्त है। जब हम इन परपरा का अ थएन करते ता जावत्यर सूत्र के मानाधिक जाययन का गणधर कृत मानन का परपरा जनुयागतार सूत्र—जाते आन्द्रयर या बणन विद्यागया है मितता है। श्रे अनुयोग रार सूच रा चृणि म चृणिकार । उपने गामाओ व गम्बाध म बुछ नही बहा है। परम्तु अनुवागद्वार सूत्र व वृत्तिवार आचाव हरिभट सूरि न इसवा वणन विया है। " इसमे ऐसा माना ा। सकता ह वि उकत गायाना या अभिन्नाय यह है ति नावण्यक सूत्र गणधर पृत्त है। एर बात यह भा है कि आगमी म जहा अमण अमणा व एकाल्य अग व अध्ययन का रणा आता है यरों पर उत्ता मिलता है— अमुन धमण-धमणा न स्थिवर नगरान ने पास नामाधित

[ौ] यटलाडागम धवलाटावा, भाग १ पव्ट ६५ वयाय पाष्ट्रह जयधवला टाका आग १ पव्ट ८४

र तत्वाथ भाष्य १,२०

^{• &}lt;sup>1</sup> पादी सूत्र, चूर्णि गय्ठ ४७ ६०

४ भाषायक नियुक्ति गाया १४० ४१

र आवन्यक नियान, गावा, ८० ६०, २७०, ७३४ ७३४ ७३४ ७४४, ७४० और विनेष० भाष्य, गाया १४८ ४६, ६७३ ७४, १४८४ ८४ ११४४ ४८ ११४३ २०८२ ८३, २०८६

६ अनुयोग द्वार सूत्र, १५५

[॰] अनुयोगद्वार यसि जानाय हरिभद्र हुत पृथ्ठ १२२

गुरदेव थी रत्न मृति म्मृतिन्यन

आदि एपादम अगो का अध्ययन किया। उसमे ऐपा परिलाप होता है कि अग-बाज गृतों में सबसे पहले आवश्यक मूत्र या उसके नामायिक अध्ययन को गणपर उन मानने की परपरा चाल हुई। और इससे इतना निश्चित होता ह कि अग बाह्य आवश्यक मूत्र को गणधर कृत मानने की परपरा सम ने कम आवश्यक निर्मुक्ति जितनी प्राचीन है।

परन्तु यह परपरा वेवत आवन्यक गून तक ही सीमिन नहीं रही, उसका के र दहना गमा और धीरे-धीरे नमस्त अग-बाह्य आगमी को गणधर रृत माना जाने तथा। दिगम्बर कार्यों में भी उनका प्रमाण मिलता है। दिगम्बर आचार्य जिनमेन (वि० न० =४०) अपने हरिवण पुराण में निक्ते हैं कि भगवान महाबीर ने सर्व-प्रभम बारह अगी ता अर्थ रूप ने उनदेश दिया. उसरे बाद गीनम गणधर ने उपाग महित द्वादशागी की रचना की ।

नन्दी सूत्र मे द्वादणागी को जिन-प्रणीत कहा है। परन्तु चिणार न त्य बाद्य शामों को भी उसके साथ जोड़ने का उत्लेख किया ह। उसमें यह स्पाद होना है कि चिणार के तमय में अग बाद्य आगमों को गणधर कृत मानने की परपरा प्रचित्त हो गई थी। यही कारण है कि नन्दी सूत्र में उही अग और अग-बाह्य आगमों की गणना की गई है, वहा भी चृणिकार इस बान का उत्लेख करने ह कि अग और अग-बाह्य उभय आगम अरिहत भगवाद को बाणों है। अग-बाह्य आगम भी बीतरान वाणी है, इस मान्यता का यह लोत यही अवरद्ध नहीं हुआ। उनका प्रवाह और आग प्रवहमान होना रहा और परिणाम स्वरप पुराण साहित्य भी गणधर कृत माना जाने लगा। पुराणवारों ने अपने पुराणों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए उनकी प्रस्तावना में यह उत्लेख रास्ता शुर कर दिया कि सूल स्प से पुराण गणवर कृत है, हमें यह वस्तु परपरा ने प्राप्त हुई है, जिनके आधार से पुराणों की रचना की गई है। इस तरह अग और अग-बाह्य को ही नहीं, प्रत्युत पुराण माहित्य पर भी गणधर-कन्देत की मोहर लगाई जाने लगी।

अब प्रश्न यह होता है कि अग-बाह्य साहित्य को गणधर हत मानने का त्या कारण रहा ? इसका स्पष्ट उत्तर यह हो सकता है कि गणधर ऋदि-सम्पन्न माने जाते थे और उन्होंने भगवान के प्रवचन को साक्षात् रूप से ग्रहण किया या। अत उनके नाम को जोड देने से ग्रन्स की प्रामाणिजना अधिक वढ जाती है। उसलिए आचार्यों ने आगम में समिदिष्ट हो सकने वाले सम्पूर्ण साहित्य को गणधर के नाम से प्रचारित कर दिया।

[ी] हरिवश पुराण, २, ६२, १०६, १११.

२ नन्दी सूत्र, चूर्णि पृष्ठ ३८

³ वही पृष्ठ ४०

४ पद्मचरित, १, ४१-४२, महापुराण (आदिषुराण) १, २६, १, १६८-२०१

जागम सान्य एव अनुवितन

आगम एव उसन "बाल्या तार्रिय ना अध्यक्ष बरन प" यह स्पष्टतया पात राता है जयि अतावर आर दिवस्यर परपरा म सोहित्य ना लगर मतभर तात्र होन तमा तत्र आ बाह्य आगम माहित्य ना भी गणधर-कृत मानन ने। प्रवत्ति जना और आग चननर वर वरनो हा गर यहाँ तक वि आधार्या द्वारा रचित पुराण माहित्य का गणपरा भा रचना बहो जान नगी।

त्रता सस्वी चवा वा पिष्प यह ह विकास या वा गणका इस मानन या परपा अगवान

भीर मह परिस्थित बन चात्र हुई। परतु युग्नाथ में अग-गान्स्य ही तोयनर अगवान वा याणा है

भीर गणका उसने मूत्रकार त्राक्त वाह्य आमम साहित्य क रिवधना गणकर नहां स्थित ह कार

अनत जामभी में नाथ उन स्थितित वा प्रणेता वा त्रम में नाम पुढा हुआ ह जिसपा हम उपर जनस्

मरआए है।

म्रागम परिवद

भगराय मनावार व निर्वाण न पत्थान दूनारी गतानी (वी स्व १६०) म नत्नान य नमस म गानियुद्ध — पत्ना म लाग्य वया भाषाव हुनान पत्ना । हिन व नारण थमण प्रमाप प्रमाप कि हारा विनिष्ट स्व स्व हिनार र गाम और रुप्त विनिष्ट स्वमा। कि नात निर्वाण कि साम विनिष्ट स्व साम कि साम क

--काओ । तस्मि समण दुवरातां वाय-दशय परिताणि ।
सम्मे ताहु समूहा यभ्ये तभा जसहितारमु ॥
तबुवरम गो पुणरित पाडिलपुत गमागओ विहिषा ।
सम्म गुर्यावनमा विता कि करम जरपित ॥
ज जमा ताणि पास उद्दर्भ उभयणमान सपदिउ ॥
स मध्य एकारप्य प्रमाह तहेय टिम्मा ।

—-आचाय हरितन हुन उपरेग-पर

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

जन्हे आगम-परिपद मे सम्मलित होने के लिए बुलाया गया, तो उन्होने अपनी साधना का कारण बता कर आने मे असमर्थता प्रकट की। इस पर श्रमण-सव ने पुन उनके पास कुछ श्रमणों को यह सन्देश देकर भेजा कि सावना महान् है या सघ सेवा। इस सन्देश ने महत्वपूर्ण कार्य किया और सघ सेवा की महानता को अक्षुण्ण वनाए रखने के लिए आचार्य भद्रवाहु ने सघ सेवा करना स्वीकार किया। , श्रमण-सघ ने श्रुत-परपरा के प्रवाह को अक्षुण्ण वनाए रखने के लिए पाँच-सौ श्रमणी को चौदह पूर्व का अध्ययन करने के लिए ग्राचार्य भद्रवाहु की सेवा मे रखा और एक हजार श्रमण उनकी सेवा-शुश्रूपा के लिए उनके साथ रहे। परन्तु स्थूलभद्र के अतिरिक्त अन्य श्रमण ज्ञान-साधना को सतत चालू नहीं रख सके, वे वीच मे ही अध्ययन छोटकर चले आए। स्थूलभद्र अपने अध्ययन में अनवरत लगे रहे और उन्होंने दश पूर्वों का अध्ययन किया। उस समय स्यूलभद्र की दो वहिने — जो साब्विएँ थी, उनके दर्शनार्थ पहुँची, तो उन्होन अपनी विद्या का, ज्ञान-साधना का चमत्कार दिखाने के लिए सिंह का रूप धारण कर लिया। जब आचार्य भद्रवाह को इस बात का सकेत मिला, तो उन्होंने उसे अपात्र समभकर आगे अध्ययन कराना वन्द कर दिया। स्थूलभद्र के द्वारा अपनी गलतो की क्षमायाचना करने और अत्यधिक आग्रह करने के बाद आचार्य भद्रवाहु ने उन्हे गेप चार पूर्वों की मूल रूप से वाचना दी, परन्तु उनका अर्थ रूप से अध्ययन नहीं करवाया। इस तरह स्थलभद्र मूल सूत्र की अपेक्षा मे चौदह पूर्व के अन्तिम जाता थे। उनके बाद दश पूर्व का ज्ञान ही शेप रहा। वज्र स्वामी अन्तिम दश पूर्वधर थे। वज्र स्वामी के शिष्य आर्यरक्षित नव पूर्व और दसवे पूर्व के २४ यविक के ज्ञाता थे। उनके शिष्य दुर्विलका पुरयमित्र ने नव पूर्व का अध्ययन किया परन्तु अनम्यास के कारण वह नववे पूर्व को भूल गया। विस्मृति का यह कम आगे वहता रहा और समय के अनुसार ज्ञान-साधना एव स्मृति मे कमी आती रही।

मथुरा-परिषद्

पाटिलपुत्र मे श्रृत-परपरा के प्रवाह को प्रवहमान रखने का प्रयत्न किया गया। परन्तु, आगमसाहित्य के छिन्न-भिन्न होने के प्रसग आते रहे। भगवान् महावीर के निर्वाण के पञ्चात् तीसरी
शताब्दी के अन्त मे (वीर० स २६१) आर्य सुहस्ती सूरि के समय मे सप्रित राजा के राज्य में फिर
बारह वर्ष का भयकर दुष्काल पडा। इसके पदचात् आर्य श्री स्कदिल और वज्र स्वामी के समय में
पुन भयकर दुष्काल पडा। इस दुष्काल का वर्णन नन्दी सूत्र की चूर्णि में किया गया है। उस समय
(वी० म० ६२७ और ६४० के मध्य मे) आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में श्रमण-सघ का सम्मेलन
हुआ। आगमों को व्यवस्थित करने का यह दूसरा प्रयत्न या। इस प्रयत्न को माधुरी वाचना या
मथुरा परिपद् कहते ह। इसी समय आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में वल्लभी में भी कुछ श्रमणों का
सम्मेजन हुआ ओर उन्होंने अपनी स्मृति में रहे हुए आगमों को व्यवस्थित रूप दिया। इसे नागार्जुनीय
वाचना कहते हं। आगम-साहित्य के व्याख्याकारों ने जब आगमों पर टीकाएँ लिखी, तब उन्हें कही-कहीं
पाठभेद दिखाई दिया, तो उन्होंने उसका पाठान्तर के रूप में उल्लेख किया है। उस जगह ऐसा पाठ

जागम माणियः एव जनुवित्तत

मितना है सायपनर पुण नामाजनीमान्तु पठित । इसमायन स्पष्ट निद्ध होता है ति दशक्तिमधा क्षमाव्यमण कप्त बतना म आचाय नामाजान साधित्य म एन साप्त साचना हुई था। रा समय आचाय आयर्गात न अनुवागद्वा नो रचना नो।

बस्तभी परिषद

सपरा आरम पारपर व राराज र सी यह प्रार्थ में यह प्रार्थ साम आरामा हा स्वारित र पर न र निर्मात का असवान्तव का विज्ञ हुआ। वीर सब है का अपित का अप्रवान्तव का विज्ञ हुआ। वीर सब है का विज्ञ सिंह स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स

र आगा। १। अनिम बाचना था। इसक पणान् इतन विशाय रूप सा सा सबसा प आगाम-पियण नहीं हुई। दबदिवणां साध्यमण साप्यान् काणपूरश्य आ सामा रणा। रा समय आयाम प्रदिश्मी लाणा मुद्र का रनात की। इसस आगम सार्ण्यिका प्रियत भारिया साता। । और रमा समय सक्ति। एवं व्यक्तिया किए स्थायसावा सुद्र सा आ आसरी का परिया बाला सामा—एसा प्रत्या प्रताहें।

म्रागम विरुष्ट मा इतिहास

प्रशास प्रशासीन के विवास से प्रशास जनगणिया प्रशास प्रशास वर्षण अनिम संवण था । प्रशासन से बार प्रशास विवास से विवास से विवास के प्रशास प्रशास विवास के प्रशास प्रशास विवास के प्रशास विवास के प्रशास विवास के प्रशास के

प्राचीय क्षेत्रकार मुख्याद्र में चतु चा पूत्रपा था। चान्तु प्रसद क्या बाग्न (धारट गठ १९६) में बार प्राप्त-मूप मान को चीर पूर्वे को पोत्र हा रागा। अ चीय टावर्ग त्व रच वा पूर्वों का प्रयस्त

गुरुदेव श्री रत्न मृनि स्मृति-पन्य

चलती रही। बीर निर्वाण स० ४७१ और वि० स० १०१ ने उनका रवर्गवास हो गया। उसरे बाद दशम पूर्व भी विच्छिन्न हो गया। और वीर-निर्वाण स० ६०४ (वि० स० १३४) मे आचार्य दुवंतिका पुष्यमिन के निधन के साथ नवस पूर्व भी तुप्त हो गया और आचार्य देविद्विगणि अमाश्रमण के स्वर्गनास के वाद पूर्वो का पूर्णत लोप हो गया। वीर निर्वाण के एक हजार (वि० स०५३०) के पञ्चाल कोई भी पूर्वधर श्रमण नहीं रहा।

दिगम्बर परपरा के अनुसार बीर निर्वाण के ६२ वर्ष तक केवल ज्ञान का अस्तित्व रहा। आचार्य जम्बू स्वामी अन्तिम केवल ज्ञानी हुए। उनके निर्वाण के बाद १०० वर्ष तक चौदह पूर्वों का ज्ञान रहा। आचार्य भद्रवाहु अन्तिम चौदह पूर्वेधर थे। उनके पञ्चात् १८३ वर्ष तक दग पूर्व रहे। आचार्य धर्मनेसन दश वर्ष पूर्व के अन्तिम ज्ञाता थे। उनके पञ्चात् पूर्वों का लोप हो गया, २२० वर्ष तक एकादश अगो का ज्ञान रहा। एकादश, अग-साहित्य के अन्तिम अध्येता आचार्य ध्रुवमेन थे। उनके पञ्चात् ११८ वर्ष तक केवल एक अग-आचाराग सूत्र का अध्ययन चलता रहा। इनके अन्तिम ज्ञाता आचार्य लोहार्य थे। वीर-निर्वाण ६८३ (वि० स० २१३) के पञ्चान् आगम-साहित्य का पूर्णत लोप हो गया।

केवल ज्ञान के विच्छित्न होने की। मान्यता में दोनो परपराएँ — व्वेताम्बर अरेर दिगम्बर एक मत है। चार पूर्वो का लोप आचार्य भद्रवाहु के पञ्चात् हुआ, इसमें भी दोनो एकमत है। केवल समय में योटा-मा अन्तर है। व्वेताम्बर परपरा भद्रवाहु का स्वर्गवास वीर-निर्वाण स० १७० में मानती है, और दिगम्बर परम्परा १६२ में केवल म वर्ष के समय का अन्तर है। यहाँ तक उभय परपराएँ एक-दूनरे के साय-साथ चलती रही हे। इसके पञ्चात् दोनो परपराओं की मान्यताओं में दूरी वटनी गई। दशम पूर्व के लोप होने की मान्यता में दोनों में समय का बहुत तम्बा अन्तर है। व्वेताम्बर परपरा के अनुसार दश पूर्वों के ज्ञाता वीर-निर्वाण से १८४ वर्ष तक हुए और दिगम्बर परपरा दश पूर्वेथर का समय दीर-निर्वाण स० २४५ तक ही मानती है। व्वेताम्बर परम्परा एक पूर्व की परपरा को देविद्याणी के समय तक मानती है और एकादश अगो को वर्तमान काल तक मुरिक्तत मानती है, जबिक दिगम्बर परपरा वीर-निर्वाण ६८३ वर्ष के पश्चात् आगम-माहित्य का पूर्णत लोप रवीकार करती है।

प्रागम-साहित्य का मौलिक रूप

वर्तमान में उपलब्ब आगम-साहित्य मोलिक है या नहीं ? इसके सम्बन्ध में जैन-परपरा में दो विचारधाराएं है— १ दिगम्बर विचारधारा और २ ब्वेताम्बर विचारबारा । दिगम्बर विचारधारा के अनुसार श्रमण भगवान महावीर के निर्वाण के ६८३ वर्ष के वाद आगम-माहित्य का सर्वथा लोप हो गया। वर्तमान में उपलब्ध एक भी आगम मौतिक नहीं है।

व्वेताम्बर परपरा की मान्यता के अनुसार आगम-साहित्य का बहुत बडा भाग लुप्त हो गया, गरन्तु उसका पूर्णत लोप नहीं हुआ। उतका कुछ अद्य आज भी विद्यमान है। द्वादगागी मे से एकादश अग वर्तमान में विद्यमान हे और पाटलिपुत्र, मथुरा एवं वल्लभी में उन्हें व्यवस्थित रूप दिया गया।

जागम साहित्र एव अनुस्तित

दमस कार्ष राज्य ति विभिन्न समया स हुद विभिन्न प्रावनाका स कायस-माहिय स हुत परितन भी हुआ है। स्थानोत और समयायास स जाड सर्प हुए यह तो स्थान एय न उत्तरकात्रीन परितिशन होने हैं। मात निद्धार कोर नव स्थान का उत्तरकात्रीन परितिशन होने हैं। मात निद्धार कोर नव स्थान का उत्तरकात्रीन परितिशन होने हैं। मात निद्धार कोर नव स्थान का कि प्रायम सम्पान के प्रायम स्थान का दृष्टि म उपन साथ जाड रिए सर्प स्थान का हुए से। स्थान स्थान स्थान साथ जाड रिए सर्प कि । स्थान सुष्ट म उपन साथ जाड रिए सर्प का उत्तरका सूत्र कोर प्रायम उत्तरका हो। सहता होन पर भी हम यह हो नह सकत कि अस-माहिय स मौतिनता का सवा अमाव है। उत्तर बहुत साथ मौतिन है जोर भाषा एवं दानी का अपना स वह प्रायम सीहित स सायसाय स्थान स

मागम-साहित्य मे अनुयोग ध्यवस्था

आगम-युग म अग गाहिय का नम व' आधार न अध्ययन करन का परपरा रही है। प्रस्मक सूत्र गव पर को नय का आक्षा न नगया जाना था। परातु दृष्टिवार का भाग होन के बाद नय क स्यान म अनुयाग की परपरा चानुकी गई। अनुयोग का अध है—सूत्र और अध का उचित गम्बाध। य चार प्रकार म हैं-- र चरणवरणानुवान २ यमवयानुवान । गणितानुवान और ४ स्थानुवान । आयाव आयप्रज तर जनुवार्गों के प्रतिपारन का काई व्यवस्था पहा थी। प्रायक मूत्र के गाम चार। अनुवार्गा का प्रतिपारण रिया जाना था। इमन निष्य तव गुर लाना का अध्ययन अध्यापन करवाने ॥ कठिनपा पहती थी। इनिया आधार आपश्चितः । अनुयाग प्रतिपालन ना पद्धितः मः परियतः निया। आसः रिति वे पार प्रमुख निष्य थ— । दुवनिवा कुथ, २ पानुसीतः विषय और र योष्टामाहित । स्राप िगम परिवार म विषय प्रवाद मधाना था। असन आसाय रा प्राथना का वि सहसाठ से बना हर लगती है। अत्र गमा व्यवस्था करें कि मुख्य पाठ वाक्र मिल जाग । आबाय न जनक मध्यया का भार नुवतिका पुष्य का गाँवा। कुर निव नक अध्ययन वतना वहा। परन्तु अध्ययन कराने स हा अधिक गमय तम जान के कारण ट्रुवितका पुष्य पंपना स्वाच्याय व्यवस्थित रूप म चालु नहा रूप भावा । देगम महत्त्रम पुत्र की नृप्ति समा। जत उसन जाय की तत्त्वकालि पति में इस वाल पा दुंगा नो मेरा प्रवस पूर विश्यप हा जाएगा । अपन्न निष्य का यह क्षिति इपक्र आय क्री ग्रेग सोचा कि स्मृति स्प हो रही है। अंत प्ररात मृत्र में बारा अनुवास का धारण करने बात थमा। जब महित सम्ब समय सर्व परा रहेगे। इमित्र आवशास्त संपूर्व अनुसाहित्य का हा चार बागा स विभक्त कर निया। इसम् आरमा व स्थारस वरु स तुबहुत्रसमार्थ रहा। चार अपूर्यारा स आरमा वा विस्तास निस्त प्रवार ॥ स्या गुपा--

गुम्देव श्री रत्न मुनि रमृनि-यन्थ

१ चरण-करणानुगोग

नालिक मूत्र

२ धर्मकथानुयोग

उत्तराव्यवन मृपि-भाषित व्यदि

3. गणितानुयोग

मूर्य-प्रज्ञप्ति आदि

४ द्रव्यानुयोग

दृष्टिवाद ^५

दिगम्बर परपरा में भी चार अनुयोगों का वर्णन मिलता है, परन्तु वह मुद्द ह्यान्तर में उपलब्ध होता है। उनके नाम निम्न हैं —

१ प्रथमानुयोग, २ करणानुयोग, ३ चरणानुयोग और ४ द्रव्यानुयोग।

व्वेताम्बर परपरा के अनुमार चार अनुयोगों के विषय निम्न हैं —

१ चरणकरणानुयोग

क्षाचार

२ वर्मकयानुयोग

चरित्र, दृष्टान्त, कथा आदि

३ गणितानुयोग

गणित, काल

४ द्रव्यानुयोग

द्रव्य, नत्त्व

दिगम्बर सरपरा के अनुसार अनुयोगो का विषय निम्न प्रकार ने हि —

१ प्रथमानुयोग

महापुरपो के जीवन चरित्र

२ करणानुयोग

लोवातोव-विभक्ति, काल, गणित

३ चरणानुयोग

आचार,

४ द्रव्यानुयोग

इच्य, तत्त्व

दिगम्बरा, परम्परा में आगम-साहित्य को नर्वथा लुप्त मानते हैं। इमलिए वर्तमान में वे निम्न प्रन्थों को निम्न अनुयोगों में समाविष्ट करते है—

१. प्रथमानुयोग

पुराण, महापुराण

२ करणानुयोग

त्रिलोक-प्रज्ञप्ति, त्रिलोक-मार

३. चरणानुयोग

मूलाचार

४. द्रव्यानुयोग

प्रवचनमार, गोम्मटसार आदि^र

[े] दशवं कालिक निर्युक्ति, ३

^२ रत्नकाण्ड श्रावकाचार, अधिकार १, पृष्ठ ७१-७३

वागम माहित्य एव अपुनितन

लेखन-परम्परा

आयम-गहित्य या अनुगीलन परिगोनन वरन संग्रह स्पष्ट हा जाता है नि सारा वला वा प्राद्भाद प्रानिहानिव युग म हा स्याया। प्रग्रवान कप्यत्य । उम्म भूमि व प्रारम्भ म जनता रा अति, वित्त और मित वा पना निवाई। तत्वता अयम् ए ए प्राप्त वो प्राप्त व राज में वाम पृषि और समिन मी वन्ता वा भा उहाँ निर्माण निया। भगवा। प्रप्रपत्व हाग मिनाई गई ७० व्याजा म परा-वा थे। मब प्रथम स्थान दिया निया ने अप्या प्रष्ट पुत्री बाही को लिए एवं सन्त वस्ता वा गिगा दा थे। उन १६ लिपियो गिराम भेग उना व नाम पर निषि वा बाही विवि वा मात्रा भी गर्म। उन्त वणता स प्रमुक्त प्रया-वना निषि एवं मित्र गाल स्थन वना को परम्परा वा बन-युग व प्रारम तर स्था जति है। इसव अनिरिक्त प्रमापना पुत्र म भी १६ निषिया वा उल्लख मिलाई। भे भगवती मूत्र म मननावरण के न्यं म ब्राह्म विवि वा समस्यार पिया या है। मनन पूत्र म भी अहार-श्रुत ती। प्रयार वा बनाया है निष्त ना समस्यार पिया या है। मनन पूत्र म भी अहार-श्रुत ती। प्रयार वा बनाया है निष्त ना आहित वास्ता और उन शहित का हा सप्त मा-अन्य वा वा वा दिन का हा आहित वास्ता और उन शहित का हा स्था वा अपना भी दिन स्था भी उन शहित का हा स्था विव वा स्था भी दिन स्था। इसके उन भी है स्था स्था विव वा स्था भी हा स्था। इसके उन भी स्था मिला है। वा स्था मिलता है।

इत्तर यह रापट होता है नि प्राचान नाल म जिरान को परस्पर रही है। पर जु हम यह जिल्या पूक्क नहा कह जा का ग्रुप स लगा के नामन स्थाप। निलापट एक पुक्का को दोषारा पर अदित गढ़ तो अवहय मिलन है। पर जु इन्त अतिरित्त और वाई गामधी उप ने पहुँ हो एमा पात नही होना। पर नुआगाम म पुनका एक तमन सामधी थे गम्बप म अनक तापना का क्ष्य मिलन है। पावपत्त मूत्र म विस्थान—मास पार गाँठ विभियान—मास पार—मात छेम्न—देवन गायना मिलता हू। नाम भिता स्वाच विस्थान मास यो गाँउ मा परियान मास पार मार वाद का प्राचन नाम मार गाँउ मा पार मार वाद का प्राचन नाम मार गाँउ मा पार मार वाद के प्राचन निरा वाद का प्राचन के उत्तर माम मार पार का प्राचन निरा वाद का प्राचन निरा वाद का प्राचन का प्राचन मार प्राचन का प्य

[ै] समवायांग सूत्र, ७२

विनायायण्यक भाष्य मृति, १३२

अप्रतापना सूत्र, पद १

नमो सभीए लिविए —भगवती सूत्र

४ म'दो सूत्र ३८ मूल सुसाधि, प ३०६

^६ प्रजापना सूत्र यद १

[•] वही

[&]quot; स्थानीय सूत्र स्थान <u>४</u>

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

टीका मे आचार्य हरिभद्र ने और निशीथ चूिणकार ने भी इसका उल्लेख किया है। शैकाकार ने पुस्तक का अर्थ ताडपत्र, सपुट का पत्र सचय और कर्म का अर्थ मिष एव लेखनी से लिखना किया है। और पोत्थारा या पोत्थकार शब्द का अर्थ टीकाकार ने पुस्तक के मान्यम से जीविका चलाना किया है।

आगम के अतिरिक्त भी प्राचीन युग में लेखन कला के प्रमाण मिलते हैं। बीद्ध और बंदिक साहित्य इसके साक्षी है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक उल्लेख भी उपनव्य होते हैं। बीर-निर्वाण की द्वितीय शताब्दी में आकान्ता सम्राट् सिकन्दर के सेनापित निआक्मं ने अपनी भारत-यात्रा के वर्णन में लिखा है—"भारतवासी लोग कागज बनाते थे। उमिबी मन् की दूमरी शताब्दी में लिखने के लिए ताड-पत्र और चतुर्थ शताब्दी में भोज-पत्र का उपयोग किया जाता था। वत्मान काल में उपनव्य लेखन साहित्य में ईसा की पाचबी शताब्दी के लिखित पत्र मिलते हैं। अर्ज अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत में लिखने की कला प्राचीनतम हैं और हमारे प्रागितिहासिक पूर्वज लेखन कला से परिचित थे। परन्तु फिर भी इम बात को स्वीकार करना पढ़ेगा कि उस समय आगम-माहित्य को लिपि-बद्ध करने की परम्परा नहीं थी। उस युग में श्रुत-माहित्य कण्डस्य करने एवं करवाने की परम्परा रही है। जैनो में ही नहीं, वैदिक एवं बौद्ध सम्प्रदायों में भी यही परम्परा थीं और इसी कारण तीनो परम्पओं में आगम के लिए श्रुत, श्रुति एवं सूत्त बब्द का प्रयोग हआ।

श्रागम-लेखन युग

जैन परम्परा की मान्यता के अनुसार ज्ञान का विशाल पुञ्ज चौदह पूर्वों में सचित है। वह विराट साहित्य कभी लिपिवढ़ नहीं किया गया। परन्तु आचार्यों ने उसकेलिए यह कल्पना अवश्य की, कि वह अमुक-अमुक परिमाण में स्याही से लिपिवढ़ किया जा सकता है। चौदह पूर्व तो क्या, आगम युग में एकादश भ्रग भी लिपिवढ़ नहीं किए गए। उस युग में ज्ञान को अक्षरों में अकित करने की अपेक्षा, उसे मस्तिष्क एव हृदय में अकित करने का अधिक महत्व था। लिखने में समय अधिक लगता था और लिखित ग्रन्थों का प्रतिलेखन करने एव उन्हें सम्भालने में भी समय व्यय करना पड़ता था। और

भ दशवैकालिक टीका, ए २४, निशीथ चूणि, उ, १२

र भारतीय प्राचीन लिपि माला, पृ. २

³ वही

[॰] वही

श्रागम-साहित्य के लिखने की परम्परा का सकेत अनुयोग-द्वार सूत्र मे मिलता है। उसमे श्रुत-अधिकार मे लेखन सामग्री के द्वारा लिखित पन्नो को व्रव्य-श्रुत कहा है। और इसका रचनाकाल वीर-निर्वाण की ६ वी शताब्दी का अन्तिम समय माना जाता है। इससे पहले आगम-लिखने की परम्परा का सकेत नहीं मिलता।

आगम माहिय एक अनुचित्तन

तिरित ग्रंथ यर जा म स्वाच्याय मंभा विष्ण पडना था। साथक स्थायाय, चिन्तन-मनन और निर्ण्यामन भी परम्परा वा छात्रकर पुस्तव-प्रतान पाछ लग जाता। इसी वारण लगन परम्परा वो महत्त्व नहा रिया गया। सत्य ता यह है वि उम धुग म लगन परम्परा वो दायपुत्त माना गया। बहुत्तक और निर्माय भाष्य म स्पर्ण धानो ने वहा गया वि ध्यमण जितनी वार पुस्तक वा सौनता और बौधना है या जितन अक्षण साथ पर धनित करता है जिसता है, उसे उन्न हो खतु-पुत्तव मा प्रावित्त काता है। उसे उन्न स्वाच ने पर धनित करता है जिसता है, उसे उन्न स्वाच ने पर माना जाता था। इसके बाद भी निवट भविष्य म लियन वा परम्परा वो काई उत्पाह या बैरणा मिली हो एमा जलार नहीं मिलना।

आचाय भग्नाहु व पण्वात् दिशाय आगम वावता मबुरा स हुई इतवा समय वीर तिवाण = २७ स = ४० है और कराव इमी समय आधाय नागाजुन व साधित्य म एक वावता वत्त्रभा म भी हुई और दाता वावताओं म एक त्या व आग व पाठा को प्यवस्थित किया गया। वसी समय आवाय आग रसित न अनुवागद्वार सूत्र का रचना की। इतम इच्य जूत के जिए पत्तय-वार्यय विद्विभ र जरान मामणी के द्वारा पत्री पर वितिन्त आगम राष्ट्र का प्रमाप किया है। इसस पहले किसी आगम के लियन का प्रमाण नहीं मियता। इसस हम एसा अनुमान कर सकते हैं कि समय महादीर के निर्वाण कर ह वा सामाय किया है। उपलिस आगम के लियन कर ना स्वयस्थ करन का स्वयस्थ करन का स्वयस्थ का विविवद्ध करन का स्वयस्थ उत्तरस्थ आगमा व विद्विभ का समा मामण के साधित्य स यस्त्रमा म हुई तुवाय आगम-परियद् क समय का मिलता है।

साधु-साध्यमे वा स्मृति वा सद हात दवनर दबढियणी क्षमाध्यसण र आग्रमा वा निरात हा पूरा तरह प्रयस्त विसा एका प्रतात होता है। इसक पीछ उनका एक ही पावन-पुनीत ध्यम था कि समय वा गीत वा गरावर आ न तिस्त वा छु उरस्परा वा हा चालू रसा गया ता एक नित्र भूत माहित्य वा हो जानगा। अत उन महापुरण न मुन के अनुरूप तथा परस्परा वा स्थापित वान वा निरात वा वा परस्परा वा स्थापित वान वा निरात म एक प्रतिवास होता है। वा उराया। उसके बाद परान क्षमा वा निरात दिवसम होता है। अभाग ही वया नियुक्त पूर्ण अपन्य टावाएँ आगि भी नियो जान तथी और आवार्यों न स्वत वा स्थाप सुम्य एक दोन साहित्य भी निया। यनगान युव वा नायक ता नगन सुमुण सक पूर्ण प्रयो हो स्था निर्मा स्थापन ता नगन सुमुण सक पूर्ण प्रयो हो स्था निर्मा स्थापन ता नगन सुमुण सक पूर्ण प्रयो और प्रायदिक्त वा बात विस्मृति व एक और वा म ववस दा गई है।

जित्तियमेता वारा, उ मुखई-बयई य जित यारा।
 जित अक्टराणि सिट्टित व तित सहुँगा ज च आवज्ञ ॥
 —बर्रक्टर भाष्य, उ ३, गाथा ३८३१ निगोव भाष्य उ १२ गाया ४००८

[े] अनुयोग-दार सूत्र थत-अधिकार ३७

गुरदेव थी रत मुनि स्मृति-ग्रन्थ

ग्रागमो का वर्गीकरण

आगमों में हादगानी को तीर्वकर प्रणीत कहा गया है। भगवान् महावार के युग में हादगानी के अतिरिक्त आगमों के अन्य नामों का उल्तेष नहीं मिलता। उनके निर्वाण के बाद अन्य आगमों की रचना की गई, तब यह प्रव्न उटा कि उन आगमों को क्या सजा दें, उन नमय आगमों को दो भागों में विभक्त किया गया—१ अग-प्रविष्ट, और २ अग-दान्य। दिगम्बर माहित्य में और स्थानाग एवं नन्दी मूळ में आगमों का यही वर्गीकरण मिलता है।

परन्तु जब पूर्व-साहित्य का नोप होने लगा और स्थिवियों ने पूर्वों एवं अग साहित्य में ने अन्य आगमों का निहं यण किया और कुछ आगमों की रचना की, नव उन्हें भिन्न मंत्रा दी गर्र । मूत वर्गीकरण तो अग और अग बाह्य के रूप में ही रहा, परन्तु अग-बाह्य की चार भागों में विभक्त तिया गया— १ उपाग, २ छेद, ३ मूल और ४ आवस्यक।

आगमो का वर्गीकरण करते समय आगम-पुरप की कल्पना की गई और लग-प्रविष्ट की पुरप के अग—स्थानीय और उपागो को उपाग-स्थानीय माना गया। पुरप के दो पैर, दो जवाएँ, दो उर, दो गात्रार्थ, दो बाहु, ग्रीवा और जिर—ये १२ अग हाते हैं, वैमे श्रुत-पुरुप के आचाराग आदि १२ अग हैं। कर्ण, नासिका, चक्षु हाथ आदि उपाग है। श्रुत-पुरुप के भी औपपातिक आदि हादश उपाग है। हादश-अग और हादश-उपाग साहित्य का विवरण निम्न हैं—

	अग	उ पाग
१	आचाराग	र्आपपातिक
ર્	सूत्रकृताग	रायप्रव्नीय
ą	स्थानाग	जीवाभिगम
٧.	समवायाग	- प्रजापना
×	भगवती	जम्बूद्दीप प्रजाप्त
€.	नातधमकयाग	सूर्य प्रजप्ति -
ড	उपासकदगाग	चन्द्र प्रज्ञप्ति
۲.	अन्तकृद्दशाग	कल्पिका
3	अनुत्तरोपपातिक दशाग	कल्पावतसिका

[े] पायदुगं जंघोरु गायदुगद्धं तु दीय बाहू य । गीवा सिरं च पुरिसो वारस अगो सुयविमिट्ठो ॥ —नन्दी सूत्र, टीका—आचार्य मलयगिरि, ४३.

आगम माहित्य एव जनुचिता

१० प्रत्न-व्यावरण पुष्पिका
 ११ विषाव पुष्प-विता
 १२ दृष्टिवाद वृष्णि-दना

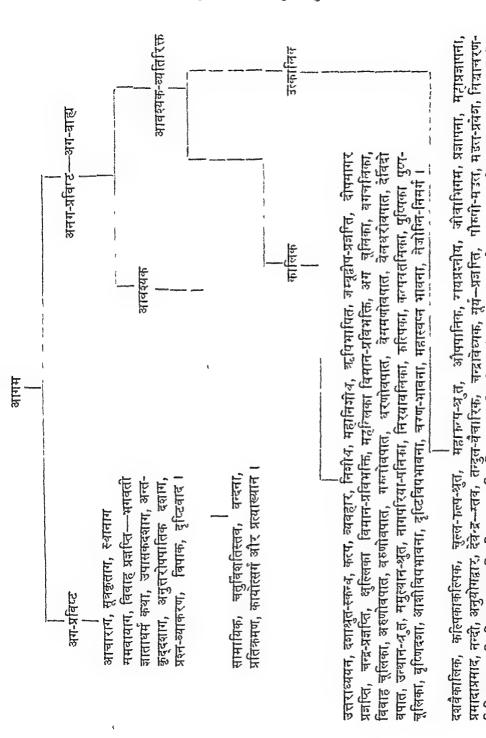
उपाग-साहित्य रा आचाय उमास्वानि न अपने भाष्य म उनेस्य निया है और छेन भूना ना भी जनक भाष्य म उन्त्य मिलता है। अत उपाग और नेन्द्र भूता का वर्षोत्र एक आचाय उमास्वाति व भूत ही हा गया था। भूत आगमो का नाम करण सबसे अवाचीन है गेमा प्रतीत हाता है। छन और भूत लागमा री सल्या म मामा आचाय एक्या नहीं हैं। कुछ आचाय छद-मूत्रो की सल्या चार मानन हैं— है निद्याप २ "यबहार ३ यह करण और ४ द्या-अत स्वय । कुछ आचाय महानिद्याप और जात रस्य मा मिलाकर छन-सूत्रा नी सस्या छह मानत है और कुछ जीत बस्य वे स्थान म पज्यकरप की छद-मूत्र मानत ह।

मृत मृत्रा की सक्या भ भी एकरपता नहीं है। बुछ आचाय चार भूत मृत्र मानत हैं—? दग बक्षानिक, २ उत्तराध्ययन, किनी और ४ अनुवाग द्वार । बुछ आचाय आवस्य और ओप निद्रुत्ति को भी मृत-मृत्रा म सम्मित्त करने उत्तरी सख्या छह मानत है। कुछ आप निवृत्ति कर स्थान म पिछ नियुत्ति का मृत्र सुम मानत है। कई आचाथ निदी और अनुयोग नार का मृत्र मृत्र नहा मानत । उनकी दृष्टि म य सीना चित्रकान्युत हैं। इस तरह अग बाह्य आयम। का विभिन्न समया म विभिन्न रूप स वर्गीकरण एव नामोरितेष होता रहा है।

वतमान मे स्नागम साहित्य स्नीर उनकी सल्या

यह हम बता धुन हैं नि आ-माहित्य ने प्रणता तीयनर है भीर उनने सूत्रनार गणपा है। अन साह्य आमा ने रचिता स्थिति हैं। जन परम्परा म आगमी का सिरान नी नहीं हमति म रकन नी गण्डस्थ परन नी परम्पा रही है। जन विस्मृति हान तथा तो आयमा ने प्रयाह ना प्रवहमान रचन ने निए पाटिलपुत्र मसुरा और याज्यी म सम्म सम का मिलन हुआ और तीनो नाचनाआ म आगम पाठो नो स्थानिस्यत निया गया। अतिम नाचना ने समय वर्षाद्वणी क्षायमण न चरनमा म सम्मितित श्रमण सम से प्राप्त पाठा मो स्थानिस्य क्यां से समय वर्षाद्वणी क्षायमण न चरनमा म सम्मितित श्रमण सम से प्राप्त पाठा मो स्थानिस्य क्यां से स्थानित करने उन्हें लिपियद क्य स्था। अत आगम माहित्य क निपितार या सपादन स्वाद्वणी क्षायमण या भाना गया है।

न दी मूत्र भी रचना दंबढियणा क्षमाध्यमण न नी। व्याय पाच चान नी व्याख्या भी गई है और आगम साहित्य ना भी परिचय दिया गया है। न दी सूत्र म आगम साहित्य नी मूचा निम्न प्रनीर स दी गई है—

े नन्दी सूत्र, ४३, मूल-मुत्ताणि पू० ३११

आतुर-प्रत्यास्यान, महा-प्रत्यास्यान । 1

विनिय्चय, गणि-विद्या, घ्यान-विभक्ति, मरण-विभक्ति, आत्म-विद्युद्धि, वीतराग-युत, मनेयना—थुत विहार-मन्प, चरण—िर्मिन,

आगम मान्तिम एव अनुचित्तन

नचो मूत्र म आयम माहिय की जा सूचा टा^{ई है}, व मब आयम बतमान म उपराप नही हैं। जत बनमान म जो आगम उपन व हैं उसके जनुमार आगमा का प्रामाणिक मानन की परम्परा म एक्नपना नरा है। त्वतास्वर मूर्तिपुत्तव समाज उपत्र गंजासमा म पूछ नियक्तियों का जाडकर ४/ आपमीं वा प्रामाणिक मानती है। मृतिपूजक सप्रताय में एक परमारा जायमा का सब्या ८४ भा भानता है। स्पातकप्रांगा और तरहपथ परपरा ५२ जागमा को प्रामाणिक मानती है। उसमें भी दान। परपराए १र जग सूत्रा का स्वत प्रमाण मानती हं और १० उपाग ४ सूत ४ हरू और आवश्यक बन २१ आसमाना परत प्रमाण मानना 🗈 ।

४५ स्राग	माके नाम				
एकादण प्र	п				
१	अचाराग	Þ	मूनवृताग		स्थानाग
¥	रामवायाग	4	भगवता	Ę	भागु तमस्या
৩	उपासरत्या	τ,	जनहरूनशा	3	अनुत्तरीपपातिव
१०	प्रत्न त्यावरण	\$ 3	वि <u>षाव</u>		
হালেশ ভ্ৰম	ाग				
ŧ	औषपानिक	5	गयप्र-नाय		जीवाभिगम
6	प्र ापना		जस्यूनाय प्राप्ति		ग्य प्राप्ति
	चन प्रति	5	निरयावित्रा	3	व पत्रतिभवा
(0	वृ णिया	११	पुग्प-चित्रवा	62	वृध्णिदगा
ल्ह सूत र	इन				
8	आवन्यवन	?	दगवरासिक		उत्तरा ययन
6	निर्मा	y	अनुयागनार	E	पिण्ड नियुक्ति
					या आप वियक्ति
ত্ত তেল ব্	पूर्व				
,	নিশা খ	э	महा निगा र	₹	बङ्गासप

न्यान्ध्रुतस्य र

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति गन्थ

दस पयन्ना

१	आतुर-प्रत्याख्यान	₹-	भक्त-परिज्ञा	3,	तन्दुल-वैचारिक
Y	् चन्द्र-वेध्यक	¥.	देवेन्द्र-स्तव	દ્	गणि-विद्या
ঙ	महाप्रत्यास्यान	ς.	चतु शरण	3	वीर-स्तव
20	सस्तारक				

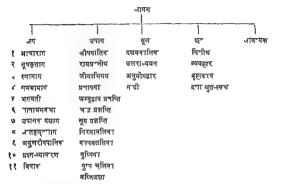
८४ स्रागमो के नाम

१ से ४५ तक पूर्वोक्त

४६	कल्प-सूत्र (पर्युपण-करप, जिन	-चरित्र, स्थविर	ावली, समाचारी आदि		
४७ ४५	यति-जीत-कल्प — सोमप्रभ सूरि { दोनो जीत कल्प श्रद्धा-जीत-कल्प — धर्मघोप सूरि				
38 8	पाक्षिक-सूत्र } आवश्यक सूत्र के अग है।				
प्र१	वदितु	33	अग-चूलिया		
५२	ऋपिभापित	60 .	वग-चूलिया		
५३	अजीव-कल्प	७१.	वृद्ध-चतु शरण		
ሂሄ	गच्छाचार	७२	जम्बू-पयन्ना		
५५.	मरण-समाधि	६७	आवश्यक-निर्युक्ति		
५६	सिद्ध-प्राभृत	७४	दशवैकालिक-निर्युक्ति		
ধূত	तीर्थोद्गार	७५	उत्तराघ्ययन-निर्युक्ति		
४८	आराधनापताका	७६	आचाराग-निर्युक्ति		
५६	द्वीप-सागर-प्रज्ञप्ति	७७	सूत्रकृताग-निर्यु क्ति		
६०	ज्योतिप-करण्डक	७इ	सूर्य-प्रज्ञप्ति		
६१.	अग-विद्या	30	वृहत्कल्प-निर्यु क्ति		
६२	तिथि-प्रकीर्णंक	⊏ 0	व्यवहार-निर्यु क्ति		
६३	पिण्ड-विशुद्धि	5 8	दशाश्रुत-स्कघ-निर्यु क्ति		
६४	सारावली	5 7	ऋपिभापित-निर्यु क्ति		
६५	पर्यन्ताराधना	5 3	ससक्त-निर्यु क्ति		
६६.	जीव-विभक्ति	5%	विशेपावश्यक भाप्य		
દહ	कवच-प्रकरण				
६८.	योनि-प्राभृत				

जागम साहित्य एक अनुचित्तन

स्थानकवासी और तरहपाय सम्प्रदाय द्वारा मात्र बसीस आगमा के नाम

न्वेनाम्बर परपरा गी तान्। मम्प्रदाया—१ मृतिपूर्णः २ स्थानक्वासी और तरहपाय द्वारा माय आगम साहित्य न नामो वा उपर उल्लाख कर न्या है। अब निम्न पत्तियो म ४८ आगमो वा सिक्षित वणन विया जा रहा है जिससे आगमा म बणित एव वॉचत विषय भाषाटका का परिचय मिल जाए।

१ म्राचाराग सूत्र

आचाराग-मूत्र ना दाल्लाणी म या श्रुव-साहित्य म सूत्र स्थाल है। प्रस्तुत आगम म आचार ना बनन है और आचार मायना ना प्राण है, मुक्ति ना मूल है। इसिनए आगम साहित्य के ध्यास्था मारा न इन अग-साहित्य ना सार निचाह या नवनात नहत्तर इसके महत्त्व ना स्वीनार निया है। भाषा रीजी एव विषय वो दृष्टि में औं यह सब आगमा स प्राचान एव महत्त्वपूण प्रतीत होता है पीचींत्य निलान हो गृहा बल्कि हा० हरमन यावाबा और धुविंग जस पाल्यात्य विद्वानों न भा इनन महत्त्व वा स्वीनार निया है।

[े] ध्रमाणां कि सारो ? आयारो । —आचाराय नियुक्ति

गुरदेव श्रा रत्न मृनि रमृति-गन्न

प्रस्तुत आगम मे श्रमण भगवान् महाबीर ने यह उपदेश दिया है कि मानु को अपने आचार का किस तरह परिपालन करना चाहिए। जैन परपरा की यह मान्यता रही है कि जो ज्ञान आचार का साकार रूप नहीं ले सकता, गाधक की माधना में जाचित नहीं होता वह जीवन-विकास के लिए, साध्य को सिद्ध करने के लिए उपयोगी नहीं है। यही ज्ञान महत्वपूर्ण है और नावक को बन्धन में मुस्त करा सकता है, जो उसके आचरण में उत्तरता है।

प्रस्तुत आगम मे जान और आचार के राम्बन्य तथा महत्व को वताया गया है। आचार एवं साधना को प्राणवन्त बनाने के लिए हममें 'अहिंगा का उपदेश देने के पहले यह बताया गया है कि ससार में कितने प्रकार के जीव है। सब-पथम उनका परिवाय कराकर हिना में विरान होने का उपदेश दिया है। इसमें भगवान महार्वार ने एक महत्वपूर्ण वात कहीं है कि "जो गायक एक जा जानता है, वह सबकों जानता है और जो सबको जानता है, वह एक को जानता है। ' जो ब्यक्ति एक बस्तु की सब पर्यायों को जान लेता है वह निश्चित रण से गय वस्तुओं का परिज्ञान कर सनता है। जो एक आत्मा को सब और पर पर्याय एवं द्रव्य रण में जान लेता है, वह पुद्गल की सब और पर स्पांच को एक बस्तु को सब पर्यायों को स्वत ही जान लेता है। क्योंकि एक वस्तु को सब और पर पर्याय की अपेक्षा में भिन्न करके उसके पूर्ण रण को सम्पूर्ण जान की विवक्षा किए विना जानना असंभव है। अत एक वस्तु को सपूर्ण रूप से जानने का अर्थ है, समस्त वस्तुओं का सब आर पर पर्याय की अपेक्षा से सम्पूर्ण रूप से पिरावोव करना। और जो सब वस्तुओं को सम्पूर्ण रूप से जान लेता है, वह एक वस्तु को भी सम्पूर्ण रूप से जान लेता है, यह तो स्वत ही रपष्ट है। उस तरह आचारान में जान और साधना के राम्बन्य में गभीर वर्णन मिलता है।

प्रथम-श्रुतस्कंध

प्रस्तुत आगम दो श्रुतस्कथों में विभक्त है। प्रथम श्रुतस्कथ में नव अध्ययन है। इसे प्रह्मनयं अध्ययन भी कहते है। ब्रह्म का अर्थ है—रायम ओर चर्या का अभिप्राय है—आचरण करना। अत सयम का आचरण करना ब्रह्मचर्य है। आगम-साहित्य में अहिसा, समभाव या समस्व की साधना का नाम ही सयम है। इसी साधना को नामायिक भी कहा है। प्रस्तुत आगम में अहिसा और गमत्व-भाव की साधना का उपदेश दिया गया है, अत इसका ब्रह्मचर्य अध्ययन नाम सार्थक है।

इसके प्रथम अध्ययन का नाम शस्त्र-परिज्ञा ह । इसका तात्पर्य यह हे कि 'ज्ञ' परिज्ञा से शस्त्रा की भयकरता एव उनके प्रयोग से बढने वाले वैर-भाव और मसार अभिवृद्धि को जानकर, प्रत्यास्यान

१ जे एग जाणइ से सच्व जाणइ, जे सव्व जाणइ से एग जाणह । — आचाराग ३, ४

^२ स्थानाग सूत्र, ४२६-३०; समवायाग सूत्र, १७

³ आवश्यक सूत्र, सामायिक अध्ययन.

आगम सान्तिय एक अनुचित्तन

परिता म रान्दा ना परियाग मेरा। चाहिए । वस्तुत इम अध्ययन म अगवान् न नि राह्मानरण का उपरण रिया है। उन्हान माधना पत्र परियाग साधन को इच्य और आम—त्तलवार आदि इच्य हथियाग एव राग-रुप आदि आव राह्या व परित्याग वरन की बान वही है। जब तब साधक साम्या व प्रयाग को स्थाप नहां बरगा नव तक विश्व म उम शांति नहां मिल मक्ता।

प्रथम अध्ययन र पात एड्स है। प्रथम उद्गाम ममुख्यय रूप सजीव हिंसा म विरत्त हात ना उपर्या रिया है। याप छह उहगा म पुत्री पाता अनित बागु बनस्पनि और सम बाय न पीवा ना परिमा। बनाया है आर माज्य ना यह बाज बनाया गया है जि इन यानिया म सू स्वय उपन हा आया र। जनत पासा जाय पुन्हार जातीय भाइ ह। उन मज म नुस्हार जमी हा पतना गित्त है जह भा नुस्हार जमा हा सुप्रपुत्त ना मबदना होता है। अत निसी भी तरर न पत्न ब इडाग सुम्ह उनका बच नहां मन्या चाहिए। उह ताप परिताप नहा दना चाहिए। उह ब जन म महा बा दना चाहिए गुनाग नहां बनाना चाहिए।

हिनाय अययन का नाम लाक विजय है। यह छह छहना म विभक्त है। इसम यन बताया गया है कि प्रतित्त क्षित्र प्रकार स समार म आबद्ध होता है और क्ष्म पुरुष्णारा पाना है। इसक छह छहना म जमा य भाव जताए हैं—१ स्वजन-निष्या के साथ निर्देश राम भाव एव आगनित का परिस्थाप करना । २ समम-नाथना म प्रविष्ट होन बात साधक वा निर्यित्तता वा परिस्थाप उरना । अपिमान और धन मम्पति म गार दृष्टि नहीं रचना । ४ भागासवित संदूर हटना । ४ जाक के अध्यय स समम ना पानन वरना । ६ साव के अध्यय स गयम का निर्दोग्द हान पर भी जारू म ममहत्र भाव नहीं रचना ।

नात रात्र की विभिन्न प्रकार मध्याक्या की गर्व है। वग्तु प्रस्तुत म नीन वा अब के — मनार। यह दा प्रकार का है—है हत्य नात्र और २ भाव नाक्षा निग अन म मनुष्य प्रमुपन्य त्व नार्त्य आत्रिका है जग हत्य नात्र नहत्त है और क्याया वो भाव नांक्षण्य है। यस्तुत क्याय नीत्र ना हत्य लाग म पित्म्मण वग भून कारण ह। इसीनिग प्रस्तुत अध्यम क प्रारम्भ म स्तार का यह पित्राया ग है—जा गुण हे वो भून स्था हैं और जा भून स्थान है व गुण है। इस गर्भीर वाक्षय ना स्थाद अभिप्राय यह है हि नाहा विषय-स्थाय है वहाँ स्थार है और जहा समार ह, प्रही विषय-स्थाय है। अन विषय क्याय पर विजय पान वाला माथन हा मच्चा रिजता है।

तताय अध्ययन वा नाम गांताणाय है। प्रस्तुत म गांत और उप्ण वा अथ है—अनुनूत और प्रतिरूल परापह। स्त्री आर सचार परापर वा गांत और अय २० परीपहां वा उप्ण वर्गा है। साधना च मांग म वभा अनुवूत परापह उत्पत्त त्रात हैं तो वभा प्रतिवृत्त । सांपुत्ता गांतिह वि अनुन्त एव प्रतिवृत्त सब तरह थे परीपहां वा समभाव पूबव गहन वरे। परीपता वे उत्पत्त हान

गुम्देव श्रा रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

पर वह सायना के क्षेत्र से पलायन न करे, प्रत्युत वैर्य-पूनक उन्हें सहते हुए सयम का परिपालन करें। यह अध्ययन चार उद्देशों में विभक्त हैं। इसमें सावक को सदा जागृत रहने का उपदेश दिया गया है। भगवान महावीर का यह बज्ज-आघोष स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है—"सुपुष्त सावक मुनि नहीं है क्योंकि मुनि सदा-सर्वदा जागृत रहता है।" वह कभी भी भाव-निद्रा में नहीं सोता ई, प्रमाद और आलस्य में निमज्जित नहीं रहता है।

चतुर्य-अध्ययन का नाम नम्यक्त्व है। इसके चार उद्देश है। सम्यक्त्व का अर्थ हे—श्रद्धा, निष्ठा, विद्याम । प्रश्न हो सकता है कि सायक किम पर श्रद्धा करे हिस अध्ययन में वताया गया है— "अतीत अनागत एवं वर्तमान में होने वाले समस्त तीर्थकरों का एक ही उपदेश रहा है कि मर्व-प्राण, सर्व-भूत, मर्व-जीव और मर्व-सत्व की हिंसा मत करों, उन्हें पीड़ा एवं सताप-परिताप मन दों। यहीं धर्म शुद्ध है, नित्य हे, श्रुव है, भाग्वत है।" अत सम्यक्त्व का अर्थ है—अहिंसा दया मत्य आदि पर श्रद्धा-निष्ठा रखना एवं यथाशक्ति उसे आचारण में उतारने का प्रयत्न करना।

पञ्चम अध्ययन लोकसार है। वस्तुत लोक मे सारभूत तत्त्व है, तो केवल वर्म ही है। वर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार सयम है और सयम का सार निर्वाण है। प्रस्तुत अध्ययन के छह उद्देशों में इसी वात का विस्तृत विवेचन किया गया है।

पप्टम अध्ययन का नाम धुत है। इसके पाँच उद्देश है। धुत का अर्थ हे--वस्तु पर लगे हुए मैल को दूर करके वस्तु को साफ करना। प्रस्तुत अध्ययन मे तप-सयम की साधना के द्वारा आत्मा पर लगे हुए कर्म मल को दूर करके आत्मा के शुद्ध रूप को प्रकट करने की प्रक्रिया वताई ह।

मप्तम अव्ययन का नाम महापरिज्ञा है। इसके सात उद्देश है। आचार्य शीलाक का कहना है कि इसमें मोह के कारण उत्पन्न होने वाले परिपहों से वचने एवं जन्त्र-मन्त्र से बचकर रहने का उपदेश दिया गया है। वर्तमान में यह अध्ययन उपलब्ध नहीं है।

अप्टम अध्ययन विमोक्ष आठ उद्देशों में विभक्त है। इसमें कल्प्य-अकल्प्य वस्तुओं का वर्णन किया गया है और समान आचार वाले साधु की आहार-पानी में सेवा करने और असमान आचार वाले की सेवा न करने का उपदेश दिया गया। और हर परिस्थिति में सयम-माधना में दृढ रहने का उपदेश दिया है।

[ं] सुत्ता अमुणी, मुणिणी सया जागरति ।—आचारांग, १, ३, १, १

⁵ आचाराग, '१, ४, १, १

आगम माहित्य एव अनुवित्तन

नवम अध्ययन के चार उद्दर्भ हैं। इसम एर भी सूच नरी है। गायाओं म भगवान महावार की मांभार का गजाब वक्त रिवा है।

द्वितीय भुतस्य ध

एनम पार पुरिवारों और १६ अध्ययन हैं। प्रथम आध्यम व स्थारह निनीय ये तीन तताय ये तान बतुष म प्रकार मध्यम अध्ययन तव प्रत्यक व ना-ना और पण नव अध्ययना स एक एर उद्देशक है।

प्रयम पिनगणा अध्यवा है इसम यन बनाया गया है ति सांचु का रिग तरह वा साहार सना नाहित और साहार व विनन दाय है। सांचु उक्त नाया न रहित आनार यहण कर। इस अध्ययन म हुछ अववान वा भी उल्लग्य है। जन-वा न नुभिष्य सादि व अववार वर गृहणित न मृति वो आहार निया और अपने द्वार पर अन्त मिनुआ को स्वर न्या कर यह वहां वि तुम यन गय आगर साथ यरणर मा ला। या गय का बोर न्या। एस जन भाषु अप सम्प्रत्य व साधुआ का आहार नहीं न्या अरित जनम मान बवा बोर न्या। एस जन भाषु अप सम्प्रत्य व साधुआ का आहार नहीं न्या आरित जनम मान बवा बोर न्या। एस जिले स्वत्य व निया व विद्या से रूप रूप आहार निया गया है वि एम अपवाद साम मानु-व्यक्ति सब सिन्त वार्त का मान्य बठ नर मान लें। गया के मान यरण साथ अपवाद साम मानु-विद्या साथ अपवाद साम क्या का स्वत्य के स्वत्य साम मान्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य साथ साम साम अपवाद साथ अपवाद साथ साथ साम साथ स्वत्य साथ साम साम है व मान गहा। व प्यापित स्वत्य साथ साम सान है व मान गहा। व प्यापित साथ स्वत्य के ति एस आहाम स कुप भी प्रायम्बन वा विद्यान नग है।

दूसरे अप्यान म नाया म नावा म नावा म नावा म नावा म नावा न नाव ने सर्पे प वाज म प्रापा में नाव्य म पांचने न नव कर रहते म पाय मारावें म प्रवास अवस्थ म पांचने न नव म म स्वास्याय मृत्रि हों में उर्दार वास्त्रण—सर पूर स्वास्त वा सूत्रि आणि में सर्पे म यताया गया है जि उने हमस मारोपता सा व्यस्त चाहिए। इसस भी नहीं स्वया प्रव्यव्यास मा वा उरदेग निया है। वसुष अध्ययन म यताया है कि सामु न विहार वान्ते तथ्य ज्वाय म मृत्र वा नात हुए दवा हो सो उसने निवस्त जान पर निवासी बहीं जा पहुँचे और मिन स पूछ जि स्व कियर गया है उस समय सुनि मीन रहे। यति निवासी वहीं जा पहुँचे और मिन से पूछ जि स्व कियर गया है उस समय सुनि मीन रहे। यति निवासी वहीं जा पहुँचे और मिन से पूछ जि स्व कियर गया है उस समय सुनि मीन रहे। यति निवासी म जावा वा पा जाणित सन्ता।

स्पादहर्ते और बारहर्वे अध्यक्षम गाँग वा मधुरता एव सी देव म आगवा नही होन वा उपनेग निया है। नेरहर्वे अध्यक्षन म यह बताया है वि दूसरे व्यक्ति नारा की तान वाणी पिया म सुनि को विग प्रनार अपनी प्रवृत्ति करनी खाहिए। बौन्ड्वें अध्यक्षन म बनाया है नि मुनिया म परम्पर होने बाना प्रियाना म उसे क्या व्यवनार करना गाहिए। बाह्य वें अध्यक्षन म अगवान महाचीर क

गृहदेव थी रत्न मृनि नमृति-गरा

जीवन और पाँच महाव्रतो की पच्चीस भावनाओं का वर्णन है। सोलटवे २४१ववन में हिन-प्रद शिकाएँ दी गई ह।

२ सूत्रकृताग सूत्र

प्रस्तुत आगम में जान, विनय, जिया आदि दार्जनिक विषयों का और अन्य धर्मों एवं दर्शनों एवं दार्जनिकों तथा धर्माचार्यों की मान्यता का विवेचन है। उसमें अगण भगवार महावीर के गमय में प्रचलित ३६३ मतो—मण्द्रदायों भी मान्यता के आचार-विचार की जैन परपरा के आचार-विचार के माय तुलना की गई है और साथ में यह न्पाट कर दिया है कि अहिमा, नन्य अर्थाद महावन पर्म के मूल ह, धर्म के प्राण है। अन साधक को अहिमा आदि की साधना पर अद्धा-निष्ठा रखते हुए अपने साहा को सिद्ध करने का प्रयत्न वरना चाहिए। उसे आठ प्रकार के—जानि मद, तुल मद, धर्म मद, बल मद, तप मद, लाभ मद, अविकार मद औं केजबंध मद का परित्याग करके निरह कर भाव में साधना करकी चाहिए। मद-अहकार आत्मा को पनन के महागने भे गिराना है। अन साधक को तपने जीवन में अहभाव को नहीं, विनय-नम्रता को स्थान देना चाहिए। वस्तुत, विनय धर्म का भूगण है नाथना का मर्व-श्रेष्ठ अलकार है और समरत सिद्धियों का दाता है।

प्रथम-श्रातस्कंध

प्रस्तुत आगम भी दो श्रृतम्कधो मे विभक्त है। प्रथम-श्रृतम्कथ मे १६ अध्ययन है। पहला समयात्य अध्ययन है। उसमे स्व-मत और पर-मत का वर्णन है। उसमे पञ्च-महाभृनवादी (Materialists), आत्माद्वीतवादी (वैदान्ती) तज्जीव-तन्जरीरवादी (Other Materialists)—आत्मा और जरीर को एक मानने वाले, अित्यावादी, आत्मपण्ठवादी, पञ्च-स्कन्धवादी, क्षणिकवादी (वौन्), ज्ञानवादी विनयवादी, नियतिवादी (गौगालक), लोकवादी आदि परमत-मतान्तरो के मैद्रान्तिक एव आचार मम्बन्धी दोषो एक भूलो को बताकर स्व-मत अर्थात् अपने मिद्धान्त की परपणा की है।

दूसरा वैतालीय अध्ययन है। उसमे हितप्रद और अहितप्रद माग वताया गया है। साधक को हिसा आदि दोपों से युक्त मार्ग का और कपाय भाव का त्याग करके घूट सयम की साधना करनी चाहिए।

तीसरे अध्ययन का नाम उपमर्ग-परिज्ञा है। इसमे यह उपदेज दिया गया है कि साधक को जीत आदि अनुकूल एव प्रतिकूल उपसर्गों को सहन करना चाहिए। माना-पिता एव स्नेही-परिजनों के राग-माव एवं विलाप आदि से विकम्पित होकर साधना पय का त्याग नहीं करना चाहिए। उपसर्ग में होने वाले आध्यात्मिक एव मानसिक विपाद और कुजास्त्रों एवं कुतकीं वो कुतकों में घायल होकर मयम-साधना से अपट नहीं होना चाहिए। साथक को हर परिस्थिति में धैर्य एवं नमभाव से नमस्त परीपहों को महन करना चाहिए और अपनी श्रद्धा-निष्ठा को मदा विज्ञुद्ध रणना चाहिए।

९ उस युग मे प्रचलित ३६३ मत ये हॅ—१८० क्रियावादी, ८४ अक्रियावादी, १७ अज्ञानवादी और ३२ विनयवादी । —सूत्रकृताग

बागम माहित्य । ग्व अनुचित्तन

चतुथ अध्ययन स्त्री-परिचा ^{है}। स्त्री-—विषय-बागना ने व्यामोह म नहीं फ़मना 1 जो साधक भोग विचाम की आमित्त म आकर अपने पत्र में भ्रष्ट हा जाता है। वह मना नम पाता है।

पौचर्षे अध्ययन वा नाम नरक विभक्ति है। इसम नज्य एव नारकीय जीवन या वपन है। नरक स प्राप्त हान वाली वर्षना एव दुली वा रब्द-सम्भक्तर माधक पर धम एव मामारिक विभय क्यामी वा त्याग नरक स्व प्रम स्वीवार वर।

छण्टा बीर स्मृति अध्ययन है। रनम गणधर सुधमा स्वामी न धमण अगवान महाबीर की स्तुति भी है उनका गुण-कीतन विचा है।

मातवा बुशोल-परिभाषा जस्ययन है। ध्वस गुढ आचार मे जिपरील यन याग स्नान प्रवानि आर्टि बुधीर का थम मानन का नियेन विधा है और बढ़ाया है कि इन स धम मानन का तियेन विधा है और बढ़ाया है कि इन स धम मानन काल समार म परिभ्रमण करन हैं। गुढ वरित्र इन स सबया भिन्न है। साथक का गुढ़-आचार का पासन करना चाहिए।

आठवाँ अध्ययन बाय अप्ययन है। इसस बात और पडित बीय—बल गति एउ पराज्ञम पुरपाय का वणन है;

नवर्षे स्तर्वे और व्यारहवें अध्ययन सक्तमः वस, समाधि और माथ माग का वजन है। रनम इदिया के विषय एव बचाय भाव वा स्थान करकाना यस सरसन करने वा उपनेय दिया है।

बारन्यां समवसण्ण अध्ययन है। इसमा त्रियावादी अत्रियावादा अनानवादा (Al nostics) और बिनयवाणी पर मत वे लाया वा दिखावर स्व दान वे मिद्धान्त वा समभाया है।

तरहर्वे स पण्डले तन भेतीन अध्ययना म क्रमण यन्न-सध्य-ध्यम न यथाध स्वस्य जीर पादवस्य साधुआ न स्थस्य अप परित्याय-परिद्राह क त्याम और जालन-मिनि का यणन है। उवन तीना अध्ययनों म गुढ चित्र का वणन विया है।

सानहर्वे अध्यमन वा नाम गाथा है। इसम मान्य-श्वाहाण श्रमण निग्रम और मिश इन चारा वा विस्तार म वणन विया है।

द्वितीय श्रुतस्कध

दोना प्रतस्त्रधा व वर्ताण्य नहीं है। प्रयम घतस्त्रध गणधर इत है िन्तीय में प्राचीन है और मीलिन है। निनीय ध्रतस्त्रध स्वविर हा है और प्रथम वे मान वार म ओड़ा गया है। इसम मात अध्ययन है। प्रथम अध्ययन पींडरीव है। इसम बताया है ति त्रियावारी अधियावादी विनयवादी और अभानवारी मुक्ति वा प्राप्त वरन ना मकन्य वरत ट्रपर तुव समार में विरक्त होतर सयम का

गुरुदेव श्री रतन मुनि स्मृति-ग्रन्थ

पालन नहीं करते कामभोगों में लिप्त रहते हैं। अत वे विषय-भोग के पक से छुटकारा नहीं पा सकते। जो साधक आरम्भ-परिग्रह से मुक्त है, विषय-कषाय का परित्याग कर चुका हे और काम-भोगों को ससार का कारण समभता है, वहीं सयम का शुद्ध पालन करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है।

दूसरा अध्ययन किया स्थान है। इसम बताया है कि जहाँ इच्छा है, वही कपाय है और कपाय ही ससार है। अत जहाँ इच्छा का अभाव हे, वहाँ कपाय का भी अभाव हे और कपायाभाव ही मोक्ष है। इसिलए प्रस्तुत अध्ययन मे यह बताया है कि साधक को सासारिक किया का त्याग करके ईर्यावही किया को स्वीकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि साधक को बीतराग भाव को प्राप्त करना चाहिए।

तीसरा आहार-पिरज्ञा अध्ययन है। इसमे शुद्ध एपणीय आहार ग्रहण करने का वर्णन किया है। चौथा प्रत्याख्यान-पिरज्ञा अध्ययन है। इसमे बताया है कि जब तक व्यक्ति किसी किया का त्याग नहीं करता, तब तक उसे सब कियाएँ लगती रहती है। अत उसे किया से होने वाले कर्म-बन्ध एव ससार-पिरिश्रमण का जान करके सासारिक कियाओ का त्याग करना चाहिए।

पाँचवाँ आचार-अनाचार श्रुत अध्ययन है। इसमे शुद्ध आचार और उसमे लगने वाले अनाचारो— दोपो का वर्णन है। साधक को अनाचारो से रहित शुद्ध-निर्दोप आचार का पालन करना चाहिए।

छट्ठा आर्दकीय अध्ययन है। इसमे अन्य दार्शनिको एव अन्य धर्म के आचार्यो तथा साधुओं के साथ आर्द्रक कुमार की जो विचार-चर्चा हुई, उसका उल्लेख है।

सातवे नालन्दीय अध्ययन मे श्रावक —गृहस्थ के आचार का वर्णन है। इसमे गृहस्थ जीवन का आदर्श बताया गया है।

३. स्थानॉग-सूत्र

प्रस्तुत आगम मे पट् द्रव्यो—१ धम, २ अधर्म, ३ आकाश, ४. काल, ५ जीव, और ६ पुद्गल का वर्णन है। इनमे जीव को छोडकर शेष पाँचो द्रव्य अजीव है। एक से लेकर चार तक के द्रव्य अरूपी है। काल को छोडकर शेष पाँचो द्रव्य अस्तिकाय—समूह रूप से है। काल द्रव्य समूह रूप से नहीं है। धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है, लोक परिमाण है, वर्ण, गध, रस, स्पर्श से रहित है, अरूपी है और जीव एव पुदगल की गति मे सहायक द्रव्य है। अधर्मास्तिकाय का भी यही स्वरूप है, इसमे केवल अन्तर इतना ही है कि यह जीव और पुद्गल की स्थित मे सहायक है। आकाशास्तिकाय भी एक द्रव्य है, लोक-अलोक व्यापी है, वर्ण, गध, रस और स्पर्श से रहित है, अरूपी है, जीव और पुद्गल आदि पदार्थों को स्थान देता है, अवकाश देना आकाश का गुण है। काल द्रव्य अनन्त है, लोक व्यापी है, वर्ण, गध, रस और स्पर्श से रहित है, अरूपी को पुरातन वनाता है, पुरानो को समाप्त

बागम-साहित्य एर अनुचिन्तन

बरता है। य चारा अजाब द्रय है। जीव नेतना म मुक्त है नानमय है। जीव द्रव्य अनन्त हैं सीन व्यापी हैं वण गर्म रम स्थान से रहित हैं अहमी हैं। युवतास्तिकाय अन तान त पुर्यत मरमाणु है नाम व्यापा हैं वण गया रम और स्थान म मुक्त हैं सहन-सन्त और विचान ना प्राप्त होत हैं। यह भा अजाब है इमें अय दक्षनों ना भाषा म जड प्रकृति और मामा बहा गया है।

नमा दम अध्ययन है। इङ्स्यान वहुन ह और इन दस स्थानो म जाव अजाव आदि वे भेन और उनक गुज पर्याया व अदा वा मन्याआ में गणना ना है। यह मन्या एक स सकर दम तर है। प्रथम स्थान में एक एक सत्या बाल पनाथ गिनाए है दूसर म दा दो गस्या वात्र और इन तरह दाम स्थान म दमन्स वी सख्या बाल पनाथों को गणना वा है। बीडा व अयुत्तरनिकाय म भी एक स सकर दम नगत्व पहचाओं व पनायों की गणना की है। दाना की बणन नती एक भी है।

४ समवायांग सूत्र

प्रस्तुत आगम स्थानाग वा 'गला म रचा गया है। स्थानाग म एक सं संवर दस सक सख्या के पर्णायों वा बणन है आर इसम एक सं संवर कोडा-बोडा सस्या सक जीव जजीव के भेर और उनक गुण-प्याया वा बणन है। आर उस नस्या क सकुदाय को समयाय सभा दा है।

५ व्याल्या प्रत्तन्ति-भगवती सूत्र

प्रस्तुन आगम या नाम व्याच्या प्रयक्ति है। "याश्या वा जय है—विभिन्न प्रवार से विद्या गया वपर और प्रयक्ति वा अभिप्राय है—प्रश्यका। यह जायम सब आयमा में विचार है। इसम भिन्न जिन नमया में विभार क्षेत्र के इसम भिन्न किन नमया में विभार क्षेत्र के इसम है। इसम भिन्न के। इसम १६००० प्रक्ती वे उत्तर हैं। इसम प्रमुत प्रश्नवाना गौतम गणपर है। एस गायय भगगार तपवा ग्यामी जयना विवार आहि आमें व्यक्तियों न भगवार स प्रन्त पृक्ष और उन्ते जनवा गायाया विया। परतु इस आगम वा अधिवाग भाग गौतम व प्रस्ता न पर रवा है। इसम सामुन्नायिया और याववन-वाधिवाजा न आगार तोन अलीव और वन्त्र वे पर्या है। इसम सुन्म विगार वसा भा है। उन युग म उठन वात नाव परतान के अस्तित्व नियात विवार विवार

दगम आजानिक आदि अपतापिया और पादवपण — नगवान् पादवगथ व अमणो वा उल्लाह दिया है। इसम भगवान् महावाद व बतावाय निवास ना मिलामा वा इन्द्रिम्ति आदि ११ यद्याधा राह सदय बात्याय विवय नारण्युव सामहित जानद मुख्यत्र मागदिय पुत्र आणि अमता जोत्र पासि सम्माय मुमन आणि अमतायावा ना स्वाया करता वा जनाया और गोशावन वा ना महावीद मु असग ही बद अपी सम्बद्धाया का स्वाया करता वा जनाया और गोशावन वा ना विरुग्तर स उल्लाय मिलता है। त्याम मोलावन के इसस छाडी यह तजीवत्या स मत्यान के दो निवास

गुमदेव श्री रन्त मुनि रमृति-प्रत्य

को मारने और भगवान् पर प्रहार करने का वर्षन है। उनमे रीवार्षी वे शतानीय राजा की श्रीत्त ज्यन्ती के द्वारा किए गए प्रश्नों और भगवान् वे हारा डिए गए उत्तर तथा भगवान् के उपदेश में प्रभावित होकर माध्यी वनने की घटना का उत्तर भी है। उर्फे अतिरित्त उनमें भगवान् महाबीर के समय के काणी-कांशल, मगब, वैशाली आदि देशों हे और तब मल्तवी और नव निन्धियी राजाओं के नाम तथा विज्ञ-विदेह पुत्र ने विजय प्राप्त की उनका उत्तर भी है। भगवर्ती के नवम सतक में एक पूँजीपति ब्राह्मण का वर्णन है। उनते यहा रहने वाली दानियों के पत्रवीया आरबी, दहाली, मुरदी, पारनी आदि नामों से यह ज्ञान होता है कि ये विदेशी दानियों थी। उन नमय भारत का विदेशों से भी सम्बन्ध था। भगवनी के अध्ययन से भगवान् महाबीर के जीवन काल पर विभेष प्रकाश पड़ता है।

प्रस्तुत आगम मे दार्गनिक, तास्त्रिक, आप्यान्तिक, नामाजिक एव गोल्न गम्बन्धी विभिन्न विषयो पर प्रश्नोत्तर है। उसमे बुछ जीवन पटनाओं और उपाओं का भी उन्तर्क है। अन्तु यह विविध विषयों का एक जोप है।

६. ज्ञाताधर्मकयांग-मूत्र

प्रस्तुत आगम में दृष्टान्त एवं उदाहरण देवर मापना के स्वस्त को समभाया गया है। जाना का अथ है—उदाहरण रूप आर धम-कथा वा अथे हैं— धमप्रधान बथाना। अस्तु ज्ञाता-धर्मकथा का अभिप्राय यह हे कि साधक के सन्मुख धम-प्रधान दृष्टान्त एवं उदाहरण प्रस्तुत करके उसे साधना-पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देना।

इसमें उदाहरणों एवं रपकों के द्वारा मायुओं के विनय, ज्ञान, वैराग्य का, सायना के पथ में विचलित एवं तप एवं परीपहों में घवराकर समार की ओर भुकने वाले मन्द बुद्धि मांघकों की पुन धर्म में स्थिर करने का और ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र से अप्ट होने वाले मांघक की समार में किम प्रकार दुर्गित होती है, उसे केसा दुंख उठाना पटता है, इसका विस्तार में वर्णन किया है।

इसमें उन महापुरपो के जीवन पर भी प्रकाश डाला हं—जिन्होंने राग-द्वेष, क्याय एवं परीपहों की विशाल सेना पर विजय प्राप्त करली है, सयम-साधना को ही सर्व-श्रेष्ठ धन समभक्तर श्रद्धा-निष्ठा से ज्ञान, दर्शन, और चारित्र की आराधना-साधना के माध्यम से साध्य को सिद्ध कर लिया है और अनुपम भोग-विलास का त्याग करके अनन्त और अव्यावाध सुख को प्राप्त कर चुके हैं।

इसके अतिरिक्त इसमे उक्त दृष्टान्त, स्पक एव कथाओं मे आने वाले नगरो, गांवो, उद्यानो, जगलो, सर-मरिताओं, राजाओं, सेठो, दास-दामियों, माता-पिता, समवमरण, धर्माचार्य, लोक-परलोक के ऐश्वर्य, भोग-विलास, भोग-साधनों के त्याग, स्वगं, नरक और मोक्ष के सम्बन्ध में विस्तार में उल्लेख मिलता है।

आगम-माहिय एक अनुचित्तन

प्रयम-श्रुतस्क घ

प्रस्तुन आगम दो श्रुत-स्कथा म विभवत है। प्रथम श्रुतस्वथ म १६ अध्ययन है--१ उत्भिप्त अध्ययन-इसम श्रेणिक राजा के पुत्र संघनुमार का क्या है २ सघाटक अध्ययन-प्रसम धाय संठ और विजय चार का दूष्णात दिया है ३ अडक अध्ययन—दमम मार के अडो के उदाहरण के माध्यम स धर्मोपन्त निया है ४ कूम ज०--व्सम वच्छन वा दृष्टात है ५ शतक ज०--शतक राापि की मथा है ६ तुम्द अ० — इसम तुम्य का रूपक दकर जाव की उत्वयति का निरूपण किया है ७ रोहिणी uo-स्सम एर सर की पुत्रवयू रोहिणी का उदाहरण है व मत्ली अo-डमम न्त्रा जिंग म तायकर हार बाद १६ वें तीयकर मल्कीनाय का क्या है ६ माकदी जन-इसम माकदी नामक विणव क जिनपाल और जिनरक्षित द्वापुत्रा की क्या है १० चद्रमा अ०—इसम चद्रमा या उदाहरण ह ११ दाबह्य ७० — समुद्र सट पर अबुरित एव पल्लवित होन वाल इस नाम व बुक्ष का दृष्टात ह १२ उदक-नहर ने बाहर पालर म सडने बाल पाना नो निस तरह नुद्ध निया जा सनता है इसका उदाहरण है १३ महत्र अ०--न दन मणिवार की क्या ह १८ वसना अ०--सत्तिसुत नामण मत्रा की 🌂 गया है १। न दी क्ल अ० — उक्त बृक्ष एव उसके कता का वणन है १६ अवस्क का अ० — शातका लड म स्थित भरत क्षत्र का राजधाना, उसके राजा और उसके द्वारा द्वीपदी के हरण का दणन और द्वीपना एव पाडवो का क्या है १७ आकीण अ० -- समुत म रहन बाज इस नाम क अन्या-- घाडा 'रा वणन है १ = मुसमा—-उपत नाम की थप्टि-क्यावा उदाहरण है और १६ पुढरीक अ०---पुडरीक का नेपा ह। इस प्रनार उक्त १६ अध्यवना म क्याए उपन्याए, दृष्टात उपदृष्टात एव उदाहरण है। इसम अनव मधाए घटित है और मुख उदाहरण साधव को समभान क लिए बनाए गए है।

द्वितीय श्रुतस्कध

प्रम्तुत श्रुतस्वय परिशिष्ट व रूप म ै। इसम एव अ प्यान है और यह दम माग। म विभक्त हैं जिन् बन समा दो नहें है। और बिनान वयाओं व नारा सावना व महत्व वा नममाया गया है। सामावायाग मूत्र म निष् गए परिचय व अनुसार इसम एक एक धमत्वा म पांच-ती रांच मी आख्या पिवाएँ है। एक-एक आध्यायिना म इसते हा उपास्यायिना है और प्रयन उपास्यायिना म पांच-ती अन्यायिन उपास्यायिना न । इस तरह समस्त क्याआ आस्यायिनाओं एव उपास्यायिनाओं वा मिसावर इनका साढ़ ताः वराष्ट सम्यत् हाती है। पर तु, बतमान म नस इतनी स्थाए उपवस्थ नहीं है।

उपाशक दशाग सूत्र

प्रस्तुन आगम म श्रमण अगवान् महानाग्यंदश उपासवा वा वणन है। जा साधयाहिस भूग आदि दोषा वा पूणसवा त्याग वरव और सासारिय मागा एव वार्यों स निवृत्त हायर सवम पथ

गुन्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

को न्वीकार करता है, उमे श्रमण, निग्रेन्थ, मुनि साघ या भिक्षु कहा है। परन्तु जो साघक मामारिक विषयो का पूर्णत त्याग नहीं कर सकता, आधिक त्याग करता है, वह श्रमणोपासक श्रावक या उपामक कहा गया है।

आगमों में श्रावक के लिए उपासक एवं श्रमणोपासक दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है। प्रस्तुत आगम में भी श्रमणोपासक शब्द का उल्लेख हैं। फिर प्रस्तुत आगम का नाम श्रमणोपासक दशा न रलकर उपासक दशा वयों रखा, यह एक प्रश्न हें? इसके सम्बन्ध में कोई स्पाट समाधान नहीं मिलता है। परन्तु आगम-साहित्य का अध्ययन करने पर इतना ही कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में श्रावक के लिए उपासक शब्द का सम्बोधन रहा हों, और इसी कारण आगम का नाम भी उपासक दशा रखा गया। बौद्ध साहित्य में श्रावक के लिए उपासक शब्द मिलता है और सभव है, अन्य परपराओं में भी उपासक शब्द प्रयुक्त होता रहा होगा। अस्तु उनसे भिन्नता दताने के लिए 'उपासक' शब्द के साथ 'श्रमण' शब्द जोड़ा गया हो, जिसमें श्रमण भगवान् गहाबीर के उपासक है, ऐसा स्पट्ट परिज्ञान हो सके।

इसमे भगवान् महावीर के दस उपामको का दस अध्ययनो मे वर्णन हे—१ आनन्द, २ कामदेव, ३ चुलणीपिना, ४ सुरादेव, ५ कुण्डकोलिक, ६ शकडाल पुत्र, ७ महाशतक, द नदनी पिता ६ शालिन पिता और १० तेतली-पिता—शालिक-पुत्र।

इसमें उनते उपासकों के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा और माता-पिता का वर्णन है। उनके वैभव, भोग-विलास के साधन, दाम-दासी, खेत-मकान, व्यापार, वेश-भूषा और रहन-सहन का भी वर्णन है। उनके शहर में भगवान के पधारने, समवसरण में जाने, धर्म कथा सुनने और अपने जीवन को नया मोट देने का, श्रावक बत स्वीकार करने का वर्णन है। श्रावक बनने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, अपनी इच्छाओं को कितना मिमित-पिनित किया और रहन-सहन एवं व्यापार केंसा रहा, इसका भी उल्लेख है। इसके पञ्चात् उनके द्वारा की गई साधना, श्रुत अभ्यास, तपञ्चर्या, प्रतिमा, उपमर्ग, सलेखना, भनत-प्रत्याख्यान या पादपोपगम अनशन ब्रत का उल्लेख है और समाधि मरण के बाद वे किस देवलोक में गए और देव ऐश्वर्य का भोग करके वे मनुष्य भव में जन्म लेकर किस प्रकार मुक्ति को प्राप्त करेंगे, इसका विस्तृत वर्णन है।

५. श्रन्तकृत्दशॉग-सूत्र

प्रस्तुत आगम में उन ६० महान्-आत्माओं के जीवन का वर्णन है, जिन्होंने अपने जीवन के अन्तिम ममय में केवल ज्ञान को प्राप्त करके कमों का अन्त किया है, समस्त कर्म-वन्धन से मुक्त-उन्मुक्त हुए है। उसमें उन महान् आत्माओं के नगर, उद्यान, चैत्य, धन-वेभव, माता-पिता एव पिजनों का वर्णन है। इसमें यह भी वताया है कि वे किस प्रकार भगवान् के समवगरण में पहुँचे, और भगवान् का प्रवचन सुनकर उन्हें केसे वेराग्य हुआ और दीक्षा ग्रहण करने के वाद उन्होंने किसके सान्निध्य में श्रुत

आगम माहिय एक अनुचिता

अभ्याम निया, क्या माधना की, वितना भारतप निया और पिस अवार वस-बंधना वा ताल्यर मुक्ति की प्राप्त निया।

प्रस्तुत आगम म आठ वंग हैं। यग ना अय है अत्ययना ना ममूह। इन आठ वंगों म बतमान यानवंत्र म हा। वाल २४ तीय रंगा सं २२ वें निम्नाय और २४ वें भगवार् मान्विर व नामन म होने बार ६० ध्यमण ध्वानिया वा वणन १ प्रथम वंग म गौनम बुसार आदि १० ध्रमणो वा वणन है। नितीय वंग म अलोभ पुमार आदि आठ ध्यमणो वा ततीय म अणीयन बुसार गज मुसमार आदि है १ क्ष्य्यम हैं। चतु म वंग म जाता आदि वें दम अध्ययन है पञ्चम वंग म यागाती आदि लें प्रमुक्त स्वाम म यागाती आदि लें प्रमुक्त स्वाम स हान वाल ध्यमण प्रमणिया वा जल्मा है। चत्र वंग म मवाई वायापित अजुन सानावार अतिमवत कुमार जादि व १८ अध्ययन हैं मच्दान वंग म अणिव राजा वी नदा आदि तेरह महाराणिया व नरल अध्ययन १ और अप्रमुक्त या म अणिव साना आदि लग महाराणिया क दम अध्ययन है।

६ अनुत्तरोपपातिक दर्शांग १-सूत्र

प्रस्तुत आगम म उन निष्य माधवी का ज्यातिमय माधवा का वणन है जिसक द्वारा उच्चीन अनुतर विमान क मुला का प्राप्त निया है और वर्श व मुला वा उपभोग करने मनुष्य अव म जम्म त्रकर माधना के द्वारा मुक्ति का प्राप्त करेंगे। अनुनर का अव है—जिमन काई प्रमान थ्रष्ठ या उत्तमा हो है और उपपात का अव ह—जन महूल वरना। इनका अनिप्राय यह हुना कि दवनाक प्रस्त्र प्रयुक्त या गर्वोत्तम विमाना का जमा ना वाद साधक। य अनुनर विमान पाव ह—१ विमान प्रयुक्त वर्षा है स्विमाना का प्राप्त करने वात साधक। य अनुनर विमान पाव ह—१ विमान के सम्प्राप्त करने वात साधक। य अनुनर विमान का प्राप्त करने वात साधक। विस्ति हो ति विमाना का प्राप्त करने वात साधक। विस्ति हो ति विमाना का प्राप्त करने वात साधक। विस्ति हो ति विमाना का प्राप्त करने वात साधक। विस्ति हो ति हो ति हो ति विस्ति हो ति विस्ति हो ति विस्ति हो ति विस्ति हो ति हो ति विस्ति हो ति विस्ति हो ति स्ति हो ति हो ति विस्ति हो ति हो ति स्ति हो ति हो ति हो ति हो ति स्ति हो ति हो ति स्ति हो ति हो ति

े 'ब'ना वा अध दस अध्ययन करने की परम्परा रही है। बुछ आपमी मे इसका अप घटित भी होता है। तस उपासक-दगा, इसमें दस अध्ययन ही हैं। यर बु बुछ आपम ऐसे हैं कि उनमें दस से अधिक अध्ययन ही हैं। यर बु बुछ आपम ऐसे हैं कि उनमें दस से अधिक अध्ययन हैं। प्रस्तुत आपम असे स्थान करें। यह प्रस्तुत आपम और अत करवा इनम दस से अधिक अध्ययन हैं। प्रस्तुत आपम अस्तुत्व प्रस्तुत अध्ययन हैं। प्रस्तुत आपम अस्तुत्व प्रस्तुत अध्ययन हैं। प्रस्तुत आपम अस्तुत्व प्रस्तुत अध्ययन हैं। दसी के आध्यार पर टीकाकारा ने इनके साथ अध्यय दगा 'शाक्र की साथक माना है। पर बु ज्या गत्व का दूसरा अप स्थित प्रस्तुत आयम भ अनुसर विमान भ्या को प्रस्तुत अपस भ अनुसर विमान भ्या को प्रस्तुत अपस भ अनुसर विमान भ्या को प्रस्तुत अस्तुत अस्तुत

गुमदेव श्री रतन मृनि म्मृति-ग्रन्थ

इसमें दम अध्ययन है। यह तीन वर्गों में विभक्त है। तीन दर्गों में ३३ दिव्य पुरणों के जीवन का वर्णन है। प्रथम और हितीय वर्ग में क्रमश श्रीणक राजा के पुत्र जालिकुमार आदि के १० अध्ययन और दीर्घमेन आदि के १३ अध्ययन हैं। तृतीय वर्ग में १ यन्य—धन्ना अणगार, २ मृनक्षत्र, ३. ऋषिदान, ४ पेलक, ५ राम-पुत्र, ६ चन्द्रकुमार, ७ पोष्ठी-पुत्र, ६ पेटालकुमार, ६ पोटित्रपु्मार और १० बहलकुमार के दम अध्ययन है। ये सभी साथक अपने नाधना काल का पूरा करके अनुक्तर विमान में गण हैं और वहाँ में च्युत होकर मनुष्य भव को प्राप्त करेंगे और पुन नाधना करके गिट-बुट एवं मुक्त वर्नेंगे।

उसमे तीर्थकर भगवान् के समवमरण, उनके अतिशय और परीपहों पर विजय प्राप्त करके यशस्वी, तेजस्वी बने हुए, तपीनिष्ठ एव जान, दर्शन और चारित तथा अन्य अनेक गुणों में मुशोभित शिष्यों और विशिष्ट ज्ञानी श्रमणों का यणन है। तीर्थकर भगवान् का शामन जीवों के लिए कैंना हितप्रद और सुखद है, देवों का वैभव कैंना है, देव किम प्रकार ने नीर्थकरों के पान आने हैं, बिग प्रकार से मेवा-भक्ति करते हैं, तीर्थकर देव और मनुष्यों को किम प्रकार घमोंपदेश देते हैं. उनके प्रवचन को मुनकर मनुष्य किस प्रकार विषय-कपाय एवं भोगोपभोगों का त्याग कर नप, सयम एवं साथना-पथ को स्वीकार करते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की किम प्रकार से साथना-आराधना करके तथा ध्यान, चिन्तन-मनन एवं अनशन वत को साथना के द्वारा िम प्रकार से समाधि मरण को प्राप्त करके अनुनर विमान में जन्म ग्रहण करते हैं, इसका और इसके अनिरिक्त अन्य विषयों का विस्तार में वर्णन है।

प्रस्तुत आगम आकार की दृष्टि से बहुत छोटा है। इसके प्रत्येत वर्ग मे पहले अध्ययन का विस्तार से वर्णन हे, पहली कथा पूरे रूप मे दी गई है। बेग अध्ययनों की वथाओं मे उनना ही नकेत किया गया है कि इसे प्रथम कथावन् नमके।

१० प्रश्न व्याकरण-सूत्र

इस आगम का नाम प्रश्न-व्याकरण है। प्रथ्न का अर्थ है—विद्या विशेष और व्याकरण का अभिप्राय है उसका प्रतिपादन, विवेचन या व्याग्या। समवायाग मूत्र में दिए, गए पिच्चय के अनुमार इसमें आदर्श, अगुष्ठ, वाहु, अनि, मिण, वस्त्र और आदित्य विषयक प्रथ्नों का, विविध महाप्रथ्न विद्या, मन प्रश्न विद्या, जिस विद्या से प्रभावित होकर देव मनो-कामना पूर्ण करते है, वह विद्या, विस्मयकारी प्रश्नों का स्व-समय और पर-समय का निरूपण करने में प्रवीण प्रत्येक बुद्ध श्रमणों द्वारा अनेकान्त भाषा में दिए गए उत्तरों की या भगवान् महावीर के द्वारा जगत के जीवों के हित के लिए किए समायान की प्ररुपणा की गई है। यह विषय पूर्व काल में था। वर्तमान में प्रस्तुत आगम में दम द्वार हैं—

प्रक्त-व्याकरण के वर्तमान मे १० अध्ययन मिलते हैं। टीकाकार किसी अन्य वाचना के अनुसार ४५ अध्ययन बताते है। परन्तु वर्तमान मे उपलब्ध आगम मे ४५ अध्ययन और उसमे दिए गए विषयों का नामोनिशान नहीं मिलता और टीकाकार भी इस विषय में मीन है। टीकाकार ने केवल इतना ही उल्लेख किया है कि पूर्व काल में इस शास्त्र में ये सब विद्याएं थी, परन्तु वर्तमान काल में तो उसमें पाँच आस्रव और पाँच सबर का ही वर्णन है।—प्रश्न व्याकरण टीका

अ।गम-माहित्य एक अनुधिनन

पहने पौच द्वारो म हिसा भूर स्तेय अब्रह्म और परियह दन पौच आखवा वा और अितम पौच द्वारा म अहिमा मत्य अस्तेय ब्रह्मचय और अपरियह इन पौच सबरा का वचन है। इसम नगभग ४४ प्रवार का अनाय जाति के नामा भे पव नव ब्रह्म और २६ नक्षत्रो का उल्लब्ध भी मिलता है, जबिक प्राचीन आगमी म ६ श्वहा का मायता का उल्लेख मिलता है। इमग पमा प्रतीत होता है कि प्रस्तुन आगम उत्तरकालीन रचना है। ध्यी कारण इमम उत्तर-काल म आचार्मी द्वारा माय दे यहाँ का वणन उपनाथ हाता है।

११ विपाक-सूत्र

प्रस्तुत आगम म आत्मा द्वारा किए गए श्वाराभ कर्मों के विपाद का वणन है। इस कम विपाद दणाग भा वहत है। भगवान महाबीर के प्रमुख शिष्य प्रयम गुणधर गौतम स्वामी भिक्षा के लिए शहर म जाते हैं और वहा किमी यक्ति का पीडिन एव दु लित दलत हैं तो उनका हृदय दया एव करणा स भर जाता है। उसकी स्थिति को त्लाकर वे यह तो समक्त लत हैं कि यह चिक्ति अग्रुभकम का फर भीग रहा है। परन्तु यह नहीं समक्र पान विद्मन वसा कूर क्य किया था जिसका प्रतिकत यह भोग रहा है। इसमें सम्बाध माव शिक्षा मा लीटकर मगवान संप्रत्न करन हैं और इसके उत्तर में भगवान जहें उसने पूरमय की कथा सुनाते है और उनने ढाचा सेवित हिंमा भूर चोरी, जारी-व्यक्षिचार परिप्रह सचय व लिए लूट-लसोट तीव वपाय प्रमाद पाप प्रवत्ति अनुभ अध्यवसाय एव आत रीद्र ध्यान आनि दोषा था दणन करते है और साथ म यह भी बतात हैं कि यह नरक तियञ्च एवं मनुष्य योनि म भयवर नदना सह आया है यहाँ दारण हुस उठा रहा है और अभी इतन सम्य समय तक यह ससार म विभिन्न गतिया म परिश्रमण करना । परानु त्तना सुनान के बाद भी भगवान उसकी विनुद्ध आत्मा को नहा भूतन । वे गौनम का स्पष्ट रादा स कहन है कि रनना लम्बा समार परिश्रमण करने के बाद य आरमाए--- जिल्ल आज लाग टुप्ट पापा एव दुराचारी कहुवर धिक्वारत है मुक्ति को प्राप्त करेंगी। इस बगन का इतनाही अभिप्राय है कि यक्ति अपने कुर एवं दुष्टम का फेर अवस्य पाता है पर तु जमके दुष्ट सम से जमनी आरमा दुष्ट नहा बनती। अस्तु तुम नुष्टना स दूर रही दुष्ट प्रिनेत से नहां। क्यांकि दुष्टता का परित्याग करन के बाट एक दिन वह भा मिछ-बुद्ध बन जाएगा ।

इसने परचात् प्रस्तुत आगम म भगवान् मुख प्रात वरन वाल व्यक्तिया वे जावन की सखदीर भी गीतम के सामनं रकत हैं। सुवाहुनुपार आणि वे पूव भव का वजन करत ूए भगवान् यह यतान हैं कि मम निष्ठ तपस्वी शीलवन्त और गुणवान साधु वा मन ववन और वाम का प्रसप्ता स एव भाषमा न दान देन वाला व्यक्ति निस्त प्रवार नरक के बच्च को ताल लता है सामार-सागर म पार हा जाता है सम्प्रका व ज्योजिय आसीन म अपन जीवन का आतीचित करता है और सब के हिन प्रमुख्य काना है सव म मुति को प्राप्त कर साथ है कीर सुल के प्रमुख्य का साथ कर के प्रमुख्य का प्रमुख्य का प्रमुख्य का प्रमुख्य का प्राप्त करता है और सुल-पूवक ज्यान मुख्य को प्राप्त करता है और सुल-पूवक ज्यान मुख्य को प्राप्त करता है और सुल-पूवक ज्यान मुख्य को प्राप्त करता है और सुल-पूवक ज्यान माम्य का निद्ध कर सेता है।

[े] प्रश्न-स्वासरण, १,४ प्रन्त-स्वाकरण, ५ १८

गृरदेव श्री रत्न मुनि रपृति-ग्रन्थ

इसमे दो श्रृत-स्कथ है— १. दुन्द-विपाक और २ मुग्द-विपाव । पहने मे दम अध्ययन हं— १ मृगापुत्र २ उज्जित, ३ अभग्न सेन, ४ शकट, ५ वृहम्पत्तिदत ६ निर्दिषण, ७. उम्बर दन, ६ मोरियदत्त, ६ देवदत्ता, और १० अजूदेवी । हिनीय मे भी नुवाहकुमार, भट्टनंदी आदि के दम अध्ययन हैं। इसमे मुवाहकुमार के जीवन का पूरा वर्णन है। शेष नव अध्ययनों मे नेवल नाम निर्देश किया है।

उपॉग-साहित्य

- १. औपपातिक सूत्र—उम आगम में चम्पा नगरी, पूर्णभद्र उद्यान, वन-प्रण्ड, अशोक वृक्ष. पृथ्वी-शिला का और चम्पा के अधिपति कौणिक राजा, महाराणी धारणी, और उमके राज परिवार तथा भगवान् महावीर का वर्णन है। कोणिक किम प्रकार भगवान् को नेना का, भगवान् की उपानना करते के लिए आने वाले नगर वासियों का, भगवान् हारा अर्थ माग में मिपा में दिए जाने वाले प्रवचन का और समवगरणका विस्तृत उल्लेग है। उममें विभिन्न मम्प्रदायों के तापम, अमणों एवं निश्च भो परिवाजकों, श्राजीवकों, निन्हवों और तत्तत् माधना के द्वारा प्राप्त होने वाली देवगित में उपपान आदि का उल्लेख है। इमके अतिरिवत कमं-वन्ध के कारण, वेचनीं ममुद्धान और निद्ध स्वरूप का भी वर्णन है।
- २ राजप्रश्नीय-सूत्र नन्दी स्त्र मे इसे रायपसेणिय वहा है । आचार्य मलयगिरि ने रायपसेणीय नाम स्वीकार किया है। डॉ॰ विन्टजर का कथन है कि इसमे पहने राजा प्रसेनजित की कथा थी। परन्तु उत्तर काल मे प्रसेनजित के स्थान मे पएम लगाकर प्रदेशी के माथ डमका सम्बन्ध जोडने का प्रयत्न किया गया। वर्तमान मे इसमे प्रदेशी राजा के जीवन एवं केशी-श्रमण के साथ हुए सवाद का विस्तृत विवेचन मिलता है।

इसमे भगवान् पार्वनाथ की परपरा के केशी-श्रमण के साथ एक नास्तिक राजा प्रदेशी के सवाद का एव उसके जीवन परिवर्तन का उल्लेख है। राजा के जीवन परिवर्तन के कारण अर्थान् नास्तिक से आस्तिक वनकर श्रावक धर्म का परिपालन करते हुए समाधि-पूर्वक मरण मे वह मूर्याभ नाम देव बना और देव बनने के बाद वह भगवान् के समवशरण मे उनका दर्शन करने आया तथा उसने भगवान् के सामने अपना नाटक प्रस्तुत किया। इसके आरम्भ मे सूर्याभदेव का वर्णन है। इसके बाद केशी-श्रमण द्वारा राजा प्रदेशों के तर्कों के दिए गए उत्तर एव प्रतिवोध का वर्णन है। डॉ॰ विन्टजर का कथन है कि इस सवाद के कारण प्रस्तुत आगम एक सरस एव रमप्रद ग्रन्थ वन गया है।

३. जीवाभिगम—प्रस्तुत आगम मे जीव, अजीव, द्वीप, समुद्र, पर्वत, नदी आदि का विस्तृत वर्णन है। जीवाभिगम का अर्थ है—जिम आगम मे जीव और अजीव का अभिगम-ज्ञान है। प्रस्तुत आगम मे नव-प्रकरण —प्रतिपत्ति है। इसमे तृतीय प्रकरण सब से विस्तृत है, जिसमे देवो एव द्वीप-

[ी] दीघनिकाय के पायासिसुत्त मे भी प्रदेशी का प्राय. ऐसा ही वर्णन मिलता है।

जागम-माहिय एव जनुरित्तन

सागरा ना बिस्तत वणन है। इस प्रवरण भंग्ल अस्थ-पस्त्र भातु सद्ध पात्र आभूषण भवन वस्त्र मिष्टान दास स्योहार उत्सव, यान और राग आदि कंभेदा वा उल्लेख है। अन्यूद्वीप वे यणन प्रसग म पद्मवर्यदिवा वी दहला नीव, सम्भे पटिए सीचे नली छात्रन आदि वा उल्लेख विया है जो स्थारत्य-चना वी दृष्टि ग महत्वपूण है।

४ प्रतापना मूत्र — प्रनापना वा अब है—प्र — प्रवण रूप स नापन वरता — जानना। जिस आगम क द्वारा पदाय व स्वरूप को प्रवण — व्यवस्थित रूप स जाना समभा जाए उस प्रनापना कहते हैं। इसम भीत, अभीत आग्यत सवस निगरा, याथ माग वावन है। इसके १३ १० और १३ में पद म जीव-अशीव का १६ और २२ में मन बचन और वाय इस योग और आसन का २, में पुन म बार का ३६ में पुन्य वेचनी समुद्धात कामध सवर निजरा और माग का वणन है। अस पुन्य म साथा और लोच-स्वक्य वा समभासा थे।

प्रस्तुन आगम के ३६ पद हैं——१ प्रभाषना र स्थान ३ अ पाबहुरव ४ स्थिति १ पर्यान ६ उपपाताद्वतन ७ उच्छास म सङ्गा ह योनि १० चरम ११ भाषा १२ गरीर १३ परिपास १४ वपाय १८ दिन्य १६ प्रयोग १७ परवा १० वागस्थिति १६ सम्मवस्य २० अत्र त्रिया ११ अथा २३ कम प्रहृति २४ कम-व्य २१ वमा ३२ समम इत २४ कम प्रहृति २५ व्याप ३० परवा ११ सा। ३२ समम ३, नात-परिपास ३४ प्रविचार परिपास ३१ वदना और ३६ समुन्यात ।

५ अन्य द्वीप प्रमाप्ति—-इगम जन्नू-गेप एव उगम स्थित भरतरोत्र वा विस्तृत वणत है। यह आगम भ्रमोल विषयम है। इतम अभिनान भाग भारत क वणन म चन्नतीं सम्राट भरत की मथाओ न घेर रखा है। इतम अवसर्षिणी और उत्मिष्णी नात म होने वाले मुख्या-सुष्पा, सुष्पा, सुष्

६ मूय प्रमस्ति—इसम मूय जादि ज्यातिय चन्न का वणन है। यह लगोल सास्त्र है। इसम २० प्राभृत है—१ मङ्क्षणित-शस्त्रा २ सूय का तियक परिश्रमण ३ प्रकाश्य क्षेत्र परिमाण ४ प्रमास्त्रात्र । तस्या प्रतिभात ६ प्रमाण म्यन ७ प्रमाण-स्थिष्त ८ उदय-अस्त सस्यिति ६ पौग्पी छामा परिमाण १० योग-स्वस्य ११ स्वस्परा मा आदि-अतः १२ नवस्त्रा ने भेद ३ चन्न की वृद्धि-गय १४ ज्यास्ता परिमाण, १४ वीझ-मद गति निणय १६ ज्यास्ता तक्षण १७ व्यान और उपपात १० ज्यातियी विमाना नी ऊषार्ष्ट १६ चन्न-मूय सन्या २० चन्न-मूय अनुमाव।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

डां० विन्टजर ने सूर्य प्रज्ञप्ति को वैज्ञानिक ग्रन्य स्वीकार किया है। अन्य पाञ्चात्य विचारको ने इसमे डिल्लिखत गणित और ज्योतिप विज्ञान को महत्वपूर्ण माना है। डाँ० शुक्रिंग ने हेमवर्ग यूनिवर्मिटी, जर्मन में दिए गए अपने एक भाषण में उल्लेख किया है— 'जैन विचारकों ने जिन तक सम्मत एव मुसम्बद्ध सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया, वे आधुनिक विज्ञान वेत्ताओं की दृष्टि में भी अमूल्य एव महत्वपूर्ण है। विश्व रचना के सिद्धान्त के साथ-माथ उसमें उच्च कोटि का गणित एव ज्योतिप विज्ञान भी मिलता है। सूर्य प्रज्ञप्ति में गणित एव ज्योतिप पर गहराई से विचार किया गया है। अत. सूर्य प्रज्ञप्ति का उल्लेख किए विना भारतीय ज्योतिप का इतिहास अधूरा एव अपूर्ण रहेगा। अस्तु पाञ्चात्य विचारको एव ऐतिहासक विद्धानों की दृष्टि में ज्योतिप एव गणित की दृष्टि से अन्वेपको एव चिन्तनशीन विचारको के लिए मूर्य प्रज्ञप्ति एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसे हम ज्योतिप और गणित का कोप भी कह सकते है।

- ७. चन्द्र प्रज्ञान्ति—इसमे चन्द्र ज्योतिष चक्र का वर्णन है। इसका वर्णन प्राय सूर्य-प्रक्रिक्त जैसा है।
- डा॰ विन्टजर का कथन है कि जम्बू-द्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और चन्द्र प्रज्ञप्ति वैज्ञानिक ग्रन्य (Scientific Works) है। इनमें भूगोल खगोल, विश्व-विद्या और काल के भेदो का उल्लेख।
- द निरयावितका-सूत्र निरयावितका का अर्थ है निरय नरक की आवित करने वाले व्यक्तियों का वर्णन करने वाला ग्रन्थ। इसमें मगध के सम्राट श्रेणिक के काली कुमार आदि दम पुत्रों का वर्णन है, जो अपने ज्येष्ठ भ्राता कोणिक के पक्ष में अपने नाना चेटक से युद्ध करते हुए मरकर नरक में गए और वहाँ से निकल कर मोक्ष जाएँग।
- ६ कल्पावतिसका-सूत्र—इसमे मगध देश के सम्राट् श्रेणिक के पद्मकुमार आदि दस पौत्रों का वर्णन है, जो दीक्षा ग्रहण करके विभिन्न कल्पो—देवनोकों में उत्पन्न हुए और वहाँ के सुख-वैभव एव आयु का भोग करके मनुष्य भव में आकर मोक्ष जाएँगे।
- १० पुष्पिका-सूत्र—इसमे दस देवो का वर्णन है, जो अपने पुष्पक विमानो मे बैठकर भगवान महावीर का दर्शन करने आते हे और उस समय गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान् उन्हे १ चन्द्र, २ सूर्य,

He who has a through knowledge of the structure of the world cannot but admire the inward logic and harmony of Jain ideas. Hand in haid with the refind cosmogarphical ideas goes a high standard of astronomy and mathematics. A history of Indian astronomy is not concervable without the famous 'Surya Pragypati'

⁻Dr Schubing

आगम-माहित्य एव अनुचित्तन

२ महानुक ४ बहु पुसाया ४ पूचभद्र, ६ मणिभद्र ७ दत्त ६ बस ६ निव और १० अनादात दया थे पूज भव एव उपक द्वारा या ग^ह साधना वा वणन मुनात हैं।

- ११ पुष्पकृतिका सुत्र— "सम दस अध्ययन हैं और हरि दवी आर्टि दस-दियाँ अपन पुष्प कृतिका विमान म बठकर अगवार्कारणन करन आता है और गौतम स्वामी के पूछन पर मगवान् उन टिबया के पूत्र अब एव उनक द्वाण की कई साधना का वणा करत है।
- १२ विष्य-वासुन-अन्तुत आगम स १२ अध्ययन हैं। इसम विष्यवन व व व तमद्र जा व नियद बुमार आणि १२ पुत्र भगवान् निमाय व पास गीक्षित हुए और साधना वरवे सर्वो पिछ निमान म गए और वहाँ मुख वभव एवं आंगु वो भीग वर महाबिन्ह नाम म ज म नकर मोग आगेंगे, इगवा वणत है।

मूल साहित्य

१ दण्वकालिव-सूत्र— चतुरण पूर्वधर आचाय शब्यभव न अपन पुत्र मनव का माधनाकासपत्र न न कं लिए दणक्कातिव-सूत्र की रचनाकी। रस्य दस अध्ययन और दा पूलिकाए हैं। इसम साध्याबार वा वणन है।

यह रम अध्ययना में विभक्त है। भ्रथम हूम-यूप्तिव अयन है। इसमें समस्त पुरपार्थी में घम वा प्रधान माना है। इसवी प्रथम गामा में बताया है—ऑहिंगा स्वयम और तप उत्हरर मगल रूप घम है। अतनु साधव वा अपनी यृत्ति मधुवर वा तरह एसा बनागा चाहिए कि जिससे वह विसी पर भार भूत में बा उसक वारण विसी गृहस्थ वा वस्ट र उठाना पड़ और ने अय औदा वो पारा प्राप्त हो।

दूसर श्रामण्य-पूबक अध्ययन म राजमती और रथनिम वा मवाद निया गया है। इसम यह यताया है कि साधव क मन म मामारिक विषया क प्रति राग भाव पदा न हा और यनि कभी मान्यण हा रना हा, ता वह रेपनिम का तरह अपन जावन का सभाल ज।

तृतीय शिविषाचार-कथा म १२ अनावार। वा वधन है जा साधुन आपरण वरन याग्य नही है। चतुष पर-जीवनिया अध्ययन म छन वाय व आया वा उनकी रहा वरन और पांच महावता गव छट्टे रात्रि भाजन व निषध वा वधन है। योखर्वे पिष्ण्यणा अध्ययन म साधु वो बसा आहार विम प्रवार न सना दमका वधा है। छट्ट मणकार वधा म यह बाह्या है हि निगा आणि व निण जान

आचाय अदबाह ने दगवनासिक नियुक्ति वे सिला है हि चौषा अध्ययन, आत्म प्रवाद पूव से, पाचवां नम प्रवाद से, सातवां सन्य प्रवाद पूव से और गैच अध्ययन नवमें प्रत्यादयान पूव को तीसरी यस्तु में से उद्युत निए हैं।
 —दगवकासिक नियुक्ति

रिगम्बर-साहित्य क धवला जवधवला ग्रापों म भी यह गाया परिसक्षित होती है :

गुम्देव श्री रत्न भुनि स्मृति-ग्रन्थ

समय साधु को रास्ते मे मिलने वाले महाजन आदि के नामने किम प्रकार वात करनी चाहिए। सातवें भाषा अध्ययन मे यह वताया है कि साधु को किम प्रकार ने माज्याचार का वर्णन करना चाहिए। आठवें आचार प्रणिधि अ० मे विशुद्ध आचार का वर्णन है। नववे विनय अध्ययन के चार उद्देशों मे विनय एवं साधु जीवन का विस्तृत वर्णन है और दसवें भिक्षु अध्ययन में वताया है कि जो अमण इसमें विणित आचार का पालन करता है, वही भिक्षु है।

यदि कभी मोह कर्म के उदय से कोई साधु माधना से पितत हो रहा हो, तो उसे स्थिर करने के लिए इममे दो चूलिकाएँ जोड दी गई है—१. रित वाक्य और २ विविक्त चर्या। प्रथम में माधु को सयम में स्थिर रखने के लिए नरक आदि का वर्णन है और दूसरी में अपने मन को शान्त करने के लिए एकान्त स्थान में साबना करने का उपदेश दिया है।

२. उत्तराध्ययन-सूत्र—जैन परपरा की यह मान्यता रही है कि प्रस्तुन आगम मे भगवान् महावीर की अन्तिम देशना का सकलन है। कुछ आचारों की यह मान्यता है कि भगवान् महावीर ने निर्वाण प्राप्ति के पहले ५५ अध्ययन दु ख-विपाक के और ५५ मुग्य-विपाक के कहे , उसके बाद विना पूछे उत्तराध्ययन के ३६ अध्ययनों का वर्णन किया। इसलिए इसे अपुटु वागरणा—अपृष्ट देशना कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ३६ अध्ययन समान्त करके भगवान् मखदेशी माता का प्रधान नामक ३७ वे अध्ययन का वर्णन करते हुए अन्तर्मु हूर्त का शैरोशीकरण करके निद्ध-युद्ध-मुक्त हो गए। कुछ आचार्य इसे भगवान् की अन्तिम देशना नहीं मानते। अस्तुत आगम के वर्णन को देग्यते हुए ऐसा लगता है कि स्थविरों ने इसका बाद में सग्रह किया है। कुछ अध्ययन ऐसे ह, जिनमें प्रत्येक बुद्ध एव अन्य विशिष्ट श्रमणों के द्वारा दिए गए उपदेश एव सवाद का सग्रह है। आचार्य भद्रवाहु ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें के कुछ अध्ययन अग-साहित्य से लिए है, कुछ जिन-भाषित है और कुछ प्रत्येक-बुद्ध श्रमणों के सम्बाद रूप में है।

जो भी कुछ हो, इतना तो मानना ही पडेगा कि प्रस्तुत आगम भाषा, भाव एव शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमे सरल एव सरस पद्यों में साध्वाचार एवं आध्यात्मिक विषय का सुन्दर निरूपण किया है।

प्रस्तुत आगम मे ३६ अघ्ययन है—१ विनय, २ परीपह, ३ चतुरगीय, ४ प्रमादाप्रमाद, ५ अकाम-मरण, ६ क्षुल्लक-निर्ग्रन्थीय, ७ औरभ्रीय, ७ कापिलीय, ६ निमपवज्जा, १० द्रुमपत्र, ११ बहुअतुत १२ हरिकेशीय, १३ चित्त-सभूति, १४ इक्षुकारीय, १५ सुभिक्षुक, १६ ब्रह्मचर्य-गुप्ति, १७ पाप-श्रमण, १८ सयतीय, १६ मृगापुत्रीय, २० महानिर्ग्रन्थीय, २१ समुद्रपालीय, २२ रथनेमीय, २३ केशी-गौतमीय,

वर्तमान मे दु ल विपाक और सुल विपाक मे दस-दस अध्ययन है।

र जैनधर्म विषयक प्रश्नोत्तर । —आचार्य आत्माराम जी (विजयानन्द सुरि)

³ उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा ४।

आगम सान्तिय एक अनुचित्तन

२४ प्रवचन-माता २/ समीच २६ ममाचारी, २७ चलुबीय २८ मोममाम २६ मम्बब्रव पगत्रम ३० तपामाम ३१ चरण विधि ३२ प्रमाद-स्थान ४३ वम प्रकृति २४ सम्या ३५ अनगार मान और २६ जीवाजीय विमृत्ति है।

३ नरी-मुत्र--प्रस्तुत आसम म साधवरा गणधरा वे नाम, उनवी स्तुति स्वविरावता त्रिविष परिष्टन, अवरिष नान सन पवव नान यवत नान सिन नान, श्रुन नान और श्रासनाहित्य ना वणा है।

४ अनुदोत हार सूत्र — दसम आवश्यन खूत-स्त्रथ न निक्षण उपन्नम प्रधिनार आनुपूर्वी दन नाम प्रमाण द्वार निनाप अनुसम और नय या वणन है। इसमे नव रम वास्य पास्य न सब्द मुख बादा महाभारत रामायण मीटिस्य-पास्त्र घोत्य-मुख आत्रि सा उत्तरम है।

५ आवन्यक् रे—भाषु वे सिल जा त्रिया अवन्य वान्त योग्य है उम आवस्यक् गण्त हैं। उमन एण अध्ययन हैं—१ सामायिक २ वर्तुविगितिन्स्तव व वादन ४ प्रतित्रमण ५ वाया त्रा और ६ प्रस्थाल्या ।

६ विड नियुक्ति या श्रोध नियुक्ति

पिंड निमृत्ति म आहार ग्रन्था बन्न वा विधि था उत्तरम है। व्यम आहार-मन और उद्गम उपान्न एवणा और ग्रामवणा व दावा था बंधन विधा है।

ओप निमृक्ति म सामाय विभाव का गहराई मन बतर वर चरण ननरी वरण-सतरा प्रनि नगन पिर-सहण उपधि निरुषण असतना वा त्याग प्रनिषयणा आसायना और विशुद्धि नार का गणा है। इसम मृद्य रूप से चरण-बरण वा वचन है।

छेव साहित्य

१ निरीध-एर-पूत्रों म अमार समा के आचार साचरा-भिशासरी परंप रिया शारि गामाच नियमों का बणत है। इसस इध्य क्षेत्र कात आब उत्तम और अपवार साग का भा यणा

म्सानक्यांती और तेरर्षय परम्परा उक्त बार आपमों को मूल मूत्र मानतो है। मूर्त पूत्रक शहराय के हुए सावाय ६ मूल मूत्र मानते हैं, और हुए बार। को बार मानते हैं वे बगवलांतिक उत्तरात्यक आपण्य और रिवरिन्म ति वा ओप नियुक्ति को मुल-मूत्र मानन हैं। तन्ये। और अप्रयोग-गर को मुला मानते हैं और एह मानने वाले नम्बो और अनुयोग-गर को भी उत्तर्भे तमाविष्ट कर लिते हैं।

[े] स्थानक्वामी और तेरह्पथी इसे मूल-मूत्र नहीं स्वतत्र आगम मानने हैं।

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

है। सामान्य रूप से छेद-सूत्र अपवाद मार्ग के सूत्र कहलाते है। इसमे मुख्य रूप मे माध्वाचार का वर्णन है। फिर भी उसमे कही-कही श्रावक के आचार का भी उल्लेख है। जैसे श्रावक की ११ प्रतिमा, गुरू की ३३ आजातना नहीं करना, और आलोचना करना आदि श्रमण के आचार का वर्णन है।

निज्ञीथ-सूत्र आचाराग-सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कथ की पाँचवी चूला है। इसका अयारप्पकष्प—आचार-प्रकल्प नाम है। इसमें साध्वाचार में दोप लगाने वाले साधक के लिए प्रायिक्चित की व्यवस्था की गई थी। अत इसे आचाराग में पृथक कर दिया और जब छेद-सूत्रों की व्याख्या की गई, तब इसे छेद-सूत्रों में स्त्र स्थान दे दिया।

इस आगम मे २० उद्देशक है। पहले मै ६० बोल हे, उनका सेवन करने, कराने और अनुमोदन करने वाले को मासिक प्रायिश्चत आता है। दूसरे मे ६०, तीसरे मे ८१, चौथे मे सौ से कुछ अधिक और पाँचवे मे ८० बोल है, उनका सेवन करने-कराने और अनुमोदन करने वाले को लघु-मासिक प्रायिश्चत आता है। छट्टे से उन्नीस तक मे कमश ७७, ६१, १७, २८, ४७, ६२, ३०, ६०, ४५, १५४, ५०, १५१, ६४, और ३६ बोल है और इनका सेवन करने, करवाने और अनुमोदन करने वाले को चातुर्मासिक प्रायिश्चक आता है। २० वे उद्देशक मे मासिक, लघु-मासिक और चातुर्मासिक प्रायिश्चत की विधि का उल्लेख है। निशीथ भाष्यकर ने छेद-मूत्रों को उत्तम—श्रेष्ठ मूत्र माना है। विशेष इसमें आचार-गुद्धि का वर्णन है।

२ वृहत्कल्प-सूत्र—कत्प या वृहत्कल्प का कल्पाध्ययन नाम भी मिलता है। यह पर्युपण-कल्प या कल्प-सूत्र से भिन्न है। यह आगम श्रमण आचार के प्राचीनतम ग्रन्थों में से एक है। निजीय और व्यवहार की तरह इसकी भाषा भी प्राचीन है। इसमे श्रमण—श्रमणियों के सयम में साधक—कल्पनीय और सयम में वाधक—अकल्पनीय स्थान, वस्त्र, पात्र आदि विस्तृत विवेचन है, इसलिए इसे कल्प कहते है। आचार्य मलयगिरि का कथन है कि प्रस्तुत आगम नवमें पूर्व के आचार नामक तृतीय वस्तु के ३० वे प्राभृत में से लिया गया है, जिसमें प्रायश्चित का विधान है।

इसमें छह उद्देशक है । इसमें मुख्य रूप में साबु-साध्वियों के आचार का वर्णन है । इसमें सयम में वाधक बनने वाले पदार्थों के लिए 'न कप्पई'—ग्रहण करना नहीं कल्पता कह कर ग्रहण का निपेध किया है और सयम में सहायक पदार्थों के लिए 'कप्पई'—कल्पता है, करने का प्रयोग करके उसको ग्रहण करने का आदेश दिया है। दस प्रकार के प्रायश्चित का तथा किस प्रकार के दोप का मेंवन करने वाले को कैसा प्रायश्चित देना इसका वर्णन है। इसमें कल्प के ६ भेदों का भी उल्लेख है।

र. व्यवहार-सूत्र इसमे १० उद्देशक है। प्रथम उद्देशक मे बताया है कि आलोचना (confession) सुनने वाला और करने वाला श्रमण कैंसा होना चाहिए, आलोचना कैंसे करनी चाहिए और

[े] निज्ञीय भाष्य, गाया, ६१६४।

थागम साहित्य एव अनुचितन

उस वितना प्रायद्वित देना चाहिए। दूसर उद्देग म अनेन साष्टु एक साथ विहार कर रहे हैं उसम से एर या अनक साधु दाय मा भवन करें तो साथ न साधुआ का या अय साधुओं को नया करना चाहिए दमका वणत है। तीगर म गणि ननां और क्षेत्र साधु का आधाय उपाध्याय आदि सात पर्नविय देन या त दंत वणत है। वीय म बताया ह कि साधु साध्या को वितन साधु-गाध्यों के साथ विहार एव चातुमास करना चाहिए। पत्यदें म साध्याय की प्रवित्ती आदि पर्नविया का वणन है। छुट में मोचरी स्यवित्त सादिया। पत्यदें में साध्या के साथ विहार एव चातुमास करना चाहिए। पत्यदें म साध्याय का वणन है। सात्य के दूसरी सरप्रदाय म आन वाली माध्यों के साथ कसा व्यवहार करना दमका तथा माध्यियों के अय नियमा ना वणन है। अर्थों म गृहस्य के मकान तल्य आर्थि को करो करना दसका तथा माध्यों के साथ प्रवान के और क्षाम म लगा इतका उल्लेख है। नववें म गाया तर—मकान मालिक के सम्याध म वणन है और दाय म या प्रकार की असुन अमुक आतम, हो तरह वा परीयह पाँच "यवहार कार तरह के साधु चार प्रवार के आवाय और अमुन अमुक आगम कितन वध की दाशा पर्याय होने पर मीतना चाहिए आर्थि या वा वणन है।

४ बज्ञा श्रृतस्वध-सूत्र — क्नम त्य १० अ ययन १। पहल अ० म २० असमाधि दाप दूसर अ० म २१ समा त्रास्त अ० म २१ समा त्रास्त अ० म २१ समा त्रास्त अ० स अलावा री आठ सप्ता, पावम म विज्ञ समाधि में १० स्थान, छुँ म आवक मी ११ प्रतिमा, सातम म मध्य प्रतिमा, आठवें म भगवान महाबीर वै च्यवा, जम सहरण दीशा वेवन पान और माधः पान वा समय नवर्षे म सहिनीय मम यथ वे ३० स्थान और सम्में म नव निवाना वा अपने हैं।

प्रम्तुन आगम के बना, आधारदमा और न्यामुख नामा या भी उत्त्वन मिलता है। दूमके आठके अध्ययन म भनदान महाबार के च्यवन, जम महत्व, होगा केवन नान और मोश पा तथा २४ ठायवर। का पाय्यमय आया म वजन है। इसका प्रजीमणा क्या अयवा का प्रमुत्र नाम है। इस नाम स यह अध्ययम स्वतन आगम क्या भी उपना है।

५ पबकरूप-मूत्र—प्रस्तुन आगम बतमान म उपराध नहां है। पव करप-मूत्र और पव करप महाभाष्य दाना दा भिक्त प्राथ तना त्य ही है। तेमा विद्वाता वा अविसन है। यसे पिट नियुक्ति और ओप नियुक्ति क्षतक प्राथ न होवर त्रमा काववातिक नियुक्ति और आवत्यन नियुक्ति ने तिया त्या अता है उमी प्रकार पबकरूप या वचवरणभाष्य बहुत्वत्य भाष्य ना अता है। त्या समायान सियुक्ति और क्षमचीति न भी इसरा स्थाप उत्तरम विद्या है। इस भाष्य के कता सथात्मा गृणि ध्वाध्यस्या है। इस भाष्य

[े] बृहरनस्य माध्य (स॰ भुनि पुष्य विजय जी) आग ६, प्रस्तावना पृ० ५६। स्थानक बाक्षी और तेरह पयी निगीय से लेकर बनाध्यतस्य तक क बार सूत्रों को ऐद सूत्र मानते हैं। नेय को सूत्रों को मिलाकर मृति पूजक सप्रदाय छव सूत्रों को सक्या छह मानती है।

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

६. महानिशीथ-सूत्र—इसमे आलोचना और प्रायिच्चत का वर्णन हे। महावृत का और विशेष करके चतुर्थ महावृत का खण्डन करने वाले साधक को कितना दुख सहन करना पडता है, इसका वर्णन करके कर्म सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इसमे आचार-निष्ठ, आचार-हीन साधुओं का वर्णन है और कमलप्रभ आदि आचारों की कथाएँ भी है। भाषा और विषय की दृष्टि में इसकी प्राचीन आगमों में गणना नहीं की जा सकती। इसमें तान्त्रिक विषय एवं जैनागमों के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख मिलता है।

प्रकीर्णक ^५

- १. चतु शरण—इसमे यह वताया है, कि चार व्यक्तियो—१ अरिहन्त, २ सिद्ध, ३ साधु, और ४ धर्म का गरण लेने से दुष्कृत का नाग और सुकृत का उदय होता है। ये चारो गरण कुशल शुभ कार्य के कारण हैं। इसमे उक्त चारो के स्वरूप का भी वर्णन है। इसमे कुल ६३ गाथाएँ है। उक्त शास्त्र का दूसरा नाम कुशलानुवन्ध भी है।
- २. आतुर-प्रत्याख्यान—इसमे यह समभाया गया है कि वालमरण, वाल-पंडित मरण और पंडित-मरण किस व्यक्ति का होता है। इसमे इसका विस्तार से वर्णन है, कि पंडित रोग-शय्या में या मृत्यु का समय निकट जानकर किस प्रकार सब से क्षमत-क्षमापना, त्याग-प्रत्याख्यान, सलेखना एवं अनशन वृत स्वीकार करता है।
- ३. भक्त-परिज्ञा—इसमे मृत्यु के समय किए जाने वाले भक्त-परिज्ञा, इगित-मरण और पादपोगमन तीन प्रकार के अनवान व्रत एव उनके भेदोपभेदो का विस्तार से वर्णन है।
- ४ संस्तारक—इभमे सस्तारक—मृत्यु के समय अनजन वृत स्वीकार करते समय तृण की गय्या विद्याने का वर्णन है और इसके लिए अनेक दृष्टान्त भी दिए है। इसमे कुल १२३ गाथाएँ हैं।
- ४. तन्दुल वैचारिक—इसमे सौ वर्ष की आयु वाला व्यक्ति प्रतिदिन जितना तन्दुल—चावल खाता है उसका इसमे विचार किया गया है। इसमे मनुष्य की आहार विधि, गर्भ अवस्था, शरीर के उत्पादक कारण, सहनन, सस्थान, तन्दुल गणना आदि का वर्णन है। इसमे अधिकाश वर्णन गर्भ के मम्बन्ध मे है। इसमे कुल १३६ गाथाएँ और थोडा-सा गद्य भाग है।
- ६. चन्द्र वेध्यक—इसमे राघा-वेध्य का वर्णन है। इसका उदाहरण देकर साधक को यह उपदेश दिया गया है कि उसे आत्मा मे एकाग्र ध्यान करना चाहिए, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त होगा।

[ै] दस पयन्ना को मूर्तिपूजक समाज आगम रूप से स्वीकार करती है। और स्थानक वासी एवं तेरह पथ इन्हें आगम-साहित्य में समाविष्ट नहीं करते।

आगम माहित्य एक अनुचित्तन

- ७ देवेद्र स्तोत्र—हममें दबंद्र द्वारा ममबान् महाबीर की वी गई स्तुति का वणन है। इसमें ३२ दबंद्रा और उनके अधीन रहने वाले सूच चंद्र अपि नेवो उनके निवास म्यानो, उनकी स्थिति उनके भवन और उनक परिष्ठ ह आदि वा बणन है।
- मणिविद्या—इसमें ज्यातिप विद्या का वणन है। इसमें बलावल विद्ये, दिवस तिथि नत्पत्र, करण, गृह दिवस, मुहूत शकुन लग्न और निमित्त आर्थि का वणन है। इसमें कुछ ६२ गाथाएँ हैं।
- ६ महाप्रत्याक्यान—प्रस्तुत आगम म महाप्रत्याक्यान कराने की विधि का वणन है। इसम यह बताया ह कि जीवन म पाप दोय क लग हुए पूलो की आत्म आलोचना के द्वारा जीवन स निकाल कर साधक को चाल्य रिहत बनना चाहिए। इसम सतार के दुखद स्वरूप का वणन है। इसम कुल १४२ गायाए हैं।
- १० गच्छाबार—हममे गच्छ न स्वरूप ना वणन है। आचार निष्ठ आचाय एव उसने चरिष्र निष्ठ निष्यों से गच्छ उप्चन बनता है। इसनिए इसन अचाय ने सिष्य और गच्छ ने लक्षणा ना उसला है। इसमें कुल १३७ गाणाएँ हैं। ४० गाणाओं में आचाय के स्वरूप ना वणंन है ४१ से १०६ तन सामु ने स्वरूप ना और १०० सं १३४ तव गच्छ न स्वरूप ना वणन है। अतिम तीन गाणाआं में यह बताया गया है कि यह प्रकीणन महानिगाय वहत्त्रप और अवहार—इन सीन छम् १९ों में से निया गया है।

उपसहार

आगम-साहित्य बहुत निदाल है। उसम प्रस्तानुतार बिनिध विषयों भी चर्चा है। उसम मेवल प्रम दशन एवं आचार से सम्बीधत बाता की नहीं प्रज्युन सास्कृतिक एतिहासिक एवं वास्तु-चना आदि विषया मा भी उस्लेल मिलता है। कोई भी आगम ऐसा नहीं है जिसम क्वल एक हो विषय हो। प्रस्त्रण आगम सं अनक विषया वा उनल मिलता है। किए भी कुछ आगम एस हैं जिनमे एक विषय की प्रधानता है। उसम प्रसागुतार अंध विषय भी आए हैं पर तुव बगेंग रूप स आए हैं और उनका उस विषय वो पुष्ट करने के लिए प्रधान किया गया है। अत विषय वो प्रधानता का दृष्टि से हम यहाँ आगमा का वर्षीन एक करने हैं लिए प्रधान किया गया है। अत विषय वो प्रधानता का दृष्टि से हम यहाँ आगमा वा वर्षीन एक कर रहे हैं।

नुष्ठ आगम आचार से सम्याभ रखत हैं। जाचाराण और दावनातिन आचार सूत्र है। अस्य आगमा म भी साध्याचार ना वणन आता है। उत्तराज्ययन म भी साध्याचार ना वणन है। पर तु उत्तः उभय आगमा म भाष्याचार ना वणन हु। पुख्य है। इसन अतिरिक्त छें पूत्रा ना सुख्य विषय भी आगामा मा निरम्प वरता है। आचाराम और दावनातिन सं साध्यों में आचार वा निर्मण है। उसम प्राय उत्थाग माग ना ही विषान मिलता है। नहीं नहीं असगानुसार आपवादिन सूत्र आ गए हैं। पर तु छें

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

सूत्रों का निर्माण उत्मगं और अपवाद दोनों मार्गों का निरूपण परने के लिए किया गया। उनमें अन्म-गिक एवं आपवादिक नियमों का तथा प्रमादवश अथवा मीह कर्म के उदय में आचार में दोष नगने पर उसकी शुद्धि के लिए प्रायम्बिन का विधान है।

कुछ आगम ऐसे हैं, जिसमें श्रामणों एवं श्रामणोपासकों के जीवन यृत्त दिए हुए हैं। उपासक दशाग, अनुत्तरोपपातिक दशाग और अन्तकृद्दशाग सृत्र श्रमण-सस्कृति की दिव्य विभृतियों के जोतिमंच जीवन की आभा से आनीकित हैं। जाता-प्रमंकथा में कुछ घटित घटनाओं के माध्यम में आतम-मापना का उपदेश दिया गया है। विपाक सूत्र में पाप और पुण्य के क्यानकों के द्वारा ग्रुभागुभ कर्मों के फल का निरूपण किया है। उक्त आगमों में प्रमगानुसार वास्तुजला एवं ऐतिहासिक विपयों का वर्णन भी मिलता है। और अनेक स्थलों पर उस युग के सास्कृतिक जीवन की भाकों भी देखने की मिलतीं है।

जम्बूद्वीप प्रजित, चन्द्र प्रजित्त और सूर्य प्रजित्न-तन्कानीन भूगील-रागील में सम्बद्ध है। उत्तरा-ध्ययन और प्रकीर्णक आदि लागम उपदेश प्रवान है।

नूत्रकृताग, स्थानाग, प्रजापना, समवायाग, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, भगवनी, नन्दी और अनु-योगद्वार आदि आगम दार्शनिक विषयो से सम्बन्धित है।

मूत्रकृताग में भगवान् महाबीर के नमय में प्रचलित मन-मनान्तरों के निद्धान्तों का निरावरण करके स्त्रमत की प्रष्टपणा की गई है। इसमें भूतवादियों के मत का खण्डन करके पञ्चभूतों से अनग आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व की स्त्रीकार किया है। अहै तवाद की एक आत्मा की मान्यना के स्थान में अनेक आत्माओं के अस्तित्व की माना है। गमार की उत्पन्ति के विषय में ईस्तर-कृतित्व का निराकरण करके उसे अनादि-अनन्त माना है।

स्थानाग-समवायाग में पदार्थों की गणना की दौनी में आत्मा, पुद्गल, ज्ञान, कर्म, नय-प्रमाण आदि विषयों का उल्लेख किया है। प्रज्ञापना में जीव के विभिन्न भावों का विस्तार में वर्णन है। जीवा-भिगम में जीव-अजीव में सम्बन्धिन विषय का विस्तृत विवेचन किया गया है। राज प्रश्नीय में भगवान पार्थ्वनाथ की परपरा के केशीश्रमण के द्वारा विभिन्न तकों में ममभाकर श्रावस्ती के नास्तिक राजा प्रदेशों को आस्तिक बनाने का उल्लेख है। उनमें आत्मा भौतिक तत्वों से मर्बया भिन्न है, यह स्मध्य किया है।

भगवती सूत्र प्रव्नोत्तर की गैली में है। इसके अनेक प्रथ्नों में नय, प्रमाण, जीव, अजीव, लोक, आदि अनेक दार्शनिक प्रश्न विखरे पड़े है। इसके अतिरिक्त इसमें सास्कृतिक एव ऐतिहासिक वर्णन भी उपलब्ध होता है।

अनुयोगद्वार सूत्र में मुस्य रूप से आगमों का शब्दार्थ करने की प्रित्या का उल्लेख है। परन्तु प्रसगानुसार नय, प्रमाण एवं तत्वों का भी सुन्दर ढग से निरूपण किया गया है।

व्यारया-साहित्य एक परिशोलन

n

विजय सनि नास्त्री साहित्यसन

भारत की सास्कृतिक त्रिपथगा चदिक, जन और बौद्ध

वद जिन और बुढ — भारत नी परम्परा तथा भारत ना सस्कृति क मून लात हैं। हिंदू प्रम में विकास क अनुसार वद कैंग्यर को वाणी है। वदा वत उपन्पटा नाई व्यक्ति विगय नहीं था स्वय क्षेत्रय न उन्तार वद कैंग्यर को अववा वद ऋषिया नी वाणी हैं प्राधिया के प्रदेशों पा मग्न है। सून में वेद तीन था। अते वेदया। उसमा नहां स्था। अते वल कर अथनवद का मिला कर कार वद हा गए। असन भी स्वतन्त वद है। वद की विद्याप व्याख्या ब्रह्मण क्ष्य को शारण्यन प्रम हैं। मही तम कम-वाण्ड मुख्य है। उपनियदा म गात नाण्ड नी ही प्रधानना है। उपनियद म गात कीति भाग होत स वदात कहा जाता है। यदा ना प्रमाण मान कर स्मृति-शास्त्र तथा सूत्र-गाहिस्य का प्रचान पी गह। मूल म इनक वद हान ता ही व प्रमाणित है। विन्य परम्परा वा जितना भी माहिस्य विकास है। वद वीर वस्तुत को प्रधान के विकास की विकास को उसकी की स्थाप का किया प्रमाणित है। विकास की विकास की विवास मां विज्ञा भाग की विकास की व

बुद्ध की वाणी त्रिपिटक

बुद्ध ने अपने जीवन-साम संवपन भक्तो को जा उपदम दिया था—त्रिपिटन उसी ना सक्तन है। बुद्ध की बाणी का त्रिपिटन वहा जाता है। बोद्ध परम्परा ने समग्र निचार भीर समस्त विस्वासः ना सूम त्रिपिटक है। पिटक तीन हैं-सुत्ता पिटन, विनय पिटन और अभिषम्म पिटन। पिटन म बुद्ध ने उपरम है।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

विनय पिटक मे आचार है और अभिधम्म पिटक में तत्व-विवेचन है। बौद्ध परम्परा का साहित्य भी विशाल है, परन्तु पिटकों में बौद्ध संस्कृति के विचारों का सारा सार आ जाता है। अत बौद्ध विचारों का एवं विश्वासों का मूल केन्द्र—त्रिपिटक है। बुद्ध ने अपना उपदेश भगवान महाबीर की तरह, उस युग की जन-भाषा में दिया था। बुद्धिवादी वर्ग की उस युग में, यह एक बहुत बढ़ी क्रान्ति थी। बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिया, उसकों पाली कहते है। अत. त्रिपिटकों की भाषा, पालि भाषा है।

महाचीर की वाणी: आगम

जिन की वाणी मे, जिन के उपदेश मे, जिसको विश्वास है, वह जैन है। राग और द्वेप के विजेता को जिन कहते है। भगवान महावीर ने राग और द्वेप पर विजय प्राप्त की थी, अत वे जिन थे, तीर्थं द्वर भी थे। तीर्थं द्वर की वाणी को जैन परम्मरा में आगम कहते है। भगवान महावीर के समग्र विचार और समस्त विश्वास तथा सम्पूर्ण आचारों का सग्रह जिसमें हो, उसको "द्वादशाग-वाणी" कहते है। भगवान ने अपना उपदेश उस युग की जन-भाषा में, जन-वोली में दिया था। जिस भाषा में महावीर ने अपने विश्वास, अपने विचार और अपने आचार पर प्रकाश डाला, उस भाषा को हम अर्ध-भागधी कहते है। अर्ध-मागधी को देव-वाणी भी कहते है। जैन-सस्कृति तथा जैन-परम्परा के मूल विचारों का और आचारों का मूल-स्रोत आगम-वाड्मय है। जैन परम्परा का साहित्य वहुत विशाल है। प्राकृत, सस्कृत, अपभ्रश, गुजराती, हिन्दी और अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी विराट् साहित्य लिखा गया है। परन्तु यहाँ प्रस्तृत में अन्य साहित्य चर्चा न करके केवल आगम-साहित्य की ही विचारणा की जाएगी।

ग्रागम-युग

वर्तमान युग के महामनीपी पण्डित सुखलालजी ने सम्पूर्ण जैन-साहित्य को पाँच कालो में, किंवा पांच युगों में विभाजित किया है। जैसे कि—आगम युग, अनेकान्त स्थापन युग, प्रमाणशास्त्र व्यवस्था युग, नव्य न्याय युग एव आधुनिक युग-सम्पादन एव अनुसन्धान युग। उक्त विभाजन इतनी दीर्घ दृष्टि से किया है, कि जैन बाड्मय का सम्पूर्ण रूप इसमे गिंभत हो जाता है। पण्डित महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य, पण्डित दलसुख मालविणया जी बोर प्रोफेसर मोहनलाल मेहता ने भी अपने ग्रन्थों में इस विभाजन को अपनाया है। अन्य विपयों की विचारणा प्रस्तुत न होने से, और आगम की विचारणा प्रस्तुत होने से, हम यहाँ पर मूल आगम और उसके परिवार के सम्बन्ध में सक्षेप में विचार करेंगे।

आगम युग का काल-मान, भगवान महावीर के निर्वाण अर्थात् विक्रम पूर्व ४७० से आरम्भ होकर प्राय एक हजार वर्ष तक जाता है। वैसे, किसी न किसी रूप मे, आगम युग की परम्परा वर्तमान युग मे भी चली आ रही है।

आगम प्रणेता कौन ?

जैन परम्परा के अनुसार थागमो के प्रगोता अर्थ रूप मे तीर्थकर और शब्द रूप मे गणधर कहे जाते हैं। भगवान् महावीर की वाणी का सार, गणधरों ने शब्द-बद्ध किया। स्वय भगवान् ने कुछ भी

व्याच्या-माहित्य एक परिगीलन

नहीं लिला। अत अस समयान् ना और सूत्र गणधर ना। उत्त स्थन ना फलिताध यह हुआ वि अधा गम ने प्रणंता तीयवर होत हैं और छानान्म न प्रखेता गणधर। पन तु आगमाना प्रामाण्य गणधर हत हान से नहीं है, अपितृ ताय द्भर ने वाणी होन से हैं। गणधर नि मिता स्थितर भी आगम रचना नरते हैं। गणधर हत आगमा म और स्थितर हत आगमा म एक बहुत बड़ा अत्तर यह रह जाता ह कि गण पर हत आगमा अह प्रविष्ट हत जाता है और स्थितर हत अन्य प्रविष्ट अथान अह बाता कह जात है । तेय द्वर के स्थान अह प्रविष्ट हत जाता है कि गण पर हत आगम अह प्रविष्ट हत ही ही हैं । तेय द्वर हत हैं। पर्या गणधर होते हैं और स्थितर हत अगमा ना आधार तीय दूर वाणी ही होता है इसी आधार पर जनकी रचना प्रमाण भूत हाती है। गणधर हन अगम ता प्रमाणित होत ही है पर तु स्थितर हत आगम भी इस आधार पर मान लिए गए हैं कि चतुन्दा पूर्वी आर दम्यूव र निम्मत सम्यावृद्धि होत हैं। उक्त तन पर ही गणधर हत और स्थितर हत ही होत हैं। उक्त तन पर ही गणधर हत और स्थितर हत अगमा का प्रमाण का परम्पत तीन हैं । स्था दिन एक स्थितर हत अगमा का प्रमाण स्था से अविरद्ध ही होत हैं। इस दृष्टिनाण सं अगम प्रऐती तीन हैं नीय द्वर गणधर एव स्थितर ब्यात बतुत्व पूर्वी और दस-पूत्वर। गेप आचारों के हितीय के सम्य य म यह विचार है कि जो बात वीतराग वाणी क अनुनूत है वह प्रमाणित और गिर सन अमाणित है।

वाचना ऋषी

पहली वाचना—वतमान स उपल प आगम बाह मय अपन प्रस्तुत रूप स दर्वा गणि क्षामाध्रमण वे गुग म लिदित हुए है। महाबीर निर्वाण के बाद में पुरु क क्षत्र दुनिश्व के कारण समग्र प्रमण मण क्षर उपर विदर गया था। स्विति सुधरने पर पाटतीशुष अावाय अन्याह की अध्यक्षता म श्रमण-मथ एक्तित हुआ और समस्त श्रमण ने मित्र कर एकादन अङ्गा का अवविन्यत किया। परतु बारहवी अञ्च दृष्टिवाद का विनाप अथया विस्मरण हो चुना था।

दूसरा बाचना—मधुरा म, आव स्विद्ध की अन्यश्वता स की गई। तो श्रमण बहाँ एवतित हुए ध जहान एव-दूसरे स पूछ कर जो स्प्रति स रह सका उनके आधार पर धूव को सवलित करने व्यव स्थित किया गया। जन जनुन्ति क अनुसार लगभग इसी गमय वस्तमी म भी नागाजुन सूरि न श्रमण सघ को एवतित करके नुत-साहित्य को व्यवस्थित करन वा सत्यत्यन किया था।

तीसरी वाचना— वस्तभीनगर में देवधि गणि क्षमा ध्यमा का अध्यनता म सम्पन्न हुई। बार दौप सं और परिस्थित-वन्न विस्मृत श्रुत साहित्य वा फिर स सब्हीत एव सक्तिन वन्न वा श्रमणो ने प्रयस्त किया। वतमान म आगमो वा जो प्रास्प है वह इसा तासरी वाचना वा अपूत-पत्त है। दर्वाभ गणि न कक्त मर्वातत श्रुत साहित्य वा जिपवद भी करा जिया। अत उनका प्रयस्त पूत प्रयस्तो में अधेता अधिक स्थापी रह सक्ता और आज भी वह उपलाय हो रहा ह— वतमान प्रस्तुत आगमों क रूप म।

गुरदेव की रत मुनि स्पृतिनगर।

वर्तमान जाल में

धर्म, दर्भन, सम्द्रुति और आगमो भी दशा देश रहा, यह विचार पैदा होता है, हि यस आह है सभी क्वेताम्बर सम्प्रदाय-मृतिपूजक, स्थानप्रवामी और तैरापन्थी—मिलकर, उपत्रश्र आगमों का मृत्यर सम्पादन बस्ते के लिए एकप्रित होकर विचार नहीं कर गारते हैं

न्नागमो की भाषा

आगमों की माया, अर्थ-मागयी है। जैन अनुश्वृति के अनुसार नीयंद्व, र अर्थ-मागयी में उपदेश करते हैं। इसको देव-दाशी वहा गया है। अर्थ-मागयी को दोलने वाला भाषायें वहा जाता है। यह भाषा मगब के एक भाग में दोली जानी है, उनित्र उन्हों अर्थ-मागयी कहते हैं। उन्हमें अटारह देशों भाषाओं के लक्षण मिश्रित है। भगवान् महाबीर के शिष्य—मगब, मिश्रिता, काशी, जीशत अदि अनेक देशों के थे। आगमों की भाषा में देख करतां की प्रमुख्ता है। जिनदानमहत्तर की व्याख्या के अनुसार मागवीं और देख करतों का मिश्रा अर्थ-मागबी है। प्रस्न विद्यान उनको प्राप्त भाषा भी प्रहते हैं।

विषय-प्रतिपादन

लगमों में वर्म, दर्शन मस्कृति, तत्व, रिजन, उद्योतिष, ज्योतिष, भ्योतः उतिहाम-गर्भी प्रकार के विषय वधाप्रमङ्ग का जाने हैं। द्या वैज्ञातिक और आचाराज में मुख्य रूप में मांखु के आचार जा वर्षन है, मूत्रकृताण में दार्थिक विचारों का गहरा मन्यन है। न्यानाण और नमवादाण में आतमा, वर्म, इन्द्रिय, धरीर, भृगोल, लगोल, प्रमाण, नय और निक्षेष आदि का वर्णन है। भगवनी में गौनम गणपर और भगवात् महाबोर के प्रत्योत्तर है। ज्ञाता में विविध विद्याने पर मणक और दृष्टाल्त है। उपासक दया में दण यावकों के जीदन का मुन्दर वर्णन है। ज्ञाता में विविध विद्याने पर मणक और दृष्टाल्त है। उपासक दया में दण यावकों के जीदन का मुन्दर वर्णन है। ज्ञाता में पाँच आस्त्र और अनुत्तरोपपानिक में नाथकों के त्याग एवं तप का दृष्टा स्त्रीव चित्रण है। प्रत्न व्याकरण में पाँच आस्त्र और पाँच मंत्रर जा मुन्दर वर्णन प्रिया है। विपाक में क्याओं द्वारा पुग्य और पाप का कर बताया गया है। जनगाध्ययन में अध्यात्म उपदेश दिया गण है। नन्दी में पाँच ज्ञान का विन्तार के नाथ वर्णन विचा गया है। अनुयोगद्वार में नय एवं प्रमाण का वर्णन है। हेद मूत्रों में उत्तर्ग-अपवाद का वर्णन है। राज-प्रद्यीय में राजा प्रदेशी और केजीकुमार श्रमण का अध्यात्म-सम्बाद मजीव एवं मञ्चर है। प्रज्ञापना में तत्व-चिन्तत गम्भीर, पर बहुत ही व्यवस्थित है। आगमों में नर्वत्र जीवन-स्पर्शी विचारों का प्रवाह परिलक्षित होता है।

ग्रागम-प्रामाण्य के विषय में मतभेद

आगम-प्रामाप्य के विषय में एक मत नहीं है। ज्वेनाम्बर मूर्ति-पूजक परम्परा ११ अजि. १२ उपान, ४ मूल, २ चूलिका मूत्र, ६ छेद, १० प्रकीर्णक—इसी प्रकार ४५ आगमों को प्रमाण मानती

यारया-माहित्य एक परिशीलन

ह । इनके अतिरिक्त नियुक्ति भाष्य, मुर्णि और टीका-रन मवनो भी प्रमाण मानती है। और आगम में समान हा इनम भी श्रद्धा रमती है।

न्वेताम्बर स्थाननवासी परामरा और स्वेताम्बर क्षेत्राची परम्परा नेवल ११ अङ्ग, १२ उपाग, ४ मूल, ४ छेन १ आवस्यन—इस प्रनार ३२ आगमा ना प्रमाण मूत स्वीनार नरती है, गेप आगमा को नहीं। इनने अतिरिक्त नियुक्ति, माध्य, चींण और टोकाआ का भी सवश्वत प्रमाण भूत स्वीनार नहीं नरती।

िनगन्यर परम्पना उक्त समस्त आगमा वो असाय घोषिन करती है। उनकी मायता के अनुसार सभा आगम पुत्त हा चुके हैं। अत वह ४५ या २ तथा नियुक्ति भाष्य, वृष्णि और टीका-किसी को भी प्रमाण नहीं माननी।

दिगम्बर आगम

िनगन्दर परम्परा ना विस्तान है, जि बीर निर्वाण ने बाद थत ना कमा हात होता गया। यहा तक ह्याम हुना नि बीर निर्वाण ने ६-३ वय ने बाद नोई भी अगयर अथवा पूनधर नहीं रहा। अग और पून ने नग नाता आचारों की परम्परा अग और पून ने नग नाता आचारों की परम्परा म हान वाल पुण्यत्व और भूतिविन आचारों न पट सण्डामम नी रचना द्वितीय अद्याह्मणाय पून ने अग न आधार पर नी और आचार गुण्यर न शायर प्रचाण महून ने अग ने अधार पर नी और आचार गुण्यर न शायर पून नात प्रवाद के अद्य के आधार पर मध्याप पाइड की रचना नी। भूतवित आचाय न महान भ नी वना नी। उक्त आवामों ना विषय मुक्य पर में भीव और नम है। बाद म उक्त प्रचाप र आचाय बीर नेन न चवना और यद घवला टीकाए नी। य टावाएँ भी उक्त परम्परा वो माय हैं। दिवाबर एरम्परा ना मम्पूण खाहित्य आचाय द्वाग रिचत है।

ाजाय कुरु-कुर ने प्रणीत ग्रं च-ममयमार प्रवचनमार नियमनार आर्टि भी आगमयत माय हूँ-टिगम्बर परम्परा म । आजाय नैमिज इ मिद्धात जनवर्ती ने ग्रंच-पोमटमार विश्वसार और इस्प राग्रह आर्टिभी उनन हा प्रमाण भूत तथा माय है। आजाय कुर-कुर ग्रंब पेर आजाय अपूत्रपद्र न अस्पत प्रीटेण र पस्पीर टीकाण वाहिं। इस प्रवार निमक्त माहिस्य शत्र ही बहुत प्राचान न ही, किर भा वह परिमाण म निगान है और उज्द एव मुदर है।

भ्रागम साहित्य की परिचय रेखा

आगम मान्त्यि विपुत्त विभाज और विराट है उसना भूण परिचय एव नेस्प्र म नहीं दिया जा गरता / प्रन्तुत नरम म आगम और उसने परिचार की भवत परिचय रोगा हो दी गई ⁹। यिन आगम ने पर अग ना भूण परिचय दिया जाए तो एव स्वतंत्र याच की हा रचना हो आए। आवरणवाता की इस यात की है कि नामा निसक्ति आप्य विचित्र, न्या और अनुवाद—सभी पर एव-पक स्वतंत्र प्रथान रचना की जाए जिससे नामम मान्त्य वासवाङ्गीच परिचय नव नेतना के सम्सुप्र प्रस्तुत विया जा

सके। फिर आज तो मूल आगमो के अनुसंघान की बहुत वही आवश्यकता है। मूल आगमो में जो विभिन्न विषय आए है, उन पर भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से विचार होना चाहिए। आगमो में तथा उसके परिवार में धर्म, दर्शन और संस्कृति के मूल तत्व भरे पड़े हैं। अभी तक आगमो का अध्ययन-अध्यापन केवल धार्मिक दृष्टि से ही होता रहा है, परन्तु अब समय आ गया है, कि उसका अध्ययन, मनन और मन्थन-संस्कृति, समाज और इतिहास की दृष्टि से भी हो। हुई है, कि कुछ विद्वानों का ध्यान इस विषय पर गया है, और कुछ ने तो उस प्रकार के अध्ययन ग्रन्थ के रूप में प्रस्तुत भी किए है। किन्तु इस दृष्टिकोण का ध्यानक प्रचार और प्रसार होना चाहिए। मूल आगमो के विभिन्न विषयों पर विभिन्न दृष्टि-कोण से लिखने का यह युग है। केवल संस्कृत और प्राकृत टीकाओ से आज का जन-मानस सन्तुष्ट नहीं हो सकता।

निर्युक्ति-परिचय

यह आगमो पर सब से पहली और सब से प्राचीन व्याख्या मानी जाती है। निर्युक्ति प्राक्तत-भाषा में और पद्यमयी रचना है। सूत्र में कथित अर्थ जिस में उपनिवद्ध हो, उसे निर्युक्ति कहा गया है— "णिज्जुता ते अत्या, ज बद्धा तेण होइ णिज्जुती।" आचार्य हरिभद्र ने निर्युक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है— "निर्युक्तानामेव सूत्रार्थाना युक्ति — परिपाटया योजनम्।" 'निर्युक्ति' शब्द की प्राकृत और संस्कृत दोनो परिभाषाओं से यही फलितार्थ होता है, कि सूत्र में कथित एव निश्चित अर्थ को स्पष्ट करना, निर्युक्ति है। दूसरे शब्दों में "निर्युक्ति प्राकृत-गाथाओं में आगमो पर लिखा सक्षिष्त विवरण है।" आगे चलकर निर्युक्ति पर भाष्य और टीका लिखी गई।

निर्युक्ति की उपयोगिता यह है, कि सक्षिप्त और पद्यबद्ध होने के कारण यह साहित्य सुगमता के साथ में कण्ठस्थ किया जा सकता था। निर्युक्ति की भाषा प्राकृत और रचना छन्द में होने से इसमें सहज ही सरसता और मधुरता की अभिव्यक्ति होती है।

निर्युक्ति के प्रणेता आचार्य भद्र बाहु माने जाते है। कौन-से भद्रवाहु ? प्रथम अथवा द्वितीय। इस विषय मे सभी विद्वान एकमत नहीं है। परन्तु कुछ इतिहास-विदो का अभिमत है, कि निर्युक्ति रचना का प्रारम्भ तो प्रथम भद्रवाहु से ही हो जाता है। निर्युक्तियो का समय सवत् ४०० से ६०० तक माना गया है। किन्तु ठीक-ठीक काल निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। काल निर्णय करना, यहाँ अभीष्ट नहीं है।

'यास्या-साहित्य एव परिशीलन

आपमा ने निरुद भाषा था स्पष्ट वरना ही एक मात्र नियुक्तिकार का सध्य हात हुए भी प्रसग वस इनम धम, दसन, सस्कृति, समाज, इतिहास और विविध विषयो पर वडा सुदर विवेचन उपन घहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध नियुक्तियों ये हैं—

- १ आवश्यक
- २ दगवनालिक
- 3 उत्तराध्ययन
- ४ आचाराग
- ५ सूत्रकृताग
- ६ दगाश्रुत स्वाव
- **अ** बहत्तवस्प
- ≡ व्यवहार
- -5-
- ९ ओघ
- १० पिण्ड ११ ऋषि भाषित

इनक अति।रक्त निर्माण नियुक्ति, सूयप्रक्षित नियुक्ति, सक्त नियुक्ति गाबिद नियुक्ति और आराधना निर्युक्ति भी प्रसिद्ध हैं। नियुक्तियां ना अनुस्थान अभी नहीं हा पाया है। अत नियुक्तियां का सन्यां ना निर्धारण नहीं किया जा सनता। यहाँ पर उपलाध नियुक्तियां ना सिक्ष्य परिचय देना ही अभीष्ट है।

ग्रायदयक निर्मुक्ति

आचाय भद्रवाहु की यह सब प्रथम कृति है। विषय-बहुकता की दृष्टि स और विपुन परिमाणता की दृष्टि सं यह बहुत ही महत्वपूण है। इसकी उपयाणिता और लोकप्रियता का सबस प्रवल प्रमाण यही है कि इस पर अनक आचार्या न सिन्दित और विस्तृत टीकाएँ तिका है। टीकाकारा म—जिनमद्र, जिनदास गणि हरिभद्र, कीटयाचाय, मत्यगिरि, मत्वारी हेमकड और गाणिक्य शेषर जैसे समय विद्वान है। अवस्थक नियुक्ति पर आचार्य जिनभद्र-कृत विगायावस्यक माण्य एक विगालकाय प्रयराज है। प्रत्यक नियुक्ति पर आचार्य जिनम्रक समय दिशा है। अस्वस्यक नियुक्ति पर आचार्य जिनम्रक समय दिशा विद्वान है। अस्वस्यक नियुक्ति पर आचार्य महिन्द विगालकाय प्रयराज है। अस्वस्य विद्वान स्वराण की विद्वान स्वराण की प्रत्यक्ति सम्बन्ध स्वराण की स्वराण कि प्राप्त है। सस्वत टीकाकारा म आचार्य मत्यगिरि के प्राप्त करना माणा म विनाद व्याख्या की है।

इसमे नानवाद, गणधरवाद और निःहववाद ना सक्षप म नयन है। सामायिक म स्वरूप वा वणन गम्भीर हाते हुए भा रुचिनर है। नित्म, लखन और गणित आदि बलाओ ना उल्लेख म्हण्म जावन के प्रसाग म हुआ है। व्यवहार, नीति और युद्ध ना वणन भी आया है। विकित्सा, अयागस्य और उत्सवों का वणन भी यथा प्रसाग आया है। उस युग के प्रसिद्ध नगर अयाध्या हरिसनापुर, आवस्सी

आचाराग के नमान सूत्रकृताग सूत्र की निर्युषित और मृल दोनो पर ही आचार्य कीलाक की विस्तृत एव गम्भीर टीका है। दार्शनिक मान्यताओं का राण्डन और मण्डन बड़े विस्तार से किया गया है।

दशाश्रुत स्कन्ध-निर्युक्ति

इसके प्रारम्भ मे चरम सकल श्रुतज्ञानी भद्रवाहु को नमस्कार किया गया है। नमाधि, श्राणातना और शवल शब्द की सुन्दर व्याप्या की है। गणी और उसकी सम्पदाओं का विस्तृत वर्णन है। चित्र, उपासक, प्रतिमा और पर्युपण आदि का निक्षेप-पद्धति वे नाथ विवेचन किया गया है। उसमे पर्युपण के पर्याय-वाची शब्द इस प्रकार है—पर्युपण, पर्युपणमना, परिवसना, वर्षावास, स्थापना और ज्येष्ठग्रह आदि। अज्ज मय का भी इसमें उन्लेख है। यह निर्युक्ति बहुत महत्वपूर्ण है।

बृहत्कलप-निर्युक्ति

यह निर्युक्ति स्वतन्त्र न रहकर बृहत्कल्प भाष्य में मिश्रित हो चुकी है। दोनों की गायओं में भेद करना कठिन हो गया है। इसमें ताल और प्रलम्ब का विस्तृत वर्णन है। ग्राम क्या है? नगर क्या है? पत्तन क्या है? द्रोणमुख क्या है? निगम क्या है? और राजधानी क्या है? आदि का रोचक वर्णन है। उपाश्रय और उपाधि की व्यास्या की है। कल्प और अधिकरण का मुन्दर विवेचन है। यथाप्रसग लोक-कथाओं का उल्लेख है।

साधु और साध्वी के आचार का, आहार का और विहार का वर्णन नक्षेप में होते हुए भी वहुत सुन्दर है। इस निर्युक्ति को समभने के लिए इसके भाष्य और भाष्य की संस्कृत टीका का सहारा लेना पडता है।

व्यवहार-निर्युक्ति

यह निर्युक्ति भी अपने भाष्य मे विलीन हो चुकी है। इसमे साधु-जीवन से सबद्ध अनेक महत्वपूर्ण बातों का सक्षेप में वर्णन है। कल्प और व्यवहार की निर्युक्ति, परस्पर शैली, भाव और भाषा में बहुत कुछ मिलती-जुलती-सी है। साधना के तथ्य सिद्धान्तों का दोनों में प्राय नमान वर्णन है।

निशीथ-निर्युक्ति

निशीय-सूत्र की सब से पहले निर्युक्ति व्याख्या वनी । सूत्र-गत शब्दो की व्याख्या निक्षेप पद्धित से की है । वृहत्कल्प और व्यवहार निर्युक्ति के समान निशीथ निर्युक्ति भी अपने भाष्य में मिल गई है । वृिणकार जहाँ सकेत कर देते हैं, वही पर पता लगता है, कि यह निर्युक्ति गाथा है और यह भाष्य गाथा है । निर्युक्ति और भाष्य दोनो मिलकर एक ग्रन्थ वन गया है । उसकी सत्ता अलग नहीं रही । कहने को उसे आज भी हम अलग कहने है ।

ध्यान्या-साहित्य एव परिगीतन

निशाय नियुक्ति आचाय भद्रबाहु-बृत है इनवा स्पष्ट उल्लेख चूणिकार न स्वय इम प्रवार क्या है—' आचाय भद्रबाहु स्वामी नियुक्ति-गावा माह ।'

निर्माय सूत्र सूत्र, उसनी नियुक्ति उसना भाष्य और उसनी चृणि—इन चारा ना प्रवानन मामति नानपीठ, आगरा म हो चुना है। इसना सम्पादन उपाध्याय असर झुनि जा महाराज न यह श्रम के माथ क्या है। चार भाषो म प्रवानन हुआ है।

तिशीष, वस्प और व्यवहार—सीनो नियुक्तिया अपन-अपन भाष्या म विसीन हो जान सं स्वतंत्र न रह सवी । फिर भी थीच बीच म च्लिमार और टीवावार वही-वही पर नकेत वर देते हैं। जस— 'एसा चिरतण-शाहा ।

जनन तीनो नियुक्तियों का विषय प्राय नभान है। अधिकतर साधुनै आचारका वणन है: यथाप्रसम अप्य बहुत-मे विषय आ जाते हैं।

पिण्ड नियुँ ति

पिण्ड का अध है— भोजन। इसम आहार के उद्गम उत्पादन एपणा शांदि दोपो का विस्तत वर्णन है। यह आचाय अदबाह की इति है। इसमें भाषु जीवन की आहार विधि का वणन है। इसकी गणना मूल सूत्रा में की है।

इसमें आठ अधिकार है—जुरुगम जिपादन एपणा नयोजना प्रमाण खगार पूम और कारण। इस पर सस्वत में आचाय मनयगिरि ने बहद वित लिखा और आचाय बीर ने नमुनति लिखी।

म्रोघ नियुँक्ति

भीम मा अब है—सामाय सापारण। माधुजीवन वी सामाय समाचारी ना इसम वणन विया नाय है। इसके प्रऐति आचाय अद्रवाहु है। आवायन नियुक्ति का हो यह एक अन है। औप नियुक्ति की गणना मूल गुप्तो स वी गई है। आचाय द्वाण और आचाण मनमािर ने इस पर सस्क्रत टोका तिज्ञी है। इसम प्रतिनेक्षन, उपि प्रतिसेवना आलोचना और विनुद्धि आदि विषयो पर निका गया है।

ससक्त नियुक्ति

यह नियुक्ति निस आगम पर लिली गई ? इसना उत्तरत नहीं मिलता। वसे चौरासा आगमो म उनना उत्तरेल हैं। गहा जाता है वि यह भी आचाय मदशहूं नी एव लघु रचना थी।

गोविन्द-निर्युक्ति

इस निर्युक्ति को दर्शन-प्रभावक शास्त्र कहा जाता है। इससे प्रतीत होता है, कि इसमे दर्शन-शास्त्र के तथ्यों का वर्णन होगा। एकेन्द्रिय जीवों की सिद्धि करने के लिए आचार्य गोविन्द ने इसकी रचना की। वृहत्कल्प भाष्य में, आवश्यक चूर्णि में और निशीय चूर्णि में इसका उल्लेख है। यह किसी आगम पर न होकर स्वतन्त्र थी। पर आज यह उपलब्ध नहीं है।

म्राराधना-निर्युक्ति

आराधना निर्युक्ति अभी उपलब्ध नहीं है। चौरासी आगमों में "आराधना पताका" एक आगम या। सम्भवत उसी पर यह निर्युक्ति हो है इस विषय में अनुसन्धान की आवश्यकता है। बट्टकेर ने अपने मूलाचार में इसका उल्लेख किया है।

ऋषि-भाषित-निर्युक्ति

चौरासी आगमो मे ऋषि-भाषित भी एक आगम है। प्रत्येक बुद्धो द्वारा भाषित होने से इसे ऋषि-भाषित कहा जाता है। इसके चव्वालीस अव्ययनो मे प्रत्येक बुद्धो के जीवन दिए गए हैं। इस पर आचार्य भद्रवाहु ने निर्युक्ति लिखी थी, जो आज उपलब्ध नही है।

सूर्यप्रज्ञप्ति-निर्युक्ति

आचार्य भद्रवाहु ने सूर्यप्रक्रित पर भी निर्युक्ति की रचना की थी। परन्तु वह आज अनुपलब्ध है। आचार्य मलयगिरि ने अपनी टीका मे इसका उल्लेख किया है। परम्परा मे कहा जाता है, कि इसमे ज्योतिप-शास्त्र के तथ्यो का बहुत सुन्दर वर्णन था। सूर्य की गति आदि का भो वर्णन था।

भाष्य-परिचय

भाष्य भी आगमो की व्याख्या है। परन्तु निर्युक्ति की अपेक्षा भाष्य विस्तार में होता है। भाष्यों की भाषा प्राकृत होती है, और निर्युक्ति की तरह भाष्य भी पद्य में होते है। भाष्यकारों में सघदास गणि और जिनभद्र क्षमाश्रमण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। विद्वान इनका सयय विक्रम की सातवी शती मानते है।

ध्यास्या माहित्य एव परिगीतन

बन्त्वत्य भाष्य ध्यवहार भाष्य और निनाय भाष्य—यं तीना भाष्य बहुत विस्तत है इनम साधु म आचार या मुख्य रूप स वणन होन हुए भी यथाप्रसग इनम धम दनन सस्कृति और परम्परा ने भी मीनिव तस्व विसर पर हैं। विविध दना ना विविध भाषाओं ना और समुद्र यात्राओं भा वटा हा रोचक बणन है।

आचाय जिनभेद्र क्षमाध्यमण कृत विभागवस्यक आप्य म जन तत्व आन को बहुत ही विस्तार के माय म प्रस्तुन क्या है। यह बान का एक बहासागर है। तत्व बान के क्षेत्र म इतना विसाल अप कोई अप नहीं है। मुख्य रूप म नाचे लिसे भाष्य प्राथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं ---

- १ बहानरम
- २ पवहार
- ३ निशीय
- ४ विरोपावस्यव
- ५ पञ्चवरप
- ६ जीतवल्प
- **असम्ब**र्भाष्य

वृहत्कल्प भाष्य

यह भाष्य यहा हो महत्वपूर्ण है। इसम साधु-शीवन न आचार ना विस्तार संवणन है। साधु में आहार, और निन चर्या ना मीलिय रूप म वणन विया है। उत्सय और अपवाद माग ना वणन बहुत विस्तृत है।

मन्यक्रत और पाथ गान ना सक्षिप्त म उन्लय है। साध्वियों नो दृष्टिवार ने अध्ययन ना नियम है। आचाय नासन सुनन भूमि गए थे इसना उन्लय है। जिन क्ल्य और स्थिर-नरूप से नया भद हैं 'इसना बड़े विस्तार से वणन निया गया है। सून परिपदा और लीतिक परिपदा ना मनोरणक गणन है। मगस्त भावना नया है ? अपगस्त आनना नया है ? उस युग म लोगों के रहन ने घर नसे हों ने यं ? और व कम बनाए जात थे। साधु नो दंगाटन करना चाहिए और नहीं भी विभिन्न भाषाओं में भीराना चाहिए। राण साधु भी विनित्सा क्स नरना। विचार मुप्ति विहार मूसि और आय सम नी भ्यास्था बहुत सुदर है।

राय और रप नहीं करना चारिए। राग को उत्पन्न होता है। इसका सुरूर और मनावज्ञानिक रायन है। कहा गया है कि:—

> "सदसरोण पीई पीईंड रईंड बीसभी । बीसभाओ पणओ पचविह बटदए पिम्म ॥

परिचय मे प्रीति, प्रीति मे रित, रित मे विश्वाम और विश्वाम मे प्रणय की अभिवृद्धि होती है। रित का अर्थ है—आसक्ति और प्रणय का अर्थ है—राग। अत नायु को कभी किमी के साथ रित और प्रणय नही करना चाहिए। इससे मायु के सयमी जीवन का पनन हो जाता है।

सघ की रक्षा कैसे की जाए? विशेषत तरणी माध्यियों की रक्षा का प्रथ्न वडा ही पेचीदा था। विहार-यात्रा में आहार-पानी की समस्या विकट वन जाती थी। अत उस युग के आचार्य एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए मार्थवाहों की खोज में रहते थे। मार्थवाहों का वर्णन वहुत ही रीचक है।

आचार्य अपने शिष्यो को उपदेश दिया करता था, कि स्वाध्याय मे कभी प्रमाद मन करो। प्रमाद से सचित ज्ञानराशि विस्मृत हो जानी है। आचार्य कहता है—

"जागरह नरा ! णिच्चं,
जागरमाणस्म वड्ढने बुद्धी ।
जो सुवति ण सो घण्णो ;
जो जग्गति सो सया घण्णो ॥"

माथको । सदा सावधान रहो। कभी प्रमाद मत करो। जागरण-शील साधक की बुद्धि मदा विकिमत रहती है। जो सोता है, वह अपने ज्ञान-धन को खोता है, और जो जागता है, वह नये ज्ञान को प्राप्त करता है।

इस भाष्य मे पाँच प्रकार के वस्त्रों का वर्णन है—जागिमक, भागिक, मानक, पोतक और तिरीट। भाण्ट्यालाओं का वर्णन है। उस युग में खाने-पीने की बहुत-मी वस्तुओं का उल्लेख है।

शील और लज्जा को नारी-जीवन का विशेष भूषण बताया है। नारी का आभूषण वस्तुत. शील और लज्जा ही है—

"ण भूसणं भूसयते सरीर
सील-हिरी य इत्यिए ।
गिरा हि संखार-जुया वि संसती;
अपेसला होइ असाह-वादिणी ॥"

लाभूपणों में नारी का शारीर शोभित नहीं होता, उसका भूपण तो शील और लज्जा ही है। मधुरा गिरा सबको प्रिय लगती है, और कहु वचन सब को पीड़ा देता है।

ज्जियनी, राजगृह और तोसली नगर के विशाल वाजारो का वर्णन है, जहाँ पर सब कुछ मिलता, कुछ भी अप्राप्य नही था। अनेक प्रकार के परकोटो का वर्णन भी है। आहार-विधि, पाक-विधि,

ब्यास्या साहित्य एव परिश्वीलन

अधिकरण मोक और परिवासित आदि का विस्तार स वणन है। कटक चढरण, दुग और शिप्तिचित्त आर्टिना विवेचन विया है, मधुरा में द्विनिमित स्तुप का वणन हैं, जिसके सिए मभी जैन और यौदा म तीक्र समय चला था। जीण खण्डित और अल्पबस्त्र धारण करने वाल निग्रंच को भी अचेलक कहा गया है। आठ प्रकार के राज पिण्ड का वणन विचा है।

मंत्री विसी वस्तु विशेष पर यदि साधुआ स सत्रभद अथवा समय हो जाए सो क्या करना चाहिए 2 कहा गया है कि—

'विणास घम्मीसु हि कि ममत्त । '

ससार की वस्तुएँ विनाग शील है। अस उन पर ममता क्या की आए ? एसा विचार करा।

सबको अपन समान समभो । कभी किसा व साथ बुरा ब्यवहार भत करा । कहा है-

"न इष्डिसि अप्पणतो, न च ण इष्डिसि अप्पणतो। त इष्डि परस्स वि या एतियम जिणसासणय।'

जसा व्यवहार तुम दूसरा स चाहत हो, वसाही तुम भी दूसरा ने साय करो । भगवान् वे चरित्र का सार यही है और अहिंसा ना व्यापन वृष्टिनाण भी यही है।

व्यवहार भाष्य

गण न अथवा गच्छ न सवालन के लिए आवाय का परभ आवश्यनता है। नृत्य न विना पट का मूल्य नहीं, नर के बिना नारी वा मूल्य नहीं, धुरी वे बिना वत्र वा मूल्य नहीं वस ही आचाय प बिना गण अथवा गच्छ ना मूल्य नहीं। जसे बल और बाहन के बिना राजा अपने राज्य की रक्षा नहीं नर सक्ता बसे हा आचाय भी अपनी सम्पदाआ स ही अपन गण वी रक्षा वर सक्ता है अयया नहीं।

क्दम-सन्म पर सामुला का साधना प्रय पर अडान और अवस्य रहन के लिए कहा गया है। तारा प्रवार क हीन-जन होन हैं—जाति-जुमित, जस स्वप्य डोम्ब और किणिक। पम-जुमित, जस नट स्याप्त और रजन आदि। निल्य-जुमित, जस पटटकार और नापित।

इसमे आर्य रक्षित, आर्य कालक, सातवाहन, प्रद्योत और चाणनय का उल्लेख है। कुशिष्य को महाकल्प श्रुत पढ़ाने का निषेध है। जहाँ कुत्ते अधिक हो, वहां माधु को विहार का निषेध है। तप, सत्व, एकत्व, सूत्र और वल—इन पाँच भावनाओं का विवेचन है। मशुरा मे देव-निर्मित न्तूप का वर्णन यहाँ पर भी है। भिन्न-भिन्न देशों की भाषा और भृषा का विस्तृत वर्णन किया गया है।

प्रतीत होता है, उस युग मे, नारी की स्वतन्त्रता को अच्छा नहीं समभने थे। व्यवहार भाष्य युग की नारी में और मनु स्मृति की नारी में बहुत कुछ समानता है। भाष्य में नारी के निए कहा गया है—

जाया पितिव्वसा नारी, दत्ता नारी पितव्वसा। विह्वा पुत्तवसा नारी, नित्य नारी सयवसा॥

वचपन में लड़की पिता की मरक्षा में रहती है, यौवन में पित के हाथों में और विधवा हो जाने पर पुत्र के अधिकार में । वेचारी नारी के भाग्य में तो दानता ही लिग्न दी गई है। यहाँ भाष्यकार वैदिक संस्कारों से प्रभावित प्रतीत होते हैं। अथवा उस युग में यही नामाजिक नियम होगा। भारत में तो आज भी अधिकतर यही परम्परा चालू है।

भाष्य में इस बात का भी उल्लंख है, कि राजसभा में, वाद-विवाद में पराजित होने पर अपमानित होना पडता था। अन्य लोगों द्वारा भी साधुओं को पीड़ा मिलती थी। वर्षा-काल में किस स्थान में रहकर वर्षा-वास करना, यह भी उस युग की एक समस्या थी। इस प्रकार साधु-जीवन में सम्बद्ध अनेक वर्णन व्यवहार में आते है।

निज्ञीथ-भाष्य

चूणिकार के मतानुसार निर्युक्ति की प्राकृत पद्यमयी व्यारया का नाम भाष्य है। निशीय भाष्य भी करूप और व्यवहार की भाँति बहुत विशाल है। इसमे साधु-जीवन के आचार का विस्तार के साथ वर्णन है। इतिहास, सस्कृति, धर्म, दर्शन, ज्योतिप और भाषा की सामग्री इसमे सर्वत्र विखरी पड़ी है। इसमे निर्गृत्थ और निर्गृत्थी सघ के कर्तव्य और अकर्तव्य के विधि-विधान के मौलिक उपदेशों का सुन्दर सग्रह किया गया है। उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का सागोपाग कथन किया है। विवेक-शून्य आचार से या तो शिथिलाचार का पोपण होता है, या फिर केवल अर्थ-शून्य वाहरी आडम्बर की अभिवृद्धि होती है।

निशीय-भाष्य की बहुत-सी गायाएँ करप और व्यवहार से मिलती-जुलती है। इसमे बताया गया है, कि सावक को सदा राग-द्वेप की भावनाओं से दूर रहना चाहिए। विवेक से किया गया कार्य निर्दोप होता है.—

"जइ सन्वसो अभावो, रागादीण हवेज्ज णिद्दोसो।"

व्यास्या-साहित्य एव परिशालन

साधन व जीवन मंयदि विकायनार वाराग और द्रम नहीं है ताबह साधन एवं निर्दोष माधन है। सदाय साधन के लिए प्रावश्चित का विधान विद्यागया है। पतन वा अवसर आनं पर साधन क्यामकद्य कर। वहा गया है वि अपने चिरसचित ब्रेट का विक्षी भी प्रकार भगने होनंद। क्यानि स्वीकृत ब्रेन उपने जावन का धन है।

रात्रि भाजन स नवा दाय है? इसके लिए कहा गया है, कि रात्रि स भाजन करन से मक्त्री, सन्धर, विष्णू, जीटी, पुष्प, बीज और विष आदि भाजन स मिश्रित हो सक्त्र हैं। साधु और नाष्ट्रियों का परस्पर सपक न करन के सम्बन्ध म निशाय भाष्य म अत्यत्त कठार नियमा ना विधान क्या है। कुलढा नारिया स सावधान करन का वहा है।

विभिन्न देशा की विभिन्न भाषाओं और वय भूषा का वणन भी बीच-बीच म यथा प्रसान आता है! विभिन्न देशा के विभिन्न लागा के स्वभाव का वणन मनोबतानिक पदित सं निया गया है। यह-यह साथवाहों का वणन बड़ा ही राचक विया गया है। याग मं उन्ह वसी-कसी बाधाओं को सामना करना पढ़ता था।

कामणी और दीनार आदि प्राचीन सिक्सः का उल्लख है। खान और पान की बहुत-मा चीजो का उल्लाक है जा आज के मुग म उपनाच नहीं है। तासकी नगर म तासादक और राजगृह के ताथादक कुण्ड का भी उल्लख मिलता है। मिळनन और गांबिट वाचक का उल्लख है। अप बहुत-स नगरा का कहाँ का गींति-नीतिया का बचन है।

उत पुता का लाव-जयाआ का, लाक परम्पराक्षा का और लाव सस्कृतिया का तराव सफत निराभ माध्य म उपलप्प होता है। समाज गास्त्र क नियम अब गास्त्र के खिद्धान्त और राजन।ति के भेदा का सणत्र भी उपलब्ध होता है। निर्माय भाष्य का सम्यादन पूच गुरुत्व उपाध्याय अमर मुनि सा महाराज न क्या है और समित गानपाठ न बार बढे भागो म उसका प्रकागन करक महान् साहित्य-सवा को है।

जीतक्रम भाष्य

शाचाय नितमद्र क्षमाध्यमण न प्राष्ट्रत गावाओ म जातव प्रमुत्र वी रचना वा थी। उत्तम जात भावहार न आधार पर प्रायदिचत्ता वा सक्षिप्त वणन विचा है। साधव ने जावन म प्रायप्तित वा महाव पूण स्थान है क्यांवि मोण व वारणभून चारित्र व साथ उसवा सम्बन्ध है। इस म प्रायप्तित व इस भगा वा वणन है।

आचाप जिननद धामा त्रमण इत जानकस्य भाष्य इमा जीनकस्य मुख पर है। यह भाष्य कक्ष जीतकस्य मुत्र पर होत हुए भी दक्षम समस्त छह मुत्रा का रहस्य आचाय न भर दिया है। इसम मूत्रमूत्र

के एक-एक यटट का अर्ट करने के बाद उसका भावायं भी स्पष्ट किया गया है। अनेक शब्दों की ब्युत्पत्ति भी बहुत सुन्दर रूप में लिखी है।

भाष्य में सबसे पहले प्रवचन को नमस्कार विया गया है। फिर प्रवचन शब्द की अनेक प्रकार से ब्याख्या की है। इसके बाद में बिस्तार के माथ प्रायम्बिन शब्द की ब्युत्पत्ति और ब्याख्या की है? कहा गया है—

"पावं छिवति जम्हा, पायच्छित ति भण्गेति तेण।"

क्योंकि यह पाप का छेदन करता है, इमिलए प्रायम्बिन कहा जाना है।

पाँच प्रकार के व्यवहारों का वर्णन किया गया है—जीत, गगम, श्रुन आहा और धारमा। पाचों का विस्तार के नाथ में वर्णन है। जीत व्यवहार की व्याख्या की है, कि जो परम्पना ने प्राप्त हो, महाजन सम्मत हो और जिसका सेवन बहुशृन पुन्यों ने बार-बार किया हो। ययाप्रमग अन्य बातों ना भी उल्लेख किया है।

मक्षेप मे पाँच जानो का वर्णन बहुत सुन्दर किया है। भक्तः परिज्ञा, इगिनी मरण और पादपोप-गमन इन तीन प्रकार की मारणान्तिक साधनाओं का विवेचन किया है।

जीत करप मूत्र और उसके भाष्य का नम्पादन आगम प्रभाकर थ्री पुष्य विजय जी महाराज ने किया है। उसका प्रकाशन भी हो चुका है। जीतकल्प भाष्य पर आचार्य मिद्धमेन ने चूणि निली थी। यह सिद्धमेन, दिवाकर मिद्धमेन से भिन्न है। चन्द्र मृरि ने चूणि पर विषम पद व्याख्या लिखी है। जीतकल्प मूत्र पर भी एक चूणि निली थी। ऐसा उल्लेख मिद्धमेन ने किया है।

पञ्चकल्प-भाष्य

पञ्चकरप नूत्र की परिगणना छेद नूत्रों में की जाती है। इसमें साधु के आचार और विचार का वर्णन था। इस पर एक भाष्य लिखा गया था, जिसे पञ्चकल्प भाष्य कहा जाता है। कहा जाता है कि यह आज कल उपलब्ध नहीं है। परन्तु "जैन-भारती" के वर्ष ११ अक २० में श्री अगरचन्द्र जी नाहटा का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें पञ्चकल्प के विषय में लिखा है—

"पञ्चकल्प को अनुपलब्ध बताया गया था। पर बृहत् टिप्पणी मे पञ्चकल्प का परिमाण ११३३ व्लोको का पाया जाता है और मुक्ते प्राप्त प्रति मे केवल १५४ गाथाएँ ही है।"

कल्प का अर्थ है—आचार । साबु के आचार का ही इसमें वर्णन है। पञ्चकल्प का अर्थ है—पांच प्रकार का आचार । वृहत्कल्प भाष्य में छह प्रकार के, सात प्रकार के दश प्रकार के, बीस प्रकार के और वयालीस प्रकार के कल्पों का भी उल्लेख हैं। पञ्चकल्प के विषय में अधिक ज्ञातव्य उपलब्ध नहीं होता।

ब्यास्या-माहित्य एव परिनीतन

विण्ड नियुक्ति भाष्य

इस माय्य म ४६ गायाणें हैं। यह भाष्य पिष्ट नियुक्ति पर निखा गया है। पिष्ट नियुक्ति नी मून सूत्रा म परिगणना की गड़ है। इसमें साधु जीवन के आचार और विचार के सख्य म वधन क्या गया है। विरोध करके इसम माधुआ के दान लेने की विधि पर प्रकार इससा गया है। स्वधि भाष्य का परि माण बहुत लग्नु है, पिर भी उनम यथाप्रसङ्ग अय बाता का उन्तर्स भी उपन्य होता है।

इसम पाटिलपुत्र के राजा चाडमुप्त और उसके महामात्री चाणका का उस्लय है। पाटिलपुत्र मा जो भयकर दुभित पड़ा चा, उसका भी उस्लय है। शाचाय सुस्थित और उसके गिष्या के सम्बन्ध मा भा बणत मिलता है। इस सम्बन्ध मा एक कवानक भी निया गया है।

श्रोध नियुक्ति-भाष्य

पिण्ड नियुक्ति की भौति ओष नियुक्ति म भी साधु जीवन न' आचार विचार ना वणन विया गया है। इसम ३२२ गायाएँ हैं। इस पर आचाय प्रोण न वृत्ति लिली है। साधु न' आचार के अतिरिक्त इसम प्रसङ्गयस अप यणन भी आ जाते हैं।

िससी दिसी देश म बहु ने लाग मान नाज साधुओं के दान ना अपापुन मानते थे। साधुओं ना अनेन प्रचार स परिहास दिया जाता था। इसम नित्म देग ने नाज्यनपुर नगर में जा भयनर माइ आगी था स्वसा भी स्नेनन है। सास्त्रितन दृष्टि स आप नियुक्ति भाष्य बढा ही महत्यपुण माना जाता है। मालवा दंग के सम्बाध म उटनेल आया है नि नहीं ने लाग साधुओं नी बहुत पीडा दत य। अन माष्यानर उनस सतन रहन ना सनेत मनते है। इसम सुभ और अनुम तिथियों पर भी विचार दिया गया है।

दशक्कालिक भाष्य

द"वराधिव-मूत्र वी गणना भूत सूत्रों में है। इस पर भी एवं छोटा ना भाष्य है जिसम कुत की गायाएँ हैं। इस पर आवाय हरिभद्र वी एक टीवा है।

इसम भूत गुण और उत्तर गुणो ना नचन है। प्रत्यन और परान प्रमाणां की पर्चा है। चीव की सिद्धि अनक प्रमाण और तक से की है। यह जा बताया है कि वदिक और बीद जीव का क्या स्वरूप मानते हैं।

इसम साधुन जापार और विचार ा भी वणन है। प्रसम्बद्ध वीच वाच में अप्य वार्तीना भी स्नम नियागमा है। स्टाटा होत हुए भी बहुभाष्य बढे महत्त्व ना है।

गृहदेव श्री रत्न मुनि स्मित-गन्थ

उत्तराध्ययन-भाष्य

इसको गणना भी मूल सूत्र में है। इस पर शाल्त नृति ने प्राप्टन में एव विस्तृत टीका लिखी है। इस पर एक लघु भाष्य भी लिखा गया है, जिसकी गाथाएँ इसकी निर्मृति में मिश्रित हो गई हैं।

इसमें बोटिक मी उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। पीत्र प्रकार के निर्प्रत्यों का स्वरूप बनाया गया है। पाँच भेद इस प्रकार ने है—पुलाक, बकुश, कुशील, निर्प्रत्य और स्नातर। प्रसद्भवश अन्य भी वर्णन किया गया है, जो बहुत मृत्यर है।

उत्तराध्ययन मूत्र पर सम्हत में बहुत-सी टीकाएँ निग्नी गई है। इन टीकाओं में कुछ बिम्न्न है और कुछ सक्षिप्त हैं।

ग्रावश्यक-भाष्य

आवश्यक सूत्र में जैन साधना का बटा हो महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस पर तीन भाष्य निये गए हैं -लघु-भाष्य

महाभाष्य

विशेपावश्यक-भाष्य

इसमें बताया गया है, कि कार्तिक श्रुत में चरण करणानुयोग का वर्णन है। ऋषि-भाषित में धर्म कथानुयोग का वर्णन है। दृष्टिबाट में इट्यानुयोग का वर्णन किया है।

निन्हवों का और करकण्ड आदि प्रत्येक बुद्धों के जीवन का विस्तार के साथ कथन किया गया है। अस्वाध्याय का वर्णन भी सदीप में किया है। अस्विमित्र के सम्बन्ध में कहा गया है, कि वह अनुप्रवाद के नैपुणिक वस्तु में पारगत था। अन्य बहत-में विषयों का इसमें वर्णन है।

विशेषावश्यक-भाष्य

व्यावस्यक-सूत्र पर यह एक विस्तृत, विद्यान और बृहत्काय महाभाष्य है। जैन ज्ञान का यह एक महाकोप है। आगमो पर जितने भी अन्य भाष्य है, उन नब मे यह विद्यान भाष्य है। आगमो में विक्र तत्व ज्ञान को उसमे एकत्रित, मुसगत और तर्क-जैनी में प्रस्तृत निया है। जैन तत्व ज्ञान की परिभाषाओं को स्थिर किया है। इसकी रचना के उत्तर काल मे जितने भी आगम के व्याख्याकार आचार्य हुए हैं, उन सबने अपनी व्याख्या का आधार उसी महाभाष्य को बनाया है। आगम मे कोई ऐसा तत्व नहीं है, जिसकी आचार्य ने उसमे विस्तार से व्याख्या अथवा चर्चा न की हो। आचार की चर्चा उसमे भन्ने ही सक्षेप में हो, परन्तु विचार की चर्चा तो विस्तार के साथ में की है।

विशेपावश्यक-भाष्य का प्रत्येक प्रकरण और प्रत्येक अध्याय अपने आप मे एक-एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही है। ज्ञानवाद मे पाँच ज्ञानो की विचारणा इतने विस्तार मे की है, कि वाद के आचार्यों ने अपने ग्रन्थों

'याख्या-साहित्य एव' परिशीलन

म उमी ना बहुण निया नया नुछ भा लिख नही नन । आचाय न पुरातन गली स ही नान ना वणन निया, उम तन सली स प्रस्तुत नरन दागनिन युग नो समग्र प्रमाण विवचता ना आत्मसात नर लिया। इसनी नानवार नी विवेचना ना सम्भीर अययन नरत न चाद म अयदा ने मुख स तन हो गात निनतती है नि 'जो नुउ यहा पर है वही अयम भी है और आ नुद्र यहां पर नहीं है वह अयम मही पर भी दृष्टि-गांचर नहीं होना। नानवार नी सम्भीग्ता वा इसम यथाय राम उपलाध होता है।

इसना गणधरवाद भी बहुत बिनाल और मस्भीर है। समग्र भारतीय ल्यान वा इसन निषाड आ जाता है। एक प्रकार से गणधरवाद भारतीय दगन ना प्रतिनिधि याच नहा जा मनता है। दगन गास्त्र ना एमा नाई विचार नहां, को इमम न आ गया हो। जीव और आस्मा वच्च और मोश लोक और परताक पुष्प और पाप स्वग और नरक तथा भूतवाल और अध्यासम्बाद मव पर शाचाय ने अधिकार पूक्त निया है। ध्यारह गणधरा ना तल्लान इमम समाहित हो जाता है। पूष्प गणधरा वा और उत्तरक्षते महाध्यमण मनवान महाबोर ना। अपनी गना का ममाधल मिल गान पर सब गणधर भगवान ना गियाल स्थीकार कर सत है। इसी नाधार पर यह गणबरवाद नहा लागा है।

इसना निह्यवाद भी गम बिनास नहीं है। इसम निह्वा ने बिचार भन नो सबर यहुन विस्तार म निना गमा है। अत यह भी जानवान और गण-ब्रवाद नी मौति एव स्वत त्र प्रच महा जा सनता है। मिहना की चना बहुत ही राचन और सुदर है। तक और सितता ने वार तराल दखन प्रोम्य है। भाषाय नो सांसे इता प्रवास और सुबोध्य है, नि शियय गम्भीर होन पर भी अध्यता उमने अध्ययन से अवता ही है। जन सम्हृति म भी समय-ममय पर कम और नितन विचार भर होत रहें। इस बात ना प्रमाण इस निह्माद ने ज्यवन से मित्र वाता है। इससे सिध्या आग्रह और सम्मण आग्रह ना पता निराम हम निह्माद ने ज्यवन से मित्र वाता है। इससे सिध्या आग्रह और सम्मण आग्रह ना पता निराम इस मित्र निराम वाता है। इससे सिध्या आग्रह नीर सम्मण आग्रह ना पता निराम इस मित्र ना ता ली निराम वाता है। इसम सम्मण ता ली नो नोना वा चा चा वहता मध्य है।

मामायित का स्वरूप बहुन विस्तार स और निश्य पढित स बताया गया है। बस्तुत विभेषा वर्षक आप्य आवर्षक के प्रथम सामायिक आवर्षक पर ही तिका गया है। एक य ही आपाम न सब कुछ कर निया फिर आग बुछ कहना हा राप नना रहा।

नमम्बार प्रकरण भी बहुत लस्ता है। नमस्बार क्या है? उनवा पन क्या है? जाति पर गम्भीर विचार विचा गया है। इसम भी नित्रण यद्धिन स वचन है।

निरुपा ना विचारणा लम्बी और बहुविय है। निशंप ना परिभाषा दक्षर फिर उसन भेद बता रुग अन्त म उस पक्षान ना विधि अथवा पदनि ना वणन है। मुख्य रूप म निःग ने चार भर होते हैं।

न्याधिनार भ नया रा विस्तार स वधन विधायया है। नया वा स्वस्प नया वं भद और नया या योजना पद्धति वा वधन विधायया है। भुन म ना नय और फिर उसवे मात अना वा यणन विधा है। प्रमावना अन्य भी बहुत स विषया वा चचणा विस्तार व साथ वी है।

विशेपावश्यक-भाष्य पर अनेक समर्थ आचार्यों ने टीका की है, परन्तु उन मे तीन टीकाएँ वहन प्रसिद्ध हैं —

- १ स्वय ग्रन्थकार की स्वोपज्ञवृत्ति
- २ कोटयाचार्य की विस्तृत टीका
- ३ आचार्य मलधारी हेमचन्द्र कृत विशाल टीका

आगम ग्रन्थों में ही नहीं, समग्र जैन तत्व-ज्ञान के ग्रन्थों में इस भाष्य का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है, और भविष्य में भी रहेगा। यह भाष्य, वस्तुत महाभाष्य है। आगमों के रहस्य को समभने के लिए इसका अध्ययन परम आवश्यक है। आगम-गत तत्त्ववाद का इसमें बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया गया है।

चूणि-परिचय

निर्युक्ति और भाष्य की भाँति चूर्णि भी आगमो की व्याख्या है। परन्तु यह पद्य मे न होकर गद्य मे होती है। केवल प्राकृत मे न होकर प्राकृत और सस्कृत दोनो मे होती है। चूर्णियो की भाषा सरल और सुवोध्य होती है।

चूर्णियो का रचना समय लगभग सातवी-आठवी शती है। चूर्णिकारो मे जिनदास महत्तर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका समय विक्रम की सातवी शती माना जाता है। इन्होने बहुत-से आगमो पर चूर्णियाँ लिखी है। परन्तु इनकी निशीथ चूर्णि तो बड़े विस्तार मे है। चूर्णिकारो मे सिद्धसेन सूरि, प्रलम्ब सूरि और अगस्त्यसिह सूरि का नाम भी उल्लेखनीय है। निशीथ और आवश्यक की चूर्णि को विशेष चूर्णि कहा गया है।

प्रसिद्ध और उपलब्ध चूणियाँ इस प्रकार है --

₹.	आवश्यक	१०	जीवाभिगम
२	आचाराग	११	निशीथ
₹.	सूत्रकृताग	१२	महानिशीथ
8	दशवैकालिक	१३.	वृहत्कल्प
ሂ	उत्तराध्ययन	१४	व्यवहार
ξ.	नन्दी	१४	दशाश्रुत स्कन्ध
৩	अनुयोगद्वार	१६.	जीतकल्प
۲.	व्याख्या-प्रज्ञप्ति	१७	पञ्चकल्प
1.3	जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति	१८.	ओघ

व्याख्या साहित्य एन परिश्रीलन

इन रुणिया में धर्म, दगन सस्ट्रति, ममान और इनिहान की बियुल सामग्री उपनाय हाता है। इनके अध्ययन सं जन आकार्यों के व्यापक मान का पता समता है।

म्रावश्यक-चूणि

अप्य चर्णिया या भाति इसमः वेचल वान्ताः कथ्य वा हा कथन नही है। विषय और विवचन की दृष्टि संयह एक स्वनःत्र प्राय है वन गया है। इसमें विविध विषयों का विस्तार संउपयान किया है। भाषा इनका प्राञ्जल है।

इसम पाँच नानो मा विवयन हा गणधरा वा सम्बाद है। ऋष्भन्य वे जाम सा तकर निर्वाण तक को घटनाओं का बणन कम-यद है। कत्राओं वा कवन है। विरूप-शास्त्र के तत्वों का प्रतिपादन है। पाँच प्रकार के शिल्प-कारों का उल्लेख है। पाँच गिपकार है—कुम्भकार चितवार बस्त्रवार कमकार और कादस्य। अग्नि के आविष्कार का उल्लेख है।

इसमें यह भी क्यम है कि ऋपभेन्व न अपनी पुत्री बाझी का सलनक्ता की सुपदी को गीणत का और अपने पुत्र भरत को जिल्लानला और राजनीति की गिशा दी। भरत की निविजय और उसके राज्याभियन का विस्तार के साथ म वणन किया गया है।

महावीर क जन्म और जन्मास्तव का राचक वणत हु। भहावीर का दाश्या साधना उपसम और कवस्य आदि का क्या वया है। पाश्व-परस्परा के अनक सन्ता का परिचय निया है।

मसिलपुत्र गोगालन महाभार को नाल दा म मिला । महाबार ने लाढ बच्चभूमि और ग्रुष्ठ भूमि म जो उपमय सहन किए थ उनना उत्लख है। यह नणन बहुत ही झावक है। प्रसन-यद्य जमालि, आबरीसत तिष्यपुत्र बच्च स्वामी और बच्चमन जीद ना नणन किया गया है जो इतिहास की दृष्टि स बहुत ही महत्वपूण है। दगपुर, दशाण भद्र और मधुरा का भी उत्लख है।

चेलना के अपहरण नी घटना है। बोणिन और सचनन "ाया नी उत्पत्ति क्या दा है। बोणिन का चेटन के साथ युद्ध हुआ था। मगथ नी प्रसिद्ध गणिना मागधी ना और कोणिन न उसनी क्स सहाथता ली?

पाजा श्राणिय व पुत्र असमुकूमार ने जीवन वा अनेक घटनाजा वा वणन भी इसम मिलता है। उसनी बौद्धिक सूक्त की अनेक क्याजा वा उल्लास है। वाणिक के पुत्र उदाया ने पाटनियुत्र कसे यमाया? इसना वणन है।

यथाप्रसम् न द राजा ना प्रणन नावटाल और वररिच मा घटना स्पूलभद्र वा सप्तर स्थाग कर दीक्षा ग्रहण करना और कोशा को प्रतिवाध करना आदि वा वणन इतिहास की दृष्टि से उपयागी है।

ग्रहदेव थी रत्न मृनि म्मृति-ग्रन्थ

म्राचारांग-चूणि

इसमे साधु के आचार का वर्णन है। प्रसगवग अन्य भी बहुत-से वर्णन आ जाते है। वृणि सस्कृत ओर प्राकृत का मिश्रित रूप होता है। भाषा सरल और मुबोध्य होती है। वीच-वीच मे विषय को स्पष्ट करने के लिए कथानक भी आ जाते है। कथानकों में लोक-कथाएँ बहुत ह। यहाँ पर एक लोक-कथा का नमूना देखिए —

"एगिम्म गामे एक्को कोडुबिओ घणमन्तो बहुपुत्तो य । मो बुड्ढी भूतो पुत्तेसु भर सणसित ।"

"एक्किम्म गामे सुदवादी । तस्त गामस्त एगस्त गिहे केणइ चिछप्पति, तो चउसट्टीए मिट्टयाहि सण्हाति । अण्णदा यस्त गिहे बलद्दो मतो ।"

उक्त दोनो खण्डो के अध्ययन से अध्येता भली-भाति समभ सकता है, कि चूर्णि की भाषा कितनी सरल और शैली कितनी रोचक है।

चूर्णिकार शब्दो का अर्थ भी बहुत सरल भाषा में समभाता है। यहाँ पर "मूअ, खुज्ज और वडभ" शब्द की व्याख्या देखिए —

'बहिरत ण सुरोति, मूओ । खुज्जो वामणो । वडभेत्ति, जस्स वडभ पिट्टीए णिग्गत ।"

सूत्रकृताँग-चूणि

इसमे दार्शनिक तत्त्वों की व्यास्या की है। लोक-कथाओं का उल्लेख इसमें भी बहुत है। प्रसगवरा विभिन्न देशों की रीति-नीतियों का वर्णन आता है। जैसे गोल्ल देश में यह प्रथा थी, कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करदे, तो वह उभी प्रकार निन्दा का पात्र होता था, जैसे ब्राह्मण की घात करने वाला। ताम्नलिप्ति नगरी में डॉस बहुत होते थे। मल्ल जाति के लोगों में यह परम्परा थीं, कि यदि कोई अनाथ मल्ल मर जाए, तो सब मिल कर उसका सस्कार किया करते थे। इससे सहयोग की भावना अभिव्यक्त होती है।

इसमें आगम प्रसिद्ध आईकुमार की जीवन घटना का वर्णन है। वह अनार्य देश का रहने वाला था। फिर भी आर्य देश के रहने वाले अभयकुमार के साथ उसकी मित्रता थी। इससे प्रकट है, कि प्रेम-भाव में आर्य और अनार्य-भाव बाधक नहीं होता है।

दशवैकालिक-चूर्णि

इसमें साबु के आचार का वर्णन हे। जिनदास महत्तर की यह प्रसिद्ध कृति एव रचना है। भावना, भाषा और शैली की दृष्टि से यह चूर्णि बहुत सुन्दर हे। इसमें प्राकृत भाषा के शब्दों की ब्युत्पत्ति बंडे

व्याख्या-माहित्य एव परिसासन

रोजन इंग स दा है। उराहरण क लिए हुम रुक्प और पादप रारा की व्युत्पत्ति और व्याख्या का नमूता दिवर —

दुमा नाम भूमीए, जागासे व दोसु माया दुमा । रुत्ति पुरुषी स्वति आगास, तेसु दोसु वि जहां ठिया तथ रुश्ला । पादेहि पिबतीति पादपा । पादा मुल भण्णति ।"

ष्तम बही-बहा पर क्योपक्यन वी गती भी उपस्तय होती है। इनके पदा स एकाकी और माटका जसा आनः ह मिसता है। दिवस किनना सुदर सम्बाद है —

> कि मच्छ मारेसि ! न सिक्क्मि पातु । अरे, तुम मज्ज विवसि !"

इस चृणि म भी बहुत-भी लाव-क्याओ वा लाक परम्पराञ्चा वा वणन यथाप्रसाग दिया गया है । नापाविभाग वा दुग्टि स भी चृणिया वा अध्ययन बहुत महत्त्व रसता है ।

उत्तराध्ययन-चूणि

यह चिंग भी जिनदान महत्तर ना एन सुन्दर इति है। यह बहुत विस्तृत नहां है। सस्त्रत और प्राकृत मिश्रित एक नान-मचा वा नमना दिनए —

एगो चसुबानो प्रतिदिन मध्यास्त्र-गते रबी जजानु महाय्यप्रोय-तद-समाधितानु तरपुणश्रो निबन्नो येषुविबन्नेण अजोवृगीण बोलास्थिजि तस्य बटस्य छिनीबुचन तिष्ठति। '

इसम बान्यप ग्राम बी व्युत्पत्ति दयन व बाग्य है। देगिए वया व्युत्पत्ति है ---

भागः च्छण्यु तस्य विकार कास्य ,रग स यस्य पान कान्यपः चत्रभगामा, तस्य जागा अ जाना त कामवा बद्धमाणा गामा कास्याः

प्रमादा इस पुणि म तस्व चना और सोन चना भा उपनम्प होता है।

न दो चूणि

इसम पीच पाता वा वणत है। इस पूजि स सायुरी वाचना वा उल्लास निमना है। राज्य वा वा सवास पटन पर समस्त साथु सम विनट गया और बार म एवंत्रित हुआ जा। वट्टा जाना है कि आचाद स्वर्रित न मयुग से सावर साथु-सप वा स्नुयाग वी लिया राष्ट्रीय प्रसावना इसम से स सी बहुत-मी बाता वा उल्लास है जो इतिहास वी दुष्टि संबहुत उपयोग और सर्व्यपूर है। साव-मधाएँ और सोव रुपय बहुत हैं।

गुरुदेव था रत्न मुनि स्मृति ग्रन्थ

श्रनुयोगद्वार-चूणि

यह चृणि बहुत महत्वपूर्ण है। अनुयोगद्वार मे आगत तत्वो गा इसमे मुन्दर विवेचन किया गया है। भाव, भाषा और शैली की दृष्टि ने भी यह कृति सुन्दर है। यथाप्रसग अन्य बहुत ने विषय इसमें आए हुए है। जैसे इस्य किसे कहते है श्रेष्ठों की परिभाषा क्या है है सेनापित और सार्थवाहों का वर्णन। सभा और प्रथा, कानन और वन, रन और यान अदि घट्यों के अर्थ किए गए हैं।

व्याख्या-प्रज्ञप्ति-चूणि

व्यात्या-प्रजिप्ति को भगवनी भी कहते है। भगवनी मूत्र वर्तमान में उपलब्ध समस्त मूत्रों में सबसे बड़ा और विस्तृत है। परन्तु उस की चूर्णि बहुत छोटी है। उसमें शब्दों की ब्युत्पित्त तहुत सुन्दर की है।

जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति चूणि

जम्बूद्दीप प्रजन्ति उपाग मूत्रों में है। इसमें जम्बूद्दीप का विस्तार से वर्णन है। इसकी चृणि भी बहुत छोटों है। यथाप्रमग अन्य विषय भी मक्षेप में वर्णित है।

जीवाभिगम-चूर्णि

जीवाभिगम को गणना उपागों में की जाती है। इसमें जीव और अजीव का विस्तार में वर्णन है। इसमें गणवर गीतम और भगवान् महावीर के प्रश्न और उत्तर के रूप में जीव और अजीव के भेद और प्रभेदों का विस्तार के साथ में वर्णन किया गया है। इस पर मलयिगिरि की टीका है। हिरभद्र और देवसूरि की लघु वृत्तियाँ भी ह। इस पर एक छोटों-मी अवनूर्णि भी थी।

दशाश्रुत स्कन्ध-चूणि

दगाश्रुत स्कन्ध की गणना छेद सूत्रों में है। भद्रवाहु इसके प्रणेता हैं। कहा जाता है कि दृष्टि-वाद के असमाधिस्थान नाम के प्राभृत से इसका उद्धार किया गया। इस पर एक लघुचूणि है। इसमें दशा, कल्प और व्यवहार को प्रत्याख्यान पूर्व से उद्धृत कहा गया है। आचार्य कालक की कथा का इसमें उल्लेख है। प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन का वर्णन भी इसमें आया है। मिद्धमेन का उल्लेख है। गोशालक का वर्णन भी आया है। तापसो का वर्णन आया है।

ग्रोघ-चूर्णि

इसकी परिगणना मूल सूत्रों में को जाती है। ओघ शब्द का अर्थ है—सामान्य अथवा नाधारण। यह सामान्य समाचारी को लेकर लिखी गई है। ओव पर एक लघु चुणि है। इसके अतिरिक्त आचार्य

याच्या माहित्य भन परिमीलन

मतयगिरि ने ओघ की निवक्ति पर वृत्ति का रचना की है। ओघ का विषय है माधु जोवन की समाचारी। सयम की परिपालन कम करना चाहिए। अनयम स मयम की रक्षा कमे की जाए।

निशीय चूर्णि

चिंगा म माने यहाँ चिंगायौ ना है—आवस्यन चाँग और जिनीय चाँग। अत इन्ह विनेय चाँग कहा जाता है। निनीय को चाँग आवस्यक चाँग में भी अधिक विस्तत है क्योति यह मूल पर नियुक्ति पर और भाष्य पर तीना पर है। निनीय नियुक्ति पर निनीय भाष्य पर जो प्राकृत गद्य भ क्याच्या है उसका नाम विनेष चाँग है। चाँगकार स्वयं कता है—

> 'पुरवायरिय-क्य चिय अह पि त चेव उ विसेसा।"

जिस प्रकार जिनभद्र क्षमध्यमण था साय्य आवश्यक की विगेष वाता का विवरण करता है असे प्रकार निर्माय भाष्य की विगेष वाता का विवरण करते हैं असे प्रकार निर्माय भाष्य की विगेष वाता का विवरण करने वाली चींग की विगेष चींग कांग कहा जाता है। इसका अग्र यह है कि इसके पूत्र भी इस पर अप्य विवरण अथवा बृत्ति लिखी जा चुकी है।

चाँग को प्राष्ट्रत की नाथ व्याक्या नहन का अभिग्राय क्तना ही है कि इस म प्राष्ट्रत अधिक और मस्कृत अल्प है। निर्माथ काँग को भाषा बहुत मधुर वृत्रोध्य और सरक है। इसनी गली बहुत सुन्द है। भाषो की अभियक्ति म चाँगकार बहुत ही तिद्धहरूत हैं। गब्धीर विषय को भी वह सरक भाषा म अभियक्त कर जाता है। निर्धाय चाँग स्वय अपन आप मंगन विशाय-काय स्थात प्रवास हो प्रतीन होता है। क्यांकि इसम सभी विषया की याज्या विस्तार म देन का प्रयत्न विया है।

यह बात अमिनिध है जि जिनदास महतर ही "स च्िन में प्रशेता है। आचाय ' स्वय श्सम अपना अपन परिवार का और जम भूमि वा भी उत्तेव किया है। "समें मिड होता है जि निगीय च्या की रचना आचाय जिनदान महत्तर ने की है।

"भायणुकंपाए सुकुमालिया अणसणं पव्वज्जिति । वहुदिण-खीणा सा मोहंगता । तेहि णायं कालगय ति । ताहे त एगो गेण्हति, वितिओ उपकरण गेण्हति । ततो सा पुरिस-फासेण रातो य सीयल-वातेण णिज्जिति, अप्पातिता सचेयणा जाया ।"

निजीय चूर्णि में लोक-कथाएँ बहुत है। उन कथाओं के बीच-बीच में पद्य भी आते हैं, जो बहुत मरल और मयुर होते है, भाषा की दृष्टि से देखिए—

> "णागा जलवासीया, सुणेह तस - थावरा। सरडा जत्थ मंडन्ति, अभावो परियत्तई॥"

निशीय-चूणि मे सवाद, आलाप और वार्तालाप के भी अनेक प्रसग आने है। मवादो की शैली बहुत रोचक होती है। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे हम कोई एकाकी अथवा नाटक पढ़ रहे हो ? मवाद बहुत ही सजीव और रोचक है। देखिए, एक संवाद—

"कि ण गतासि भिक्खाए ! अज्ज ! खमणं मे । कि निमित्तं ? मोह-तिगिच्छं करेमि । अहं पि करेमि ।"

कही-कही निशीथ चूणि में तत्त्व-चर्चाएँ आती है, जिनमें धर्म और दर्शन के ग्रढ-तत्त्वों को आचार्य ने अपनी शैली से सुवोध्य बना दिया है। सस्कृति और समाज के अनेक सुन्दर चित्रण उपलब्ध होते है। इतिहाम की विपुल सामग्री इसमें है। वस्तुत निशीथ चूणि एक महामागर है। इममें बताया गया है, कि राजा मम्प्रति का राज्य-जासन चन्द्रगुप्त, विन्दुसार और अशोक—तीनों से अच्छा था। सम्प्रति राजा का जैनधर्म पर अत्यन्त अनुराग था। वह जैन श्रमणों का परम भक्त था। उसने अनेक राज्यों में यह व्यवस्था की थी, कि वहाँ पर साधुओं को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। आचार्य कालक की कथा यहाँ पर वडे विस्तार के साथ दी है। राजा चण्ड प्रद्योत की कथा दी है, इसमें यह भी बताया गया है, कि पुष्कर तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई? अन्य बहुत सी कथाओं का इसमें उल्लेख किया गया है।

लोक-प्रकृति का चित्रण करते हुए बताया है, कि मालवा और सिन्धु देश के लोग अप्रिय-भाषी होते हैं। महाराष्ट्र के लोग अधिक बाचाल होने है। अन्य बहुत से देशों की रीति का वर्णन किया गया है। विभिन्न देशों का वर्णन है।

श्रमण शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है, कि श्रमण पाँच प्रकार के होते है—निर्ग्रन्य, शाक्य, तापस, गैरिक और आजीवक । निर्ग्रन्य का अर्थ है—जैन श्रमण । आजीवक का अर्थ है—

ध्यास्या-माहित्य एक परिणीलन

गापापण अनुसायो । पात्रय का अय है—सीढ भिषु। तापम और यरिक—देनका भा कभी सम्प्रदाय रहा होगा।

दृष्टिवार वो उत्तमध्त बताते हुए वहा है, वि प्रव्यानुयोग-घरणानुयाग धमवयानुयोग और गणितानुयोग वा वणन शृत म यह ध्त मर्वोत्तम है। इनवे बतिरिक्त इस म जोणि-याहुड वा भी उल्लक्ष है। इसम मात्र विद्या का वणन है। तरगबती मलयवती धूर्तास्थान और बसुदेव परित्र आणि प्राथा वा उत्तरल है।

महानिशीय चूर्णि

महानिनीय भी गणना छेन्मूनो सभी जाती है। यह उपलप्प नही या। इसम छह अध्ययन और दा चलाएँ थी। यहा जाता है वि बाद महरिमद्र सूरि न इसना अनुसंधान विचा। वृद्धवादी मिदनन और दबगुष्त आणि जाचायीं न इसे साम्य विचा। इस पर थी क्सी न चूर्णि लिखी थी।

बृहतक्ल्प चूणि

नन्य अपवा पृश्तमस्य वा गायप्यायन भी वहा गया है। सायु-वीवा वा यह एक प्रसिद्ध आचार गान्त्र है। कन्य सार्व्य वा आप भी आचार विया जाना है। इसवा विस्तार बहुत है। इस पर नियुक्ति भाष्य और टीकाएँ सिनी गई हैं। व्या पर एक क्लि भी नियो वई थी।

व्यवहार-चूणि

व्यवहार चिंत को द्वारणांग को नवनीत अधवा मार कहा गया है। निर्भाष और करूप के ममार यह भा छन्त्र है। इसम भी साधु के आवार का वणन है। रम पर निवक्ति भाष्य और टीकाएँ हैं। व्यवहार पर एक पाँच भा निवसी गई थी।

जीतकल्प-चूर्णि

जाननत्व मूत्र की गणना छुनों मंत्री जाना है। इसम सामुजा कंपीक व्यवहारा का विक्यन किया स्वा है। विरोधन क्षा प्रकार के श्रावदिक्स का वित्तार के साथ वणन क्या है। इसने प्रलेखा जिनमें अमायमण हैं। त्या न इस पर नाष्य भी नित्ता है। आधाव निद्धता न इस पर एक चिन निर्मी है। उस पर चन्त्रूरि ने विवस पन्ट टाका नित्ता है। क्षाया चौचा संसद्भान करा प्रकार के प्रावन्तिसा का सहुत अक्टा विवसा किया है। चिन का प्राया मुंबाच्य और सुपूर है।

पञ्चकल्प चुणि

पम्पनत्य सी समना भी धेट सूत्रास की जाती है। कहा जाता है कि बृहत्वाप भारप का ही

गुरदेव थी रन्न मृनि न्मृति-प्रन्य

यह एक भाग है। इसमें पाँच प्रकार के करपो का अर्थान् आचारो का वर्षन है। इस पर एक भाष्य भी लिखा गया है, जिसके प्रऐता आचार्य सबदास गणि हैं। इस पर निर्युक्ति भी है। एक चूरि भी इस पर लिखी गई है।

वृणियों में अभी तब बहुत-र्मा अनुगलस्य हैं, कुछ अभी नम प्रकाशित नहीं हो नकी हैं, दुछ का प्रकाशन हो रहा है। निर्धाण कृषि का प्रवाशन अभी नन्मति ज्ञानपीट आगरा से हुआ है, जिसका सन्पादन उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी महाराज ने बड़े ध्रम में किया है। उनका प्रकाशन चार भागों में हुआ है, जिससे मृत सूत्र, उनकी निर्मृत्ति उसका भाष्य और उनकी विशेष कृषि भी है। अगस्य सिंह मूरी की वृणि का प्रवाशन भी होने वाला है। श्री पुष्यविजय जी इसका प्रवाशन कर रहे है। भग्दारों के अनुसन्वान से भी बहुत-सा प्राचीन साहित्य प्रवट हो रहा है।

टीका-परिचय

प्राकृत-युग में मूल लागम, निर्युक्ति और भाष्यों का गुम्फन हुआ। कृति-युग में प्रधानता प्राकृत की होने पर भी उनमें मन्द्रत का प्रकेश हो चुका था। टीकाएँ मंस्कृत-युग की कृतियाँ है। लागम-माहित्य में कृष्णि-युग के बाद में मस्कृत टीकाओं का युग लाया। टीका के अर्थ में इनने शब्दों का प्रयोग होता रहा है—निर्युक्ति, भाष्य, कृष्णि, टीका, विवृत्ति, वृत्ति, विवरण, विवेचना, लवकृरि, अवकृष्णि, दीपिका, व्यास्था, पिक्तका, विभाषा और छाया।

सस्कृत टीका-युग जैन-माहित्य मे एक स्विगिम-युग कहा जा मकता है। इस युग मे केवल आगमो पर ही टीकाएँ नहीं लिखी गईं, अपितु आगमो की निर्युक्तियो पर और भाष्यो पर मी टीकाएँ लिखी गईं, बिल्क टीकाओ पर भी टीकाएँ हुई। इन दृष्टि मे टीका-युग माहित्य की समृद्धि का युग कहा जा सकता है।

मृत आगमों के निर्युक्ति-युग में केवल आगमों के शब्दों की ब्यास्या अथवा ब्युत्पित्त हो पाई थीं । आगे माप्य-युग में भावों वा विवेचन प्रारम्भ हुआ। वह बड़े विस्तार के साथ में किया गया। चूर्ण-युग में ग्रह-मावों को लोक-कथाओं के आधार पर नमभाने की कला का प्रयोग किया गया। परन्तु टीका-युग में आगमों की दार्शनिक व्याख्या का युग प्रारम्भ होता है। अत. संस्कृत टीकाओं में दार्शनिक विश्लेषण श्रीर विवेचन अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। इस युग में मक्षिप्त और विस्तृत सभी प्रकार की टीकाएँ लिखी गई। अन विकास की दृष्टि से टीका-युग वहत ही महत्त्वपूर्ण है।

प्रसिद्ध टीकाकार

र्जन-साहित्य मे चूर्णि-युग के बाद मे संस्कृत टीकाओं का युग आया । सस्कृत टीकाकारों मे आचार्य हरिमद्र का नाम उल्लेखनीय है । इन्होंने प्राकृत चूर्णियों के आधार में टीका की । आगमों के अतिरिक्त

त्यास्या साहिय एक परिशीलन

अय प्रयो पर भी इतनी टीकाएँ उपलाध हैं। आपनी नियुक्त ग्रंथ रागि सस्कृत और प्राप्तत दोनो भाषाओं म है। दोनो भाषाओं पर आपना असाधारण अधिकार था।

हरिमद ने बार म बाचाय गोलान न सस्हत टीनाएँ लिखी। बानाराम और सूत्रहताम पर ज्ञापकी विस्तत और महत्त्वपूर्ण टीकाए है जिनम द्यागिनता नी प्रधानता है। ज्ञापन सूत्रहताम टीना म भूतवाद और श्रह्मकाद नी बहुत हा गम्भीर समीक्षा नो है। भाषा प्राञ्जन और भावा नी गम्भीरता है।

शांतिसूरि न उत्तराध्ययन पर अत्यन्त विस्तृन टीका विसी है। यह प्राहत और सस्कृत दोना म है। परन्तु प्राहृत की प्रधानता है। अत इसका नाम पाइय टीका प्रसिद्ध है। इसमें यस और देशन का अतिसूर्म विवेचन हुआ है।

मनधारी हमच द्र भी प्रसिद्ध टीनाबार है। इहोन विजेपावस्थन भाष्य पर विस्तत सस्टत वृत्ति लियो है। यह एक महत्वपूण और गम्भीर टीना है। विश्वयावस्थन भाष्य पर कोटयाचाय नी टीका भी बहुत प्रसिद्ध है।

सस्कृत टीवावार। म भवत विद्याद्य स्थान आवाय मतयगिरि का है। मलयगिरि यस्तुत टीवा साहित्य म महागिरि वे तुत्य है। इनवी टीवाओ म भाव गम्भीर भाषा प्राञ्जल और गता श्रीड है। जिस विसी भी आगम पर अपवा प्रथ पर टीवा गे जमम वह तम्य हा गए। जिस प्रवार दिवा परम्परा म बाजस्थित मिश्र न पददाना पर प्राञ्जल भाषा म और प्रीन गती म विद्यान टावाए तिल कर आदा उपस्थित क्या है ठीव बसा ही आदस जन-साहित्य म आवाय मवगिरि न विसा है। दगन गास्त्र के तो आप विगाल और विराट विद्वान थे। विभिन्न दगन गास्त्रा वा जसा और जितना गम्भार विवयन एवं विरत्यण आपना टीवाओ म हो सका बसा और उतना अथक बही पर भी म मिल मवंगा। आचाय मलयगिरि अपन गुण के महान तस्त्र वित्तन महान टीवाकार और महान यास्याता थे। आपमा में गुरू-गम्भीर भावा को तब-पूज गला म उपस्थित वरन की आप म अद्भुत क्षेमता यायता और कसा थी। अह आयाम मतयगिरि एन उफल टीवावार थ।

आगमी के टावानारा म अनयदव सूरि भी एव सुप्रसिद्ध टावाबार हैं। अभय दय सूरि को नवाझा मुसिवार वहा आग है। अनयदेव का स्थान अन-साहित्य म बदा ही गौरवपूण है जि हाने नव अहा सर टीवा निवय पा। इतकी अहा पर टीवा निवय पा। हतकी दीवाएँ अधिव विस्तात नहा है मूत्र स अधिव निवट हैं। परन्तु बहुत स स्थला पर गहन-माभीर विचा एगा भी उपलाप हा गाती है। आवाय ने नव अहा सुन्ना पर टावा सिरावर सस्तुत महती धुत-सवा यी है।

समस्त टावाओ का विस्तृत परिचय दना यहाँ सम्भव नहां है । क्यांकि यह विषय बहुत विस्तृत

और गम्भीर है, फिर भी सक्षेप में यह वताना आवय्यक है, कि किस आगम पर किस आचार्य ने टीका लिखी है। आगमों की टीकाओं का सिक्षप्त परिचय इस प्रकार से हैं —

	अङ्ग	टीकाकार
१	आचाराग	आचार्य शीलाक, जिनहस
२	सूत्रकृताग	आचार्य शीलाक, हर्षकुल
ą	स्थानाग	अभयदेव सूरि, नागपि
8	समवायाग	23
ų.	भगवती	2,
Ę	ज्ञाता धर्मकयाग	11
७	उपासक दशाग	27
5	अन्तकृत दशाग	1 [‡]
3	अनुत्तरोपपातिक दशाग	"
ξο.	प्रश्नव्याकरण	अभयदेव सूरि, ज्ञानविमल
११.	विपाक	प्रद्युम्न सूरि
१२.	दृष्टिवाद (विलुप्त)	
	उपाग	टीकाकार
	0114	CHIMIC
१	ओपपातिक	अभयदेव सुरि
२		
	राजप्रश्नीय	हरिभद्र, मलयगिरि, देवसूरि
-	राजप्रश्नीय जीवाभिगम	हरिभद्र, मलयगिरि, देवसूरि मलयगिरि
Y		*
	जीवाभिगम प्रज्ञापना सूर्य-प्रज्ञप्ति	मलयगिरि मलयगिरि, हरिभद्र, कुलमण्डन मलयगिरि
٧	जीवाभिगम प्रज्ञापना सूर्य-प्रज्ञप्ति	मलयगिरि मलयगिरि, हरिभद्र, कुलमण्डन
४ ሂ.	जीवाभिगम प्रज्ञापना	मलयगिरि मलयगिरि, हरिभद्र, कुलमण्डन मलयगिरि
૪ ૫. ૬.	जीवाभिगम प्रज्ञापना सूर्य-प्रज्ञप्ति जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति	मलयगिरि मलयगिरि, हरिभद्र, कुलमण्डन मलयगिरि मलयगिरि, शान्तिचन्द्र, ब्रह्मपि
४ ሂ. ६. ૭	जीवाभिगम प्रज्ञापना सूर्य-प्रज्ञप्ति जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति चन्द्र-प्रज्ञप्ति कल्पिका कल्पावतसिका	मलयगिरि मलयगिरि, हरिभद्र, कुलमण्डन मलयगिरि मलयगिरि, शान्तिचन्द्र, ब्रह्मपि मलयगिरि
૪ ૫. ૬. ૭ ૬.	जीवाभिगम प्रज्ञापना सूर्य-प्रज्ञप्ति जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति चन्द्र-प्रज्ञप्ति कल्पिका	मलयगिरि मलयगिरि, हरिभद्र, कुलमण्डन मलयगिरि मलयगिरि, शान्तिचन्द्र, ब्रह्मपि मलयगिरि चन्द्रसूरि, लाभ श्री
y &	जीवाभिगम प्रज्ञापना सूर्य-प्रज्ञप्ति जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति चन्द्र-प्रज्ञप्ति कल्पिका कल्पावतसिका	मलयगिरि मलयगिरि, हरिभद्र, कुलमण्डन मलयगिरि मलयगिरि, शान्तिचन्द्र, ब्रह्मि मलयगिरि चन्द्रसूरि, लाभ श्री

'याख्या-साहित्य ए**र परि**गालन

	मूल	टीमाकार
,	दगवनालिक	हरिभद्र समयसुदर गणि, दिवनाचाय सुमति सूरि अपराजित सूरि, विनय हस
2	उत्तराध्ययन	बादिवताल शान्ति सूरि नमिष द्व नमलसयम सक्ष्मीवल्लभ भावविषय
ş	आगरगर	हरिभद्र मलमिगिर तित्रकाचाय बाटयाचाय निम साधु माणिक्यरीखर
ሄ	पिण्ड नियक्ति अथवा	मलयगिरि वीराचार्य
	ओघ नियुक्ति	द्रोणाचाय, भलवगिरि
	भूलिका	दीकाकार
1	मदा	हरिभद्र, मलयगिरि
P	अनुवागदार	हरिमद्र मलधारी हेमचार
	छेव	टीकाकार
8	निगीय	प्रशुम्न सूरि
3	महानित्रीथ	
3	ध्यवहार	मलयगिरि
٧	दशाश्रुत स्व प	ब्रह्मपि
ĸ	<i>बृहरव</i> ल्प	मलयगिरि क्षमणीति मूरि
Ę	पञ्च भरूप	
	प्रकोणक	दीकाकार
8	चतु भरण	गुणरत्न सूरि
?	भानुर प्रत्याध्यान	- - -
3	महाप्रस्यास्यान	a a
ጸ	भक्त परिचा	गुणरत्न
×	तदुल वचारिक	विजय विमल

દ્	सस्तारक	गुणरत्न
હ	गच्छाचार	विजय विमल
5	गणि-विद्या	32
3	देवेन्द्र-स्तव	11
१०	मरण-समाधि	**

यहाँ पर उपलब्ध टीकाओ का सिक्षप्त परिचय दिया गया है। कुछ पर टीकाएँ उपलब्ध नहीं है। कुछ पर विस्तृत टीकाएँ है, कुछ पर सिक्षप्त टीकाएँ है। प्राचीन भण्डारो के अनुसवान में कुछ टीकाएँ अब प्रकाश में आ रही है।

टब्बा-परिचय

टांका-युग की परिसमाप्ति पर टब्बा-युग प्रारम्भ होता है। टब्बा भी एक प्रकार से आगमो पर सिक्षप्त टीका ही है। परन्तु यह सस्कृत-युग न होकर अपभ्रग-युग हे। टब्बा में गुजराती और राजस्थानी भाषा का मिश्रण होता है। सम्भवत इसका कारण यह हो, कि टब्बाकार सन्त प्राय गुजरात और राजस्थान में ही अधिक विचरण करते थे। टब्बाकारों में पार्व्वचन्द्र और धर्मसिंह जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हे। इनका समय अठारहवी गती माना गया है। टब्बा बहुत ही सिक्षप्त शैली में लिखे गए है।

श्रपभ्रंश-काल

सस्कृत भाषा केवल पण्डितों की भाषा वन चुकी थी। प्राकृत और सस्कृत में से ही अपश्रग भाषा की उत्पत्ति हुई। एक युग ऐसा आया, जिसमें जैन सन्त प्राकृत और सस्कृत दोनों को भूल कर अपनी कृतियों की रचना अपश्रग में ही करने लगे थे। जब निर्युक्ति, भाष्य, चूणि और टीकाओं को समभने वाले विरले रह गए, अधिकतर लोग अपने व्यवहार में अपश्रग का ही प्रयोग करते थे। लोक-रुचि को देखकर जैन आचार्यों ने अपनी साहित्य रचना का माध्यम अपश्रग को ही बना लिया। कथा, कहानी, जीवन चरित्र और अध्यात्म ग्रन्थ अपश्रग में लिखे जाने लगे। क्योंकि जैन आचार्यों ने सदा से ही जन बोली का आदर किया है। जिस भाषा में लोग समभें, उसी भाषा में वे अपनी कृतियाँ लिखने वैठ जाते थे। आगे चलकर आगमों की व्याख्या भी उन्होंने अपश्रग में प्रारम्भ कर दी। परन्तु शैली का विस्तार वे नहीं कर सके। सक्षिप्त शैली में और जन बोली में जो आगमों की व्याख्या की गई, उसी को देव्या कहा गया।

टव्बाकार

टव्याकार कौन-कीन थे ? इस विषय मे अधिक ज्ञात अभी तक नहीं हो सका है। परन्तु टव्या

ध्याख्या-साहित्य एव परिशीलन

वारा म दो ना नाम विकेष प्रमिद्ध है। एन पान्वच द्र जी जिनको पायच द सूरि भी वहा जाता है यह मदिर मार्गी परम्परा ने ये और दूसरे अ धर्मासह जी महाराज । यह स्थानक वासा परम्परा न प्रसिद्ध सन्त थे। धर्मासह जी महाराज न सताईस सूत्रो पर टच विकेश । टजे बहुत सुन्द और स्पट्ट निस हुए हैं। पन्तु टवा ना प्रमान अभी तक नहीं हुआ है। अस भी नोई टवाकार हुआ हा एसा नात नहीं हो सदा है। स्राम हु। स्राम हु।

टब्बा की जपयोगिता

आज के युग न बस्तुत ट्या भी उपयोगिता या समाप्त वर दिया है। जब स आगमा वा अनुवाद प्रारम्भ हुआ है और उमवा प्रवसन बना है तब स ट्या युग समाप्त हो यया। जो लाग सम्हन और प्राहत भाषामा वा गानित अने लिए ट्या वा बहुत बना उपयाग था। विस्तत टीवाओं वा अध्ययन वरने वी तिनम समता नहीं थी उन लोगों के लिए ट्या वा बहुत महत्व था। अध्या व साम जिस्हत और प्राहत नहीं आती थी ट्या के हारा ही व आगमा वा पिराान वरत थ। इसी आधार पर ट्याओं वो वालाववीच भी वहां आता था। ट्या और यालाववीच दीना वा अथ एक ही है।

ऋनुवाद-परिचय

आगम-साहित्य में टाना-युग मं बाद मं अनुवाद-गुग आया। अनुवाद ना अप हैं—आपातर। अनुवार मं अनुवाद ना अपन विचारा नो व्यक्त करन ना अवसर नहीं मिलता । इस दृष्टि से अनुवाद मो व्यक्त माने विचारा ने विचारा ने विचारा ने विचारा में वि

- १ अग्रजी
- २ गुजराता
- ३ हिनी

आगमा वे अनुवाद मा मध्ययल सूनिपुजक समाज को ओर स और स्थानक वासी समाज को ओर स बहुत पहन प्रारम्भ हा चुका है। अब तैरापथ समाज भी क्य प्रयत्न म है। तीना परम्पराओं को आर स प्रयत्न होने पर मा अभी तव समस्त आगमा पर सुज्य अनुवाद उपकथ नहीं हा पाया है। फिर नियुक्ति भाष्य पूर्णि और टीकाला की ता बात हो असग है उस आर ता अभी प्रयत्न हा नहीं है।

ग्रॅग्रेजी ग्रनुवाद

समस्त आगमो का अँग्रेजी अनुवाद नहीं हो मका है। परन्तु जर्मन विद्वान हरम्न जैकोबी ने आचाराग, सूत्रकृताग, उत्तराध्ययन और करपसूत्र इन चार आगमो का बहुत मुन्दर अनुवाद किया है। आचाराग और करपसूत्र के अनुवाद की भूमिका अत्यन्त सुन्दर और उपयोगी है। उससे बहुत-मी प्राचीन मान्यताओं पर अच्छा प्रकाश पडता है। आगमों की महत्ता का परिज्ञान होता है। उक्त विद्वान ने जैन धर्म के अन्य ग्रन्थों का भी अनुवाद और सम्पादन किया है। आचार्य हरिभद्र की समरादित्य की कथा का सम्पादन और सशोधन बहुत ही सुन्दर हुआ है। उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

अभ्यकर ने दशवैकालिक मूत्र का अँग्रेजी अनुवाद बहुत सुन्दर किया है। उपासक दशाग का भी अँग्रेजी अनुवाद बहुत सुन्दर हुआ है। इनके अतिरिक्त अन्तकृत-दशा और अनुत्तरोपपातिक दशा का भी अग्रेजी अनुवाद हो चुका है। विपाक सूत्र और निरयावितका सूत्र का भी अग्रेजी अनुवाद हो चुका है। विदेशी विद्वानों ने आगसों के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों का भी अग्रेजी अनुवाद किया है।

गुजराती श्रनुवाद

आगम-वाङ्गमय के विराट विद्वान महामनीपी पण्डित वेचरदास जी ने अनेक आगमो का मशोधन सम्पादन और अनुवाद किया है। आपने आगमो का गहरा अनुशीलन करके, उनका मशोधन और नम्पादन करके श्रुत की महती सेवा की है। भगवती-सूत्र, कल्प सूत्र, राजप्रश्नीय-सूत्र, जाता-मूत्र और उपासक दशा सूत्र का वहुत सुन्दर अनुवाद ही नहीं किया, विल्क विशेष स्थलो पर महत्त्वपूर्ण टिप्पण भी लिखे है और प्रारम्भ की भूमिका।

जीवाभाई पटेल ने अनेक आगमो का सुन्दर शैली मे अनुवाद किया है। उन पर महत्त्वपूर्ण टिप्पण भी लिखे है। जीवा भाई पटेल के प्रकाशन वडे ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए है।

दार्शनिक विद्वान पण्डित दलसुख जी मालविणया ने स्थानाग सूत्र और समवायाग सूत्र का नयुक्त अनुवाद विषयवार वर्गीकरण और महत्त्वपूर्ण टिप्पणो मे सयुक्त अभिनव प्रकाशन किया है, जो अपनी शैली का सुन्दर प्रकाशन है।

पण्डित श्री सौभाग्य मुनि जी "सन्त वाल" ने पूर्व आचाराग का वहुत सुन्दर अनुवाद किया है। विशेष स्थलो पर और विशेष शब्दो पर गम्भीर टिप्पण लिखे है और प्रारम्भ मे विस्तृत भूमिका भी लिखी है, जो तुलनात्मक हे। दशवैकालिक सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र का भी आपने अनुवाद और सटिप्पण सम्पादन किया है।

मूर्ति पूजक-परम्परा के अनेक विद्वान मुनिवरों ने अनेक आगमों का सुन्दर अनुवाद किया है। केवल आगमों का ही नहीं, कूलक और अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेखनीय अनुवाद किया है।

व्याच्या-माहित्य एव परिभानन

हि दी स्रमुवाद

िन्न अनुबाद पे क्षत्र म सवाधिक मन्त्वपूण और गीरवमय वाय पूज्य श्रा अमात्रक कवि जी मन्त्राज व विया है। बत्तीय आगमा का अनुबार कर टात्रना वाई माजारण वात नहीं है। और वह भी आज का अपना जम माधन हीर्ने युग म वस्तुत बहुत जरी वात है।

जाचाय श्री जारमाराम जा महाराज तो जागमा वे एक सुप्रमिख अनुवादर और व्याप्यावार थ । स्थानवामा ममाज क जाप एर युवान्तरकारी चित्त थ । अनंव जागमा पर आपने दिनान व्याप्याग प्रस्तुत रा है। जाप के द्वारा यास्यात जतराध्यान मूत्र दानकालिक-मूत्र अनुत्तरोपपानिक मूत्र और अनुयानगर मूप ममाज क प्रभूत प्रचारित और सविध्य प्रवापन हैं। आप की श्रत सेवा समाज का गोरब है। आप की श्रत सेवा समाज का गोरब है। अपने परिवाप पण्टित नाम मुनि जा न दिपाव-मूत्र वा विस्तत हिन्नी विवचन प्रस्तुत विद्या के। आपने द्वारा मणाणिस आगाम सब प्रिय है।

पूर्य था घामीताल जा मराराज न वर्ग महत्त्रपूज आयम सवा की है। आपन द्वारा लगभग बीत आगमा ना प्रवागन हा जुवा है। आपने उन पर स्वतंत्र रूप म सस्कृत टावर की है। स्थानकवासी परम्पना म आप सव प्रशंग मन्द्रत टीकाकार की आपना खूत-सवा प्रशंमनीय है।

मन्यर परा के ज्योतियर आचाय था जवाहरतात जी महाराज की देख राग म स्वहताय की आचाय गीताक इत दीवा ना हिनी अनुवाद हुआ है। इसना प्रवागन चार भाषा म हुआ है। प्रथम भाग म भूत और द्यावा—नामा का हिनी अनुवान हुआ है। यान के तीन भागा स कवल भूत साम रा हिनी अनुवान विया गया है।

उपात्याय हस्तीमत की मत्राराज न अनर आगमा का अनुवार किया र। त्यावनातिक सूत्र का न रा मूत्र का और प्रतिसावरण का दिला अनुवार और सम्मात्म किया है। बहरवरण सूत्र की गण तपु दीवा का भा प्रवासन किया ह।

प्रसिद्ध बक्ता पण्टिन सीमाप्यमन जा सन्तराज न पूर्व आवाराय-पूर्व का हिता अनुवार और क्रिनी विवयन प्रमाशित विका है।

उपात्माय भी अमर घण जो महाराज ा नामाधिव-मूत्र और अमण-मूत्र पर निर्ण आपा म विम्नन आप्य निराम है। शैना गय आगय-माहित्य वा मवा म अपना बिगिष्ट स्थान रागन है। भाव आपा और गरी मध्य पृद्धि सं उप शोवा याय बहुत ही गांव प्रिय भिद्ध हुए हैं। मामिन गा। पीठ म अनुनापपातिक सूत्र वा एंग् बहुत सुरूर प्रागन हुआ है जिसम विस्ता सूमिसा निर्ण अनुवार और हिना निराम है जिसका सम्यान्न विजय सुनि जा न विया है।

परिवाष्ट

मूल श्रागम

	अङ्ग	उपांग
१	आचार	१. औपपातिक
२	सूत्रकृत	२. राजप्रश्नीय
ą	स्यान	३ जीवाभिगम
8	समवाय	४. प्रज्ञापना
ų .	व्याख्या-प्रज्ञप्ति	५. सूर्य-प्रज्ञप्ति
Ę	ज्ञाता-धर्म कथा	६. चन्द्र-प्रज्ञप्ति
હ	उपासक दशा	७. जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति
도	अन्तकृद् दशा	द. कल्पि का
3	अनुत्तरोपपातिक दशा	 कल्पावतसिका
१०	प्रश्न व्याकरण	१०. पुष्पिका
११	विपाक	११. पुष्प चूलिका
१२	दृष्टिवाद (विलुप्त)	१२ वृष्णिदशा
	मूल	छेद
१	दशवैकालिक	१ निशीथ
२	उत्तराध्ययन	२ महानिशीथ
ą	आवश्यक	३. वृहत्कल्प
8	पिण्ड-निर्युक्ति	४. व्यवहार
	अथवा	५. दशाश्रुत स्कन्य
	ओघ-निर्युक्ति	६. पञ्चकल्प
	घूलिका	प्रकीर्णक
१	• नन्दी	१. चतु शरण
	. अनुयोग द्वार	२. आतुर प्रत्याख्यान
	-	३. महाप्रत्याख्यान
		४ भ क्त- परिज्ञा
		५. सस्तारक

व्याख्या-माहित्य एक परिशीलन

- ६ तदुल वचारिक
- 🛚 देवेद स्तव
- < गच्छा**चार**
- ६ गणि विद्या
- १० मरण-समाधि

म्रागम-युग

आनम-युग का काल भान जनमण विकम पूर्व ४७ स प्रारम्भ होकर एक हजार वय तक जाता है। यस किसी न किसी रूप म आनम-युग की परम्परा वतमान म चल रही है।

जन परम्परा ने अनुसार आगमा ने प्रणता अय रूप में तीयकूर और शब्र रूप म गणपर होने हैं। महाबोर नी वाणी ना सार जनन गणयरा न सार वह निया। फसत अर्थागन के प्रणता तीयकूर और शब्दागम के प्रणेता गणधर। परन्तु आगमा का प्रामाण्य गणधरकृत हान स नहीं अपितु तायकूर बाणी हाने स माना जाता है।

आगमो की सक्या वितनी है ? इस विषय म एक बत नहीं है। आगमा की सक्या के सम्बन्ध म इस प्रकार की भारणा है——६४ ४५ ३२।

आगमी मे घमद धन, सहकृति तस्त्र, गांवत ज्योतिय खगाल अूगोल और हतिहास—सभी प्रवाद ने विषय भयाप्रसम् वा जाते हैं। पिर भी मुख्यता धम दत्तन सस्तृति साधना और तस्त्र की रहती है। अप्यादम-वाद आगमी भ सवत्र व्याप्त है। आगमा म मवत्र जीवन-स्वर्गी विचारो ना प्रवाह परिलक्षित हाता है। विचार और आचार के जा मून तस्त्र आगमा म है नियुक्ति भाष्य क्षि और टीका प्रवाह परिलक्षित हाता है। विचार और आचार के जा मून तस्त्र आगमा म है नियुक्ति भाष्य क्षि और टीका प्रवास करते है।

नियुक्ति-युग

नियुक्ति

निर्युक्तिकार

१ आवश्यक २ दगदशालिक भाषाय भद्रबाहु

2	उत्तराध्ययन	12
8	आचाराग	•
y .	सूत्रकृताग	1
ξ,	दशाश्रुतरकन्व	"
9	वृहत्कल्प	71
독	व्यवहार	,,
3	ओघ	• 7
१०.	पिण्ड	27
११	ऋिपभाषित	22
83	सूर्य-प्रजप्ति	22
१३.	मसत्त	17
१४	आ :वना	33
१५.	गोविष्द	आचार्य गोविन्द

मूल आगमों के अर्थ के रपट्टी करण के लिए जो व्याख्या-साहित्य लिया है, उनमें निर्मुक्ति सबसे प्राचीन है। जिस प्रकार वैदिक पारिभाषिक शब्दों को विस्तृत करने के लिए महिंप यास्क ने नियण्ड—भाष्य हप निरुक्त लिया, उसी प्रकार जैन आगमों के पारिभाषिक शब्दों को व्याख्या करने के लिए आचार्य भद्रवाहु ने प्राकृत पद्य में निर्मुक्तियों की रचना की। किन्तु भद्रवाहु अनेक हुए हे। कम से कम दो तो हुए ही हे—प्रथम और द्वितीय। कुछ विद्वान प्रथम भद्रवाहु को निर्मुक्तियों का प्रणेता मानते हे तथा कुछ दूसरे को। अभी अनुसन्धान चालू है।

लगभग वल्लभी वाचना के समय—ईसवी पूर्व पाँचवी-टिठी शताब्दी में निर्युक्तियों की रचना प्रारम्भ हो चुकी थी। क्योंकि नय-चक्र के प्रणेता मल्लवादी ने, जो कि विक्रम की पाँचवी शती में ये—अपने प्रन्थ में निर्यक्ति गाथा का उद्धरण दिया है।

भाष्य-युग

	भाष्य	भाष्यकार
१	वृहत्कल्प	सघदास गणि
२	व्यवहार	"
₹.	निशीथ	11
٧	पञ्चकल्प	11
¥.	जीतकत्प	जिनभद्र क्षमाश्रमण

व्याख्या-माहित्य एक परिशालन

- ६ विशयावश्यक
- ७ व्यवनालिक
- जनगणनालयउत्तराश्ययन

ভুলি

- ६ आघ
- **१०** पिण्ड

नियुक्तिया वा चास्था पठति बहुत हा ग्रुट और मधिष्त थी। विद्याभी विषय वा विस्तार स विचार उसम नहाथा। अत विस्तार वा आवश्यक्तान भाष्या वा आविष्यार दिया। नियुक्तिया व ग्रुट अथ वा प्रवट वरन वे निए आचार्यों न विस्तन टावा विप्यना आवश्यक समभा। नियुक्तिया क ऊपर जापद्यात्मक टावाए निक्षी ग्रह व भाष्य करूप स प्रसिद्ध ह। भाष्या का भाषा भी प्राकृत ही है।

आवश्यय-मूत्र पर तीन भाष्य ह—मूत्र भाष्य भाष्य और विश्वपादायक भाष्य । प्रथम म दो सन्तप म है और तामरा विस्तार म ।

भाष्यां नासमय लगभग चौबा गाँचवी गता नामाना जाता है। भाष्यां नाभाषा प्राज्जन ह। भाष्यां नाभाषा प्राज्जन ह। भाष्यकार अनक हुए हं। किन्तु उत्तरल दा भाष्यकारों नाहां मिलता है— सघदास गणि आ र िन भद्र क्षमा श्रमण । आगम प्रभावर श्रीपुष्य किनय जा व विचारानुसार क्षम स कम चार भाष्यकार हुए ह। उनम दो या नाम ता उपत्रच हं और पाना का उत्तरमं नहीं मिलता। पण्डित दत्रसुग जी निनाध भाष्य कप्रणता करूप मंगिङनन क्षमाध्यमण या मानत हं।

चूणि-युग

आचाय जिनटास महत्तर आव'यम अाचाराग मुनकृताग दगवनातिन उत्तराध्ययन ٤ नन्दी अनुयागशर Ü 'याध्या प्रनप्ति जम्बूद्वीप प्राप्ति 3 गवाभिगम १० निगाथ १९ महानिशाय १२

चूणिकार

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

१३.	बृहत्कल्प	प्रलम्ब सूरि
१ 6.	व्यवहार	n
१५.	दगा श्रुत स्कन्ध	"
१६.	जीत कल्प	सिद्धसेन मूरि
१७.	पञ्च कल्प	11
१८.	ओघ	11

निर्युक्ति और भाष्य की भाँति चूर्णि भी आगमो की व्यास्या है। परन्तु यह पद्य मे न होकर गद्य मे होती है और केवल प्राकृत मे न होकर प्राकृत एव सस्कृत दोनो मे होती है। अधिकता प्राकृत की होती है। चूर्णि की भाषा सरल और सुवोध्य होती है।

चूर्णियो का समय अभी पूर्णतया स्थिर नहीं हो पाया है। परन्तु इतिहासकार प्रसिद्ध चूर्णिकार आचार्य जिनदास महत्तर का समय छठी शताब्दी के आस-पास मानते हैं। चूर्णिकारों में सिद्धसेन सूरि और प्रलम्ब सूरि का भी उल्लेख मिलता है। परन्तु शेप का नहीं मिलता है।

श्रागमो के कुछ विशिष्ट शब्द

	•	
शब्द		अर्थ
विण्णू		विद्वान
अतिविज्ज		अति विद्वान
सागारिक		मैथुन
हुरत्था		अन्यत्र
खद्ध-खद्ध		शीघ्र-शोघ
वियड		प्रासुक जल
विह		मार्ग
णीहट्दु		निकाल कर
शूम		माया
कण्हुई		कही पर
विभज्जवाय		विभज्यवाद = स्याद्वाद
वुसी		साधु
गारत्थ		गृहस्थ
बोदि		शरीर
वग्यू		वचन
अट्टण-साला		व्यायाम-शाला

ध्याख्या-माहित्य एक परिभोलन

* *					
जवणिया	पर्दा				
दसङ	र्पांच				
नटटुलग	नृत्य				
मेढी	आघार				
पोट्ट	पेट				
पेयाल	प्रधान				
िरहा ल	लगट				
লিহু	ৰাদ্ধ				
डिंग	विनु				
महेलिया	महिला				
चगेरी	पूली भी इलिया				
हुड	बेडी न				
गामिया	ग्वाला				
सरह	दर				
आहिंदण्य	आधि पत्य				
वेसदार	वेश्या				
लिप्पामे ब	शीघ ही				
देवाशुप्पिय	देवो को प्रिय				
हडाहड	बहुत अधिक				
वगुरा	समूह				
माजन्याम	स्त्री				
सुन्ति	चुम				
बुग्गह	व सह				
मेरा	मर्यादा				
मीय	भूत				
दोग्च्च	दिखता				
तु च्य	ची				
र हर	बालव				
गोर	गोपूम=गर्हें				
गोणी	बारी				
विवादिको हे इस विकास सार					

नियुत्तियो के कुछ विशिष्ट शब्द

गाव्य **अव** भव **यु**स

गुरदेव श्री रत्न मृनि स्मृति-ग्रन्थ

नाप मय्यक वाउल्लग पुतला रेल्लिया पानी की वाह उद्देहिया दीमक चेल्लग चेला उड्डाह वदनामी वच्चगिह पायाना कमहग कमण्डल व्वताम्बर सेयपड मिलक्ख् म्लेच्छ लख नट मच्छिगा मच्छीमार पणिय-साता भण्ड-जाला मडग-गिह मृतक-गृह इन्द-मह **इन्द्रोत्सव**

भाष्यों के कुछ विशिष्ट शब्द

अथं शब्द गुडिया वाउल्ल हाथी जड्ड कोल्लुग शृगाग वरिल्ल ध्येन पक्षी रेव डिय कितनग पिहलि शिखा तिलक उमु स्नान करने की चीकी **कामजल** दरिद्र दमअ नेडु घर ओम दुभिक्ष कोणय लाठी कमणी जते भदत पूज्य असारगा गाडी

याच्या-साहित्य एक परिशी नन

आयमणी
सनु
सरङ्
कोनाली
वाड्
सभील
वाद
रण्डम
सगिरल
खरिका
च्रिका
मुखी
किडग
महग
सामार

उम्मरी

बद्धिना

बोह

-

लुटिया त्राध गुठली रहित फल गोप्ठी नाश दती मुख मृतव भोजन ममूह गदभी दासी यद ब्राह्मण स्थविर नट देहली

राजक या

तरण

चणिया के कुछ विशिष्ट शहर

मांव
गाधम्म
मीता
पाष्ट्रिक
प्रोमसी
म्हाय
रिणवठ
अद्धाणवप्म
सङ्गिमय
पाइल्लग
चिप्तिवहल

अध

मथुन

मगुन

मगुन

प्रतीक जाति

करी

छरी

पानी का विनारा

राप्ति भाजन

पडौसी

पावड़

बौद्ध भिक्ष

भाषा विज्ञान

भाषा विभान भी दृष्टि स ही आगमा ना अपयन परम आवश्यन है। आगम नियुक्ति, भाष्य और पाण--दन चारा गुमा म प्राइत भाषा म बन्त परिवतन हुआ है। यहाँ पर नेवल नुद्ध गारा ना हा लिया-स्पान निया गया है। भाषा शास्त्र नी दृष्टि स यिन आवास और उस्तर व्यास्या-माहित्य भी सन-यान भी जाए ता बहुत से तथ्य प्रतट हा सनन है। उक्त साहित्य म प्राचान सम्द प्रभुर मात्रा म जपाय्य हो सनत हैं जिनना आज भी भाषा म व्यवहार नहीं होना है।

जैन अंग सूत्रों के विशेष विचारणीय कुछ शब्द श्रीर प्रसंग

प्राध्यापक-पण्डित बेचरदास जीवराज दोशी

१. सडाई

जिस प्रकार वैदिक सन्यासी निर्दोष भिक्षा के द्वारा अपना साधनामय जीवन यापन करता था, उसी प्रकार जैन श्रमण भी अपने चित्त के राग-द्वंपात्मक वैभाविक संस्कारों को हटाने के लिए और अन्तर्वृत्ति को समता-पूर्ण वनाने के लिए, देह के माध्यम से ज्ञान और तपोमय साधना को विवेक पूर्वक सम्पन्न करते हुए, निरवद्य भिक्षा से ही अपना संयमी जीवन यापन करता रहा है। इसी कारण जैन श्रमण का एक "भिल्" नाम भी सुप्रसिद्ध हो गया है।

व्याख्या-प्रज्ञप्ति—भगवती सूत्र नामक पाँचवें अग सूत्र मे एक जगह "भिक्षु" के स्थान पर जैन-निर्ग्रन्थ की "मडाई" विशेषण से भी सम्बोधित किया गया है। मगवती सूत्र शतक २, उद्देशक १ प्रश्न १३ के मूल पाठ मे "मडाई" शब्द का प्रयोग इस प्रकार है:—

"मडाई णं भते ! निगठे।"

भगवती मूत्र के वृत्तिकार आचार्य अभयदेव सूरी उक्त "मडाई" शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, कि "मड"— "आई" इन दो शब्दों से "मडाई" शब्द वना है .— "मृतादी प्रासुक-भोजी उपलक्षणत्वात् एपणीयादी च—।" वृत्तिकार की सूचना के अनुसार "मृतम् अत्ति इति मृताऽऽदी-" इस प्रकार मृतादी शब्द निष्पन्न होता है। और इस मृतादी का ही प्राकृत भाषा मे "मडाई" रूपान्तर होता है। सर्व साधारण

जन अग सूत्रों के विशेष विचारणीय मुख शब्द और प्रसम

जनता में 'मृत' शब्द मतक मदा-मुदां-मरे हुए के अध में रूढ है। यद्यपि 'मृत शिर' पनस्पति आदि वे मृत तरीर के प्रति भी मुखना करता है, पर चु मृत (मुदां) व्यद सुनते ही जितना बीछ मनुष्य एव पणु वे मत देह वा बोध होता है खतना वनस्पति आदि के मृत परीर वा नहीं। भत बाद वनस्पति वे मृत 'रिरा क लिए रड़ भी नहीं है। अतएव खन मुनि वे लिए अयुक्त मृतादी शब्द थोडा सा पृणास्पद एवं अर्वाचकर लगता है।

भगवती मूत्र का यह मुतादी-साटमात 'मृत 'गध्द वस्तुत किस अर्थ का साचन है यह विचारणीय है। क्या यथाश्वत मृत मृतक-मुद्दा अय का ही सूचक है या मृत का कोई और भी अय हो सकता है? मृत का एक अय याचित अवीन् भिक्षा भी होता है। अमरकोच दितीयकाण्ड ११ वा वश्यवण तया वलोक ह म स्रिया है— 'स धावित-अवाधितयो यथात्वय मृत-अवृते।'' अयत् वो पदाय याचित है— पाचमा के द्वारा प्राप्त होता है उदावे मृत वहते हैं और जो अयाचित है— याचना के विना ही मिल जाता है उनको अमृत वहते हैं।' अमरकोच के सुप्त स्वत्य याचित है— याचना के तेता हुत ता दा का जाता है उनको अमृत वहते हैं।' अमरकोच के सुप्त सिद्ध टीनाथार महेत्वर याचित और मृत प्राप्त हा स्वत्य के सुप्त प्राप्त हा स्वत्य वाचन मृत्र हत एक म् 'मृत सु सिर्माय असी स्वत्य का स्वार्य का स्वत्य वीत परमाय भती मीति स्वय् हो जाता है।

अमरकोश ही नहीं, दूसरे काशा भ भी भूत का याचित अय क्या यया है। प्रमाण-स्वरूप सुप्रसिद्ध कोशों मंसे बहु अंश यहाँ उद्ध त क्या जा रहा है

'मृत स्याद वाचिते।"

---विश्वप्रवाश, तद्विव श्लो॰ ४ चौखवा सिरीज मुद्रण I

मृत मृतौ याचिते च । —द्विस्वर काण्ड श्लो॰ २०१

---जनाचाय हमच द्र रचित 'अनेकाय सग्रह् निगयसागर मुद्रण ।

' मृत तु याचितम् । अयाचित स्माद् अमृतम् ।

--आचाय हेमचद्र रनित, अभिधान चिन्तामणि वा० ३, ध्लो॰ ५३०

इस प्रकार अमरकाश आदि इतर काना म और स्वयं जनावाय प्रणीत कोशा म भी, जब कि मृत राम्द माचित अर्थात भिक्षा के अथ म सुप्रसिद्ध है तब मगवती सुत्र के महाई — मृतादी काद का

[े] प्रस्तुत सन्दम म मगु स्मृति का उस्तक्ष भी दृष्टव्य है ऋत उञ्छतिम श्रेय, अमृत स्वाद्व अयाचितम् । मृतः यु याचित भक्ष प्रमृत क्षण स्मृतम् ॥

⁻⁻⁻अध्या० ४ ध्लोक ४

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

रथो यस्य स महारय." इस प्रकार बहुव्रीहि नमास के द्वारा "महान् रथ वाला योद्धा" यही अर्थ होता है, फिर भी यह केवल थौगिक रूप में सामान्य योद्धा का वाचक न होकर योगस्टरूप कृष्ण का पर्यायवाची नामान्तर है। यद्यपि कोशों में महारथ शब्द कृष्ण के पर्यायवाची नामों में नहीं मिलता है। परन्तु कवि-प्रयोग में महारथ का अर्थ कृष्ण मिलता है। माघ आदि काव्य प्रन्थों में "महारथ" शब्द कृष्ण के अर्थ में सुप्रसिद्ध है। महाकवि माघ अपने शियुपाल वय (माघ) नामक महाकाव्य के सर्ग ३, रलो० २२ में कहते हैं.—

"महारथः पुष्यरय रथाङ्गी, क्षिप्रं क्षपा-नाय इवाधिस्ट.॥"

उक्त श्लोक की टीका में श्री मल्लिनाय ने महारय शब्द की व्याख्या करते हुए एक प्राचीन श्लोक उद्यृत किया है —

> "आत्मान सार्राय चान्यान, रक्षन् युच्येत यो नरः; स महारयसज्ञ स्यात् इत्याहुर्नीति-कोविदाः।"

उपर्युक्त समग्र प्रमाणों से महारय पद का अयं यहाँ प्रमगतः व्यक्ति-विशेष रूप कृष्ण ही सिद्ध होता है, न कि जिसका रथ महान् है, ऐसा कोई मात्र सामान्य मानवरूप अर्थ !

नूत्र कृताग के प्रस्तुत प्रमग में स्पष्टत शिशुपाल का उल्लेख है, अतः शिशुपाल का प्रतिपक्षी महार्य योद्धा पौराणिक अनुभूति के आधार से कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं हो सकता। अत यहाँ महारह-महार्य शब्द से कृष्ण का ही ग्रहण करना चाहिए।

५. बीस-सेण

मूत्रकृताग सूत्र के प्रयम स्कन्ववर्ती वीर स्तुति नामक छठे अध्ययन की २२ वी गाथा में 'वीससेण' जन्द का उल्लेख हे—"जोहेमु नाए जह वीससेगो ।" उक्त गाथाश का तात्पर्य है, कि भगवान् महावीर रागद्वेप रूप अन्तरग शत्रुओं के साथ युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त करने वाले वैसे ही असाधारण आध्यात्मिक योद्धा थे, जैसे कि समस्त योद्धाओं में विशेष रूप से ज्ञात-स्थात-सुप्रसिद्ध 'वीससेण" नामक योद्धा । "वीससेण" पद उपमान रूप है और भगवान् महावीर उपमेय रूप हैं ।

प्रस्तुत प्रसग में 'वीससेण' शब्द का संस्कृत रूप क्या होना चाहिए, और वह किस अर्थ का वाचक है, यह विचारणीय है। मूत्रकृताग मूत्र के सुप्रमिद्ध टीकाकार आचार्य शीलाक ने वीमसेण का संस्कृत रूप 'विश्वसेन' और उसका अर्थ 'चक्रवर्ती' किया है—"योधेषु मध्ये ज्ञात. विदित. दृष्टान्तभूतो वा, विश्वा हस्त्यश्वरथ पदाति चतुरङ्ग बलसेना यस्य स विश्वसेनः चक्रवर्ती यथा असी प्रधानः।"

जैन अग सूत्रों के विशेष विचारणीय कुछ राज और प्रसग

जन परम्परा म १२ पत्रवर्ती माने यए हैं। उनके नाम प्राणीन आगमा म तथा जन प्रथा म सुप्रसिद्ध हैं उनस वित्यसन नाम ना नाई पत्रवर्ती नही है। यदि 'विव्यसेन' पत्रवर्ती ना मात्र पर्याय वाची सध्य माना जाए जसा नि टीना म न्युप्ति नरते हुए मूचित निया है तो यह भी सिद्ध नही होता। किसी भी नाम म चत्रवर्ती ने लिए चित्तसेन सब्दे ना पर्यायना में रूप म उत्तरेस नही है। असरको नार न 'व्यवस्ती सीयभीम (दितीय नाष्ट्र सत्रिय वय स्ती० २) सित्तर पत्रवर्ती ने लिए 'वयवर्ती और सावभीम — इन दा ही सध्या ना उत्तर्सन किया है। जनावाय हमचड न भी अपने अभियान वित्तामि नास (सत्यवाष्ट ३, स्ता० ३३५) म चत्रवर्ती ने लिए उक्त दी 'गणा ना ही पर्यायवाचे में रूप म यताय है। इनने अतिरिक्त आवाय हेमचड न 'पेप्रवाप नह नर पत्रवर्ती का 'अभीस्वर भी एक पर्योग सताया है— चत्रवर्तीन अधीडवर । परन्तु विद्वर्यन गण्य वप्रवर्ती न लिए नहीं भी उत्तिलावत नहीं है।

श्रव प्रदान है नि यदि भूजकृतान म निर्दिष्ट बीसतेण "गण्य चमवर्ती ना दाचन नहीं है ता वह फिर क्ति ना वाचन है? और उक्त दा वा सस्कृत रूप विद्वतेन हा है या और काई? मूजकृतान में जिस प्रवार पहल उपमान रूप से 'महारच वा" सुरवीर योदा वे लिए आया है उसी प्रवार यहाँ उपमान रूप संप्रकृत 'वीमतेण' सम्बन्ध में प्रवार वा का हो बाचन है। आगमों म इस प्रवार उपमान उपनेय मी चीती से अनव चणन उपनक्ष हैं। श्रीकृष्ण भारताय इतिहान म "मूरवीर मोदा वे रूप म सुप्रसिद्ध हैं। अस बीसतेण से कृष्ण अस ही सहण करना चाहिए चणनर्ती अस नहीं।

धीहरण के लिए, सस्त्रत कोणों स पर्याखाची गाद के रूप स विव्यवस्ता हार सुप्रसिद्ध है अत 'बीससेण का मंस्कृत रूप विव्यवस्तान होना चाहिए न कि विद्यसेन । असरकोग प्रथम माण्ड स्वग वग १ 'लीक'१६ म लिखा है-- विद्यवसीनी जनादन ।"

अगर कोग के टीकाकार ने तानस्य शकार श भी विश्वक्तेन धस्य की सूचना श है। अनावास हेमचन्न सूध न भी अभिशान चिन्ताशंत (देवकाव्य २ स्तीव १२८) म विश्वकत्तेन नारायणों 'तिस कर विश्वकत्तेन तथा को श्री हस्त्य ना पर्याय देताया है। आचाय श्री ने अनिधान चिन्ताभिष नो ने की अपना स्वीचन कृति स विश्वकत्तन धस्य की ब्युत्पत्ति भी शी हे—विश्वक सबस्पापिनी विश्वकी या सेना अस्य विश्वकत्तेन ।"

मेवत मोगनार ही नही। भारतीय नाव्य साहित्य मं भी भूष्ण ने लिए विष्वन्तेन गब्द ना प्रयुर प्रयोग हुआ है। उदाहरण ने लिए रपुनन और निवासन वय न मूछ उदरण पर्याप्त होत्।

महार्वाव बाविदास न रपुवस (सग् १४ न्सा० १०) म निसा है— विस्वरक्षेत स्वतनुमविगत सवसोक प्रनिष्ठम् । महार्काव माग न थिगुपात षण (सग् १० स्तो० ४४) म बहा है साम्यमाप कमसास्त्र विस्वक्षेत्रसेवितनुगातपयोधे ।

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

उपर्युक्त प्रमाणों के आवार पर स्पष्ट है, कि मुत्रकृताग मृत्र का "वीममेण" शब्द श्रीकृष्ण का ही एक नाम है, किसी चक्रवर्ती विशेष का नाम नहीं है और इस पद का सामान्य चक्रवर्ती अर्थ भी नहीं है। मंस्कृत रूपान्तर भी वीससेण का विष्वक्सेन होना चाहिए, विश्वसेन नहीं। शब्दों का अर्थ अपनी इच्छा से मनचाहा नहीं बनाया जा सकता। यदि इम दिशा में करपना-प्रधान पद्वति से यो ही कोई-न-कोई अर्थ घटित किया जाए तो फिर शब्दार्थ की कोई मर्यादा ही न रहेगी। मात्र शब्दमाम्य की दृष्टि से प्राकृत शब्दों के मन चाहे संस्कृत रूप बनाना और उसे स्वकित्पत किमी भी अर्थ में यो ही घटित करना शब्द-शास्त्र के प्रति अन्याय है। शब्दों के अर्थ की प्रामाणिकता के निए रुष्टि, किन प्रयोग और कोश आदि सामग्री ही उपयुक्त है और यही परिपाटी सर्व-सम्मत है।

६. दंतवक्क

सूत्रकृताग सूत्र के वीर स्तुति नामक छठवें अघ्ययन की २२ वी गाया के उत्तरार्ध में 'दतवक्क' शब्द आता है—''खनीण सेट्ठे जह दतवक्के ।" "क्षित्रयों में श्रेष्ठ जैसे दतवक्क है " ।" आचार्य शीलाक मूरी ने "दतवक्क" शब्द का संस्कृत रूप "दान्तवाक्य" वनाया है, जो कि अमगत है। मात्र कर्लमा की दौड से अर्थ की सगित नहीं वैठा करती। जो शब्द जहाँ प्रयुक्त हुआ है, वहाँ उसका सद्भें देखना आवश्यक होता है। सन्दर्भ के अनुसार ही अर्थ की सगित ठीक होती है। सूत्रकृताग का यह मदर्भ इस प्रकार है —

प्रस्तुत अव्ययन में भगवान् महावीर की यंशोगाथा का वर्णन है। भगवान् महावीर की उपमान-उपमेय के सम्बन्ध से स्तुति की गई है। भगवान उपमेय हैं और उन्तवकक उपमान है। अर्थात् भगवान् महावीर को दन्तवकक की उपमा दी गई है। नूत्रकार कहते हैं— "जिस प्रकार क्षत्रियों में "दतवक्क" श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तत्त्वदर्शी ऋषियों में 'भगवान वर्द्ध मान' श्रेष्ठ हैं। उपमान-उपमेय में उपमेय तो विशेष नाम-स्वरूप व्यक्ति होता ही है, किन्तु उपमान भी, जिसके द्वारा उपमा दी जा रही है, विशेष नाम-रूप कोई व्यक्ति-विशेष ही होना चाहिए, तभी उपमान-उपमेय भाव की यथार्थ संगति होगी, अन्यथा नहीं। यदि उपमेय व्यक्तित्प विशेष हैं और उपमान केवल विशेषण रूप सामान्य ही हैं, तो उपमान उपमेय का सम्बन्ध यथोचित रूप से घटित नहीं होगा। "पृथ्वीराज अर्जुन जैमा है"—उक्त वाक्य में पृथ्वीराज उपमेय हैं और अर्जुन उपमान है। यदि उक्त वाक्यगत अर्जुन द्यक्ति-विशेष रूप न होकर केवल एक विशेषण ही हो तो उपमान उपमेय की सगति किसी भी तरह घटित नहीं होगी। निष्कर्ष यह है, कि व्यक्ति विशेष की ही उपमा दी जा सकती है, विशेषण की नहीं।

प्रस्तुत प्रसग मे यदि आचार्य जीलाक के द्वारा किल्पत 'दान्तवाक्य' को ही 'दत्तवक्क' का सस्कृत हुए माना जाए, तो वह एक सामान्य विजेपण ही होगा, किसी व्यक्ति-विजेप का नाम नहीं। और भगवान् महावीर का उत्कर्प वताने वाला वह "दान्तवाक्य" केवल एक विजेपण ही हो, कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं, तो, भला, यह कैसे सगत हो सकता है ? आचार्य जीलाक के अनुमार "दान्त वाक्य" जब्द में केवल इतना ही व्वनित होता है, कि जिसके वाक्य वोलने मात्र से शत्रु जान्त हो जाते हैं या दमनयुक्त हो

जन अग मूत्रा वं विनेष विचारणीय वृद्ध नाद और प्रसग

जान है वह योई भी मनुष्य। परनुवह बौन व्यक्ति है, वहाँ ना है और निस्त पुग ना है? सह पुछ पना नहा त्रमता है? इस स्थिति म तो वह मात्र एन विशेषण रूप सामाय अनात मानव ही रह जाता है जो प्रस्तुत प्रमय स वयमिष अभिग्रेताही है।

आषाय गीरारों उत्तर पान्य वा—"वाता उपणाता यस्य वावयेनव शत्रय स्वात्यावय व्यवस्ती"—इस प्रवार व्याव्या वा है और उसवा व्यवसी अप क्या है। वोगो म चत्रवर्ती ध अनेक प्रतिवाची नाम हैं परंतु उनमें 'दा तजावय' गांत्र वा क्या किया है। हो और न का य-माहित्य आणि मही तमा वाई प्रयोग है। एवं वात और हा वह यह वि व्यावरण की वृद्धि सभी आणाय मीतार हारा निविष्ट दान्तवावय का वर्मास असगत हा 'दात्यावय वा व्यावरण-मनत समास "दात वाच्य यस्य सम्पंत असगत हा 'दात्यावय वा व्यावरण-मनत समास "दात वाच्य यस्य सम्पंत प्रतार मिला स्वस्य वावयेनव गाव्य परम संतुष्ट प्रकार होना ह पदाता सम्य वावयेनव गाव्य परम संतुष्ट प्रकार होना ह पदाता सम्य वावयेनव गाव्य परम संतुष्ट प्रकार होना स्वस्य वावयेनव समास संतुष्ट प्रकार होना स्वस्य वावयेनव समास संतुष्ट परम संतुष्ट प्रकार होना संतुष्ट वावयेनव समास संतुष्ट परम संतुष्ट

निरोधचया सम्बी हा ग्हाहा पाठव जानना चाहग हि यदि द तवववर वा मस्यतरप दानवावय मरिपत हु, प्रस्तुत प्रस्ता म उपयुक्त नहा हु ता थिर उमना वास्तविव सस्यत हु अरे व्याव हु व तवववर ना सस्यत हु व तवववर ना सामा प्रयाह । दत्तववय महामारत युग ना एव मुप्तिद्ध स्पिय हु जा उत्तर जाति सामा एव उत्तर मुणा वाला माना गया हु । दत्तववय महामारत मा गाया हु — जितव ववय जयांतृ मुख म जम्म सह दात्य हा वह व्यवित हा वह व्यवित दत्तववय महानामा हु । यह वस्य मीतिव मही, पिनु वागल्य दायद हु जो बीर शिवय विषय ना वावव हु । स्तृतिकार भगवात् महावित मा अप्याव तवववय स्वयंत्र नहीं विन्तु इतिहास प्रतिव सामाय व्यवित नहीं विन्तु इतिहास प्रतिव सामाय व्यवित नहीं विन्तु इतिहास प्रतिव सामाय स्वयंत्र नहीं विन्तु इतिहास प्रतिव सामाय सामित हाना माहिए । और वन महाभारतवानीन वनववय हु रात यावय नहीं । विहास म दातवायन नामन नोई प्रसिद्ध व्यवित नहीं मिसता ह ।

महाभारत के ननापव (अध्याय ३२, "नार० ३) के दातववन वा राजाधिय और महाबला के रूप म उरतार हु—'अधिराजाधिय चन दातववन महाबलम् ।' उत्तत क्यन पर से दत्तववन की शिनिया म श्रष्टता प्रमाणित हा जाता है पत्तत प्राया महाबार का श्रष्टता के लिए उसकी मूत्रकता गावत नुतना भा टीक वट जाती ह ।

🗷 वेणुदेश

वेणुन्य सार्व्य ना मुजबतान के बीर स्तुनि अध्ययन म प्रयुक्त हुमा हा । नामा २१ ना उत्तरार्षे हु— पक्तीमु सा गरसे वेणुवेते, नित्याणवारीणिह नायपुता । मायाका वर्णुन्य वनतेय राज्य मा प्रान्त रूपाना हू । पिताम गरूर पत्ती नवपद रुहु वह विदिव पुराणा म विच्यु का सहित माना गया हू । अन्त वह पत्ता होते हुए भी निक्सकादि म निना जाना हू । सदह के निष्युक्त हान बाल क्षन्य सार्व्य प्राप्त के विद्याला होते का स्विक्त स्वान्त का प्राप्त के निक्सकादि म निना जाना हू । सदह के निष्युक्त हान बाल क्षन्य सार्व्य प्राप्त के निक्सकादि म निना जाना हू । सदह के निष्युक्त हान बाल क्षन्य सार्व्य के निष्य सार्विक स्वान्त का प्राप्त स्वक्रिक उपित्य हैं —

"गरतमान् गरह तान्य बनतय लगेन्वर ।" -अमरकोन १० ३१

गृन्देव श्री रन्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

"वैनतेयस्तु वाहनम्।"

-- अभिवान चिन्तामणि २. १३५

"गरुड. • सीपर्णेयः वैनतेय सुपर्ण

पितस्वामी काश्यपिः स्वर्णकायः।" —अनियान चिन्नामणि २, १४५

लमर कोश में गरड को 'खंगेच्वर' और अभिधान चिल्तामणि में 'पित्तस्वामी' कहा है, इन पर से वैनतेय—वेरावेव की पित्वयों में श्रीप्ठता भनीमाति प्रमाणित हो जाती है। मूल प्राकृत पद्य में "वरावेव" बाद्य के अन्त में जो "देव" बाद्य आता है, उस पर से वेरावेव पत्नी न होकर कोई विशिष्ट जाति का देव है, यह कल्पना करना मर्वथा निराधार है। जबिक मूल पाठ में ही पिक्षयों में वेरावेव गरुड को श्रीप्ठ वताया है; तब वह पत्नी जाति का न होकर कोई देव जाति का देव है, यह कैसे माना जा सकता है?

८. ग्रायभाव-वत्तव्वया

भगवती सूत्र शतक २ उद्देशक १ में एक चर्चा आती है, कि यदि संयम और तप का फल अनास्त्रव है, आत्मशुद्धि है, तो फिर संयमी एवं तपस्वी साधक देवगित में क्यों जाते हैं ? देवगित आलव निमित्तक है, अनास्त्रविनिम्त्तक नहीं । देव-जीवन भोगपरायण जीवन है, अत. वहां अनास्त्रवत्त्व एवं आत्म-शुद्धि सभव नहीं है ।

तुगिया नगरी के धावक स्थिवर कालियपुत्त, स्थिवर आणंदरिक्तिय तथा स्थिवर कासव के साथ उपर्युक्त चर्चा करने हैं। इस सन्दर्भ में स्थिवरों द्वारा कहा गया है कि-१ पूर्व तप और पूर्व संयम से, २ कीमता होने में, ३ संगिता के कारण संयमी और तपस्वी मनुष्य भी देव लोक में जाते हैं। पूर्व तप और पूर्व सयम का अर्थ आसिक्तियुक्त तप एवं संयम है, कीमता का अर्थ रागद्धे पयुक्त स्थित है और सगिता का अर्थ अभिष्वग-आसिक है। उक्त चर्चा के सम्बन्य में श्री गौतम गणघर ने जब भगवान महावीर से उनका अपना अभिप्राय पूछा, तो भगवान महावीर ने स्वयं भी वही उत्तर दिया और स्थिवरों की बात का नमर्थन किया। अन्त में उपसंहार करने हुए भगवान ने कहा कि—"मच्चे णं एस अट्ठे, नोचेव णं आप्रमाववत्तव्वयाए।" भगवती सूत्र के उक्त प्राकृत पाठ का भावायं इस प्रकार है—हे गौतम । मैं भी उन स्थिवरों के कथनानुसार ही मानता हूँ और कहता हूँ—यह सब अर्थ-कथन सच है। परन्तु उक्त अर्थ में आत्म-भाव वक्तव्यता को अपेका नहीं होनी चाहिए, अर्थात् प्रस्तुत देवलोकगमनरूप अर्थ में यदि आत्म-भाव की विवक्षा है, तो तप एव नयम से साघक स्वर्ग में नहीं जाता, प्रत्युत वह बीतराग हो जाता है, फलस्वरूप निर्वाण-परमञान्ति को ही प्राप्त करता है।

उपर्युक्त वक्तव्य का विशेष स्पष्टीकरण यह है, कि संयम और तप के दो उद्देश्य हो सकते हैं। जो लोग जैनपरिभाषा के अनुसार वालकोटि के हैं, विवेक-हीन हैं, उनकी सावना का उद्देश्य पुद्गल-मावप्रवान होता है अर्थान् वे लोग अपने तप और सयम से स्वर्गादि का सुख पाना चाहते हैं अथवा

जन अग सूत्रो के विशय विचारणीय बुछ शब्द और प्रसम

इहतोक सम्बन्धी सुल मस्पत्ति वसव मोगविलास आदि की सामग्री स्त्रा एव पुतादि के सुरा तथा घानु
नाग आदि नी नामना रसते हैं। यह साधना सकाम हाने से निम्म स्तर वी साधना है। इनस स्वग तो
प्राप्त हो गकता है निर्वाण नहीं। और जा साधन जन परिमाधा के अनुसार पण्डित नोटि वे होन है
विवेचगीत आस्त्रामानी होते हैं उनका उद्देश्य नेचस शुद्ध आस्माव-स्वस्य नी उपसींच हो होता है
और कुछ नहीं। ये तम और सबस के द्वारा अपन याज हैय ना दूर करने ना प्रयत्न करते हैं, मानतिल सहुचिता का हटाकर अभेदमाब की साधना करते हैं अर्थानु सबस आस्य मांव का अनुभव करते हैं, मानतिल करते हैं। सहिसा सरस एव अपरिग्रह तथा पूण बहाचय एव स्थान मांव ना जीवन म विजास करते हुए उपन विकास करते हैं। अर्थित सामग्री के सत्त्र सोसा तथ पहुँचान का अर्थुमा कार की सेचानुभूति ने सत्त्र सोसाह प्रयत्न करते रहते हैं। अर्थुमा कार स्तर्भा सरस प्रवास मांव करते हैं। अर्थुमा कार्युमान को सामग्री स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य

आचाय अभयदेव ने प्रस्तुत वर्षों म एक प्राचीत नास्त्र की गांचा का अवतरण दकर पूव समम एक पूत तर की रागपुक्त और परिचम समम एवं पृश्विम तर की वीतरावृद्धि-युक्त बताया है। पर तु पूत गान में मन्या स समम और तर सराया हो जात है। और दक्ष विचरीत पन्चिम शाद क सम्बाभ स समम और तर बीतरावृद्धिक हा जाते हैं। कोई हो जात हैं है समझ बुंध भी सुतासा नहीं विचा गया है। अवएवं मृतिकार का यह के बन के स्वाम और तर बीतरावृद्धिक हा जाते हैं। को हो जात हैं है समझ बुंध भी सुतासा नहीं विचा गया है। अवएवं मृतिकार का यह क्या में समय और तर बीतरावृद्धिक हो जाते हैं।

जहीं तर में समक्ष पाया हूँ और प्रवत्त्व व नाय समित जागा पाया हूँ पूब तप और पूत्र तमम वा अप है---माधव वी पूर्वावस्था अर्थान् प्रारम्भिक दणा वा सम्म और तप । जन परिभावा व अनुमार सातवोदिस्पित दणा वा तप और समम मवाम हाता है धुद्धभावतक्षी नहीं होगा। अब वहा पण्चिम समम और पण्चिम तप, उनवा अब यह हाता है वि पण्चिम अवस्था वा अवान् पृरिपवय दणा वा सम

गुरदेव श्री रतन मुनि रमृति-ग्रन्थ

और तप। साधना की परिपञ्च दशा पिटत कोटि की स्थिति है। इस अवस्था का गयम और तक युद्धात्मभाव नक्षी होने में बीतराग यृत्ति वाचा होता है, अने उससे निर्वाण भाव की प्राप्ति होती है। स्यम और तप के ये पूर्व और पिटनम विशेषण महस्वपूर्ण है और उनकी अर्थ-सगित उपर्युक्त विचारणा के अनुसार ही ठीक बैठनी है।

६. प्राणातिपातविरमण ग्रीर घर्मास्तिकाय

भगवतीसूत्र शतक २०, उद्देशक २ मे धम्मित्यकाय-प्रमान्तिकाय, अप्रमन्धिकाय-अधर्मात्तिकाय आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलान्तिकाय—उक्त पान अन्तिकायों के पर्याय शब्दों ना उल्लेख है।

आकाश के पर्याय मूल सूत्र मे इस प्रकार बताए गए है—आरान अगामित्यराय गगा, तभ, सम, विसम, एह, विह, बीबी (वियत्), विवर, अम्बर, अम्बरम, छिट्ट (छिद्र), भृतिर (शुपिर), मगा, विमुह, अद्द (अब्द अयवा आद्र) वियद्द, आगार, बोम भाया, अन्तरिक्ष (अन्तरिक्ष), नाम, उवासत्तर (अवकाशान्तर), अगम फलिह (म्फटिन), जनन्त।

उसी प्रकार जीव और पुद्गल के पर्याय याची शब्दों ना भी उल्लेख है। जीव और पुद्गल के पर्यायवाची शब्दों के लिए पाठक के मन में किसी प्रकार की शका या विवाद नहीं होता। परन्तु

निरुक्त-निर्दिष्ट नामो मे मे भगवती सूत्र मे आए नाम इस प्रकार हैं-आकाश, नभ, ख, अबर, मग्ग-मार्ग। (निरुक्त मे मार्गवाची अध्वा है)। ब्योम, वियत् (मूल मे वीथी हैं) अद्द (निरुक्त मे आप. है) अंतरिक्य-अन्तरिक्ष।

भगवती सूत्र मे एक "विहे" नाम भी है, सभव है—वह निरुक्त के "बहि" शब्द का ही रूपान्तर हो। भगवती सूत्र मे "अद्द" है और निरुक्त मे "आप" है। अद्द का सस्कृतरूप अब्द-मेध प्रसिद्ध है। अतः अद्द और आपः नाम मे समानता परिलक्षित होती है। भगवती सूत्र का अंबरस नाम भी निरुक्तनिर्दिष्ट आप के अर्थ के साथ मिलता जुलता है।

¹ यास्क के निरुक्त मे आकाश के १६ नाम इस प्रकार हैं— अम्बरम्, वियत्, व्योम, बॉह, धन्य, अन्तरिक्षम्, आकाशम्, आप., पृथिवी, भू, स्वयम्भ्., अध्वा, पुष्करम्, सगरः, समुद्रः, अय्वरम् । इनके अतिरिक्त तः, प्टिश्न , नाकः, गौ, विष्टपम्, नभः—इन नामों का भी उल्लेख हे ।

र जीव, जीवित्यकाय, प्राण, भूत, सत्त्व, विज्ञ, चेता, जेता, आता रंगण, हिंडक, पुर्गल, मानव, कर्ता, विकर्ता, जय (जगत), जंतु, योनि, स्वयम्भू, सज्ञरोरी, नायग (ज्ञायक) और अन्तरात्मा—ये सब जीव के पर्याय वाची शब्द है।

जन अग सूत्रा क विरोप विचारणीय नुछ शाद और प्रसग

भमास्तिनाम और अभमास्तिनाम व जा पर्याय दिए हे व अवस्य विवान्धस्त हैं पाठन वे मन को रावाकुस बना देत है।

षमीन्तिकाय कं पयाया म धम्म धम्मित्यकाय पाणाइवायवरमण मुमावायवेरमण परिगाह यरमण कोहिविवग मिक्जादसण-मस्निविवग इत्यासिमिई इयात्रि जनव नाम गिनाए है। उक्त नामा में प्रवास के देव विकास में प्रवास के प्रव

अय प्रान है कि ब्राह्मिसा नाय और अपरिष्णह आि ता जीवन के सम्यादन हैं चता या का गुण हं। या इथ्य नहीं के और न लाव-व्यापी हा है। धमास्तिवाय द्वाय और अहिंसा आदि सद्-गुणा वा स्वर परस्पर इतना भिन्न है नि इनमें किसी प्रकार का सम्याभ (मेल) ही नहीं बठ सकता। एसा स्थिति म सूमवार न जा अहिंसा नाय आदि चताय धर्मों का अवतन धर्मास्तिकाय व्यय के पयाय बाचन नाद बनाए हं यह कम समत हा सकता है?

जो शवा अमाग्नियाय में प्रमण में है वण अधर्मास्तिवाय ने प्रमण में उपस्थित है। अधमा स्तिवाय ने प्रमण स्वरण हिंगा असता बीध, अब्रहावय और परिषह आणि को निर्माय गया है। हिंगा असरा अधि दुष्प्रविष्णण होने से त्रियाण्य हैं। जीवमात्र व त्रिय असाधारण हैं वतत ने विवारी माय है। और अधर्मास्तिवाय एन अवंतनतत्व है जह द्रष्या है लावन्यायी है और जीव एवं दुष्पत्र व ही स्थित त्रिया में स्वर्ण नाटस्य नहायव है जस कि विध्यान्त प्रवासी यात्री नावस्थ नी छाया बठन व निए तटस्य निमस है। हिंसा आधि अनाचार और अध्यास्तिवाय कर द्रष्य है त्र स्वर्ण मार्ग हैं। मिस नहीं है जिसके आधार पर हिंसा आणि अधर्मास्तिवाय व प्रयास नाटस स्वीवार विषय आएं ? यदि सवया

जीव व उक्त पर्याययाचा शब्द जीव के साथ तथा जीय की चेट्टा प्रवृत्ति एव स्वरूप आदि क साथ सम्बन्ध रस्ते हैं, अत् ये सब निविवाद रूप सं जीव क पर्याय हो सबसे हैं।

पुरान र पर्यायवाची शस्त्र इस प्रकार हैं-पुरागा पुरानसिस्तकाय, परमान् पुरान, द्विप्रदेशिक पुरान, त्रिप्रदेशिक पुरान यावत् असक्वेय प्रदेशिक पुरान और अनःत प्रदेशिक पुरान ।

पुद्गाल के उबन पर्याय सबके सब पुद्गालस्वरूप ही है अतः इन नामों क पुद्गाल-पर्याय होने में भी क्सी प्रवार की गवा वं लिए अववाग नहीं है !

गुरुदेव श्री रत्न मुति स्मृति-ग्रन्थ

विभिन्न रूप वालों को भी एक दूसरे का पर्याय माना जाए, तव तो गया और हाथी भी एक दूसरे के पर्यायवाची बब्द हो सकते है।

विद्वानों को पर्यायवाची प्रकरण के उक्त वैपम्य पर गभीरता से विचार करना चाहिए। जब तक प्रस्तुत वैपम्य का निराकरण करके कोई एक यथार्थ समन्वय स्थापित नहीं किया जाएगा; तब तक भग-वतीं सूत्र का उक्त पाठ विवादग्रस्त ही वना रहेगा।

१०. एक विवादास्पद गाथा

सूत्रकृताग के प्रथम स्कन्धवर्ती समय नामक प्रथम अध्ययन के द्वितीय उद्देशक की २८ वी गाथा वडी ही विवादास्पद है। अर्थ काफी उलका हुआ है। पाठभेद भी कुछ कम नही है। चूणि और आचार्य शीलाकृत वृत्ति मे पाठभेद की भलक स्पष्ट है। उक्त गाथा पर सक्षेप मे प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। चूणि का पाठ इस प्रकार हैं—

पुत्त र पि ता समारंभ, अतहारट्ठ असजते। भूजमाणो र वि मेधावी, कम्मुणा नोवलिप्पते ॥१, १, २, २=

यदि यह कल्पना अनुचित नहीं है, तो पुत्तं शब्द का निम्नोक्त अर्थ सगत प्रतीत होता है। अमरकोश (काण्ड २, श्लो० २ सिहादिवर्ग) में शूकर के लिए पोत्रीशब्द का भी उल्लेख है—"वराहं शूकर: घृष्टिः कोल पोत्री किरी किटिः।" द्वितीया विभक्ति के एक वचन में पोत्री का प्राकृत उच्चारण "पोत्ति" अथवा "पुत्ति" होता है। अस्तु, यदि हम सूत्रकृतांग सूत्र की उक्त गाया के "पुत्तं" शब्द के स्थान में "पोत्ति" पाठ की कल्पना करें, तो भगवान् बुद्ध की सूकर मद्दव भोजन की वह समग्र घटना प्रस्तुत प्रसंग में निद्धिट हैं, यह स्पष्ट प्रतिभासित हो जाता है।

अाचार्य अभयदेव ने भगवती सूत्र-वृत्ति मे उक्त शका का इस प्रकार समाधान किया है—पर्याय-वाची शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो अर्थ की समानता से और दूसरे व्यञ्जनों की समानता से। अतएव यहा धर्म शब्द के अर्थ को लक्ष्य मे रखकर अहिंसा आदि को धर्मास्तिकाय का पर्याय कहा है। यही वात अधर्मास्तिकाय और हिंसा आदि के सम्बन्ध मे भी समभ लेनी चाहिए। ये पर्याय भी अधर्म शब्द के अर्थ को लक्ष्य मे रखकर कहे गए हैं। यह समाधान कहा तक सिद्धान्त और तर्क से संगत है, पाठक स्वयं विचार सकते हैं।

² वौद्ध-पिटक साहित्य में वर्णन है कि-भगवान् वृद्ध ने सूकरमद्दव खाया था। बौद्ध-व्याख्याकारों ने सूकर मद्दव में के सूकर शब्द को प्राणी वाचक भी माना है। सूकर का अर्थ है—वराह अर्थात् बड़ा और तगडा सूअर। मालूम होता है, उक्त गाथा में इसी ओर संकेत है। क्योंकि मास खाने वाले के लिए मेघावी विशेषण दिया है। अतः संभावना है, कि मूल सूत्रकार को यहा भगवान् बृद्ध ही विवक्षित हैं।

जन अग मुत्रा वे विरोप विचारणीय कुछ गार और प्रसंग

र्ष्माण स्थान-"पुत्त पि ता समारम्भ सित्तोगो । अपि पदाध सभावने । उक्त हि—'प्राणिन प्रियतरा पुत्रा । तेन पुत्रम् अपि तावत् समारम्य, समारम्भो नाम विश्रोय मार्रायस्य तामासन वा प्रत्येण या, हिम्प पर-पुत्र शूरूर छायस वा आहाराथ कुर्यात् भक्त अवश्वण ? असजतो णाम भिष्यु-यातिरिक्त सुनर, उपासक अयो था । त च भिक्त त्रिकोटिशुद्ध भुञ्जानोऽपि मेघादी कम्मुणा णो उवनिष्यते । तत्र उवाहरणम्—

चपासिक्त्या भिशु पाहणक्षो गक्षो । ताए नावगो भारेकण आवक्यकेना तस्त निष्णो । धरसामि पुष्छा । अहो ! जिल्ला हि । ताचे नण भिन्नकुणा इतवन्त्रन इतम् । मा वन्परण हस्ताच्या गृही वा स्वेदया मा अञ्चानन् इति । स्वमेव दक्षके न अहम् । ण्य सर्हन धावनः एव बच्चत न अहम् ।

--- मूत्रहृताग चॉण पृ० ४७ स० श्री पुष्पविजयजी मुनिराज

उक्त प्णिय्यास्या मा तात्पय यह है कि फिन्म सिक्ष काई भी असया उपासन अथवा अप मनुष्य आहार ने लिए मानव-पुत्र नूकर या छान (यक्या) को स्परीद कर सारे और उनका मास बौढ़ भिन्नु को लाने ने लिए दे और यह मेथावी मिन्न उन मात का विकोटिन्निरुद्ध मानता हुना साए तो कम सा निस्त नही होता है। अर्थान् हिसा का पाप मारन वान अन्यत का नसना है निकाटिन्निन्नुढ़ सगम्बर माम सान बाल मिला का नही सनता।

उक्त गाया म चर्चास्पद वस्तु अनेव हैं परन्तु उन सब की चर्चा करने से लाग का कनवर वाकी यह जाठा अंत गायागत अमुक मुद्दे क सम्बन्ध में ही कुछ लिगना उपयुक्त रहेगा।

प्णिनार द्वारा विए गए गांवा ने विवेचन पर से युन पत्ति होता है वि-निवारियुद्ध-मानमणी बीद भिक्षुमा नो मान लान पर भी नम वाध नहा होता । यह भाषता गोयत-मन्त्रदास नी है। परन्तु उननी भाषता ने अनुसार भी मान सरीतन और पत्तान वाल उपासन नो या अप निगी गांधारण मनुष्य नो तो मातन होन ने नारण नम-वाध होता हो है।

यदि "पुत्त" पाठ रसकर भी उक्त बुद्ध —सम्बन्धित घटना ने साथ अब बोजना करें तो इत प्रकार कर सकते हैं। अमरकोण (नानाधवन २३, को० १८०) स योज गदर क दो अध किए हैं— एक पूकर का मुख और दूसरा इधि-कम मे उपयुक्त खत जोतने वासे हस का मृत । 'मृताघे फोड हसमी।"

"पोत्र' का भी प्राष्ट्रत में 'पुत्त'' बच्चारण होता है। अत प्रस्तुत भाषा क 'पुत्त का सकर का मुताय-पर अप नो ठीव-ठीव सपटित हो जाता है।

* 'समारस्भ ' पाठा तर

'आहारेक असकते"-पाठा तर

^{प्र}म —पाठरतर

गुरदेव श्री रल मृति स्मृति-प्रनः

आचार्य गीलान-कृत टीका के अनुसार पाठ इस प्रकार है -

पुत्तं पिया समारव्य आहारट्ठ असंजए । भुंजमाणो य मेहावी, वम्मणा नीवनिष्पद्र ॥२०॥

वृत्ति—भावजुद्ध्या प्रवर्तमानस्य कर्मवन्यो न भवित-इत्यत्रायं दृष्टान्तम् आह्-पुत्रम् अपत्यम्, पिता जनकः, नमारभ्य व्यापाद्य आहारार्य-कस्यांचित् तयाविधायाम् आपित तदुद्धरणार्यम् । अरक्तिदृष्ट असंयतः गृहस्यः तत्रिपितित भुञ्जानोऽपि "च" शद्यस्य अपि शस्त्रार्थत्वात् इति । तया मेधावी अपि सयतः अपि इत्ययं । तदेव गृहस्यो भिक्षुर्वा शुद्धाशय पिशिनाशी अपि कर्मणा पापेन न उपनिष्यते-न आदिलप्यते इति । यया च अत्र पितु पुत्र व्यापादयत तत्र अरक्तिदृष्टमनतः कर्मवन्यो न भवित तया अन्यस्य अपि अरक्तिदृष्टानतः करणस्य प्राणिवधे नित अपि न कर्म-वन्यो भवित इति ॥२०॥

उपर्युक्त गीलाकहत वृत्ति ने दो वार्ने विचारणीय है। मर्व-प्रयम पाठ भेद वी विचारणीयना है। पाठ भेद काफी विधिष्ट है और वह केवल पदच्छेद के हेर-फेर से हो गया है। चूर्णिकार "पुन पिना" इस प्रकार मूल गाया में तीन पृथक् पृथक् पद समभने हैं, जबिक वृत्तिकार पुन पिया ' इस प्रकार दो ही पढ़ की उद्मावना करते है। गाया के उत्तराई में चूर्णिकार—भूजमाणी वि'पाठ स्वीकार करते हैं, जब कि वृत्तिकार को "भुंजमाणी य" पाठ अभीष्ट है। फिर भी "द' कार का अर्थ अपि" ही करते है।

अव जरा गाया के अर्थ पर विचार कर नीजिए। उस सम्बन्ध में चृणितार का आगय यह है, कि "मान जाने पर भी, चूकि यह नयाक्यित मास त्रिकोटि गुढ़ है, अत बौढ़ भिक्ष, कर्म-बन्धन में लिप्त नहीं होता। परन्तु मान नैयार करने वाता पातक व्यक्ति हिंसक होने के कारण कर्म-बन्ध में निष्त होता है, फिर भने ही वह उपानक हो या अन्य कोई। '

पूर्व पक्ष की दृष्टि से विचार करने पर चृष्णिकार का प्रतिपाद्य अर्थ युक्तियुक्त एव उचित प्रतीत होता है। विवेच्य गाथा में पूर्व २७ वी गाथा में पूर्वपक्षी वौद्ध नम्प्रदायवादी कहता है 'एवं भाव-विमोहीए निल्वाणमिश्राच्छाइ"—अर्थात् भाव की विद्युद्धि होने से नाधक निर्वाण को प्राप्त करता है। प्रन्तुत भावविद्युद्धि पक्ष को ही उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने के लिए अग्निम २५ वी गाथा की अवनारणा की गई है। अनएव विवादास्पद २५ वी गाथा भी नि मन्देह पूर्व पक्ष की ही है, उत्तर पक्ष की नहीं। पूर्वपक्षी वौद्ध अपने भावविद्युद्धि वाले पक्ष को नमभाने के लिए नहता ह कि—"यदि भाव-विद्युद्धि हो, तो यथाप्राप्त तिकोटि गुद्ध मान काने पर भी मेंचावी भिक्षु पाप ने लिप्त नहीं होता है।" परन्तु वह पूर्व पक्षी हिना की स्वप्रतिपादित व्यारया के अनुसार यह अवव्य कह मक्ता है और कहता ही है, कि "जो घातक हे, या पाचन है, वह भने ही हमारी नम्प्रदाय का अनुयायी हो या और कोई हो, वह चूकि मारने वाला या पकाने वाला है, अत हिना-दोप ने युक्त होने कारण पाप से अवव्य लिप्त होता है। इसके विपरीत जिसको हिना में मूलत प्रवृत्ति नहीं है, वह भिक्षु तो त्रिकोटि गुद्ध जैसा आहार पाना है,

जन अग सूत्रा ने विशय विचारणीय मुख गब्ट और प्रसम

बसा माना है अत बह पाप स बस लिप्त हो मक्ता है ? अपिन् नहा हा मक्ता। पिणवार न उक्त गाया की चींज म पूब कम व इस प्रतिकास का अतिथि जिस्तु व उदाहरण द्वारा खूब स्पप्टता वे साथ उन्तरम किया है। बस्तृत पूब-मक्त की अपना नं पिणवार का अभिमत हा हम उचित प्रतीत होता है।

आरख्य है ति आजाय गीतान का माग वर्णिवार में सत्या भिन्न है। गीलार अपनी टीका म मूत पाठ का अपि अस मुजन 'स वार को मधावी के साप जोकत है और मधावी अपि इस प्रकार विकित्र दूरावय का किलाय सह निवालत हैं कि मधावी भिन्नु भी और हिंसा का सीधी प्रकृति करत बाता उपासक सा अप पाई साशाल धातक भी पाप में निष्य नही होता है। वितना विकास है कि बहु भूत वृत्तिवार साक्ष्म हिंसा वरने याज धातक भी पाप में निष्पाप बता रह हैं। वृत्तिकार पा प्रयम पुत्तिचुल प्रतीत नही होता। भीर तो बसा पहल की र और २७ वी गाया के अप का साम भी पृत्तिवार में प्रतिपाद अप की बाई ठीक नमति नहीं स्वती। भना पुत्रविशी अपने ही मिद्धात के बिष्ट एसा क्से कह सकता है कि मानाल हिंसा करन वाला भी पाप से लिप्त नहीं हाता है।

प्रमायना यह भी निवदन वर हूँ कि चाँण था सूनपाठ और बृतिकार-सम्मन गूत्रपाठ अनव स्थानाम भिन्न भिन्न परिवन्ति हान हैं। वित्तन हो स्थात तो एते हैं वहीं अब दृष्टि से भी नाफी अन्तर है। इनना ही नहीं पूषणनी में भत की अपेक्षा मं भी अध-स्थवस्था नहीं रह पाई है। आस्यय तो इस बात ना है कि पया बृतिकार न व्र्षिण भा पाठ मच्यून नहीं देवा था, या उस समभा हा था? प्रस्तुत विकागर प्रमाग वृत्तिकार स्था भी उत्तर प्रमाण भाषा मां पूचणण की ही मानत हैं और यह भी जह भी कहा है कि अब मून मूमनार २६ वीं गाधा मं पूचणण नो दूषित सन्य ना उपमम परते हैं। जब युत्तिकार विवागस्था नो पूचणण की समन के तब उन्होंने पूचणण कि विदान्त न विग्र कथा विविचन स्थान विवागस्था स्थात है।

आगमा थे गढ मूत्र पाठ और उसर विवचा स हमारी चिरवात सं किस प्रशार असावधानी घना आ रही है उक्त गांधा की वृक्ति उसका एक प्रमूता है। शत्रप स यह सब केवत सूचना वी दृष्टि म निमा गया है ताकि हम लाग आगम क्षत्रा स प्रवहमान असावधानता को दूर रूरन का यद्योघिण पुरुषाय करें।

११ जाणइ पासइ

जा परिभाषा मारुन दारु सामाय साह, अरयप्र भान—अनिर्वायक सान ना मूचन माना गया है और पान पारु विपाय सान, स्पष्ट सान—निषायक सान वा सूचक यसवाया गया है। दगन और सान पार्य मायह भी माया है कि जीवमाल का प्रथम रूपन होता है और उसव पत्त्वाप् भाग । उस त्रम सिद्धा का अपनार को कि जा मानुष्य नवका हात है अर्थात् क्यां मानु होता है। उपनि क्यां मानु के स्वाय प्रथम सान होता है और जा सान प्रथम सान होता है क्यां का स्वाय सामा के सामा कि साम कि सामा कि साम कि साम

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

आचार्य जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण मुप्रसिद्ध श्रमवादी आचार्य है। वे केवल ज्ञान और केवल दर्शन में भी श्रमवादिता स्वीकार करने हैं। उनका ही उपरिप्रतिपादित मत है, कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन में प्रथम ज्ञान होता है, पश्चात् दर्शन। इन नम्बन्ध में उनका नर्क है, कि मूल आगमों में सर्वत्र केवलज्ञानी के लिए "जाणइ पामइ"—इस प्रकार दो श्रियाओ बाला पाठ आता है। प्रथम "जाणइ" पाठ हे, पश्चात् 'पासइ' पाठ है। अत आगम पाठ से स्पष्ट है, कि केवली को पहले ज्ञानोपयोग होता है, पश्चात् सामान्य बोध। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर और आचार्य मल्लवादी तार्किक के मत, आचार्य जिन भद्रगणी से भिन्न हैं। यहाँ चूकि उक्त चर्चा के विस्तार में नहीं जाना है, केवल "जाणइ पासइ" किया शब्दों की ही अर्थ-मीमाना करनी है, अत हम विशेषावस्थक—भाष्य के प्रणेता श्री जिन भद्र गणी क्षमाश्रमण के मत के ही सम्बन्ध में यथावश्यक विचार चर्चा करेंगे।

धुरन्धर आगमवादी क्षमाध्रमण जी अपने पत्न की उस प्रकार स्थापना करने हैं, कि "चूिक मूत्रों में केवल ज्ञानियों के प्रसग में सर्वय प्रथम "जाणइ" पाठ आता है, और पश्चान् "पासड"। अन केवल ज्ञानी को प्रथम ज्ञान होता है, पश्चात् दर्शन—यह क्रमिक विचार आगम-मम्मत है।"

गणीजी के उक्त सिद्धान्त की मिंदाप्त गट्दों में समालोचना है, कि आगम-मूत्रों में तो मात्र केवल ज्ञानियों के प्रसग में ही नहीं, छद्मस्थों के प्रसग में भी 'जाणड पामइ' इस प्रकार प्रमिक किया पदों का पाठ आता है। यहीं नहीं, कुछ स्थलों पर तो केवल "पासइ" का ही प्रयोग मिलता है। जिस श्रुत ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के साथ दर्शन का लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है, उनके प्रसग में भी 'जाणइ पासइ" का क्रमिक प्रयोग उपलब्ध होता है। अत उक्त "जाणइ पामइ" के क्रमिक प्रयोग से केवल ज्ञानी में प्रथम ज्ञान और पश्चात् दर्शन का क्रम-विषयक मत कैंसे सिद्ध हो मकता है? यदि समग्र सूत्रों में मात्र केवल ज्ञानी के विषय में ही ऐसा क्रमिक प्रयोग आतः, तव तो अवश्य गणी श्री जी के क्रम-विषयक विचार का समर्थन हो सकता था। परन्तु यहाँ तो केवल ज्ञानी और अकेवलज्ञानी अर्थात् छद्मस्य सबके लिए 'जाणइ पासइ" का प्रयोग हुआ है और दर्शन के सम्बन्ध से रहित श्रुतज्ञान एव मन पर्याय ज्ञान के लिए भी उक्त दोनों किया पदों का क्रमिक उल्लेख हुआ है। अत जिम 'जाणइ पासइ" पाठ से गणी जी अपना क्रम-विपयक सिद्धान्त स्थापित कर रहे है, वह स्पष्ट हो अतिब्याप्त है। और इस स्थिति में मात्र ''जाणइ पासइ" के पाठ से ही केवल ज्ञानी के लिए दर्शन ज्ञानविपयक व्युत्कम का सिद्धान्त कैसे युक्तियुक्त माना जा सकता है?

पाठको की जानकारों के लिए "जाणड पासइ" के जिन प्रसगों की चर्चा हमने ऊपर में की है, वे सक्षेप में यहाँ उद्घृत किए जा रहे है —

"जें इमें भंते ! वेंइदिया जिंवा, एएसि आणाम वा पाणाम वा, उस्सास वा निस्सास वा जाणामो पासामो।"

⁻⁻⁻भगवती सूत्र शतक २ उद्देशक १

जन अग सूत्रा ने विरोध विचारणीय मुख बाद और प्रसग

---भगवता सूत्र "तक २ उद्दशक १

थी गौतम गणपर छद्मस्य हैं। वे उपयुक्त पाठा म कहते हैं, वि डीडिय से सवर पञ्चेडिय जीवा सब न उच्छवास आदि का ता हम जानने हैं और देखत हैं परनु पृष्वा बादि एक्डिय जीवों के उच्छवास आर्टिको हम न जानत हैं और न देख सकत हैं।

अगुनारे ॥ भते ! भावियव्या अप्युणी वस्मलेस न जाणह न पासह स युण जीव सर्व्यवं सवस्म सेस जाणह पासह ?

'हता गोयमा ! अनगारे ण भावियव्या अव्यनो जाव पासित ।

—अगवती सूत्र शतक १४ उद्देशक **६**

छउमस्ये ण भते । मशुक्ते बणतवएसिय सम कि
'गोयमा । अत्येगतिए जाणति पार्सात । '

पुष्छा ? —भगवती सूत्र "तक १८ उद्दर्गक ६

उपासगदसाओं सूत्र म छद्मस्य आतर थावन को अवधि गा होन का वणन है वहा पर भी सवत्र 'जानइ वासक' पाठ ही रिया हुआ है।

"तर्ण तस्य आणवस्य समणीवासगस्य अम्रवाकयाद्य पुभेण अन्मनसारीण तदावर्गणजाण सम्माण सभोवसमेण ओहिनारो समुप्पन्न—पुरित्यमेण धेल जाणद्द पासद्द, एव दिवसराण पच्छित्यमण य उत्तरेग जाव बुस्सिहिमयत बासघरपश्यव जाणद्व पासद्द, उडढ जाय सोहम्म रूप्य जाणद्द पासद्द अहे जाय शोलुयच्च्य नरस जाणद्व पासद्द ।"

- उवासग न्साओ प्रथम अध्ययन

आनल् धावर जब गणधर गीतम स अपन अविधाना म सम्बाध म बात करता है तर स्वय मी प्रथम जाणामिं और परचान् पासामि किया पटा का किय प्रयोग करता ह —

"एव भते ! मम वि गिहिणो गिहमजभावसतस्य ओहिनाएँ समुप्पने-पुरियमेण लवणसमुद् पच जीवणसमाइ जाव मरम जाणानि पासानि ।"

-- उवासगदमाआ प्रथम अध्ययन

उपरिनिर्दिष्ट समन्त्र पाटा स ध्रदुमस्य और स्वती दानो न सम्बाध स प्राप्तित हैं और जिस प्रकार भवती न लिए प्रयम जाणह और परचात् 'पासह' है उसी प्रकार ध्रदुमस्य न लिए भी है। यह नहीं नि छद्मस्य ने लिए प्रयम पासह' और परचात् जाणह पाठ दिवा हो। यि आचाव जिपस्त गणा की मायना न अनुसार आगमकारा का यह जीभमत रहा हाता नि छद्मस्य का प्रथम द्वा और

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

पश्चात् ज्ञान होता है, तथा इसके विपरीत केवली को प्रथम ज्ञान और पश्चात् दर्शन होता है, तो निश्चित रूप से ट्य्मस्थों के प्रसंग में प्रथम 'पानड' और पश्चात् 'जाणड' का पाठ आना चाहिए था। परन्तु इस प्रकार का पाठ कही पर भी नहीं है प्रत्युत केवली के समान ही प्रथम 'जाणड' का पाठ है। इस स्थिति में यह कैसे माना जाए, कि "जाणड पानड" पाठ जैन दर्शन-सम्मत ज्ञानदर्शन के पारिभाषिक विशेष एव सामान्य वोधरूप अर्थ को सूचित करते हैं, अथवा तद्विपयक कम या व्युत्कम-सम्बन्धी कोई विशिष्ट मूचना देते है। प्रस्तुत प्रसंग में एक वात और भी विचारणीय है। वह यह कि आनन्द श्रावक सम्यग्दृष्टि है, भगवान् महावीर का श्रद्धालु विचारक उपासक है। यदि वस्तुत "जाणड' पाठ विशेष वोध स्वरूप ज्ञान का और "पासड" पाठ सामान्यवोध स्वरूप दर्शन का मूचक है, साथ ही कम-व्युत्कम के प्रश्न पर भी निर्णायक प्रकाश डालता है, तो आनन्द अवधिज्ञानों होते हुए स्वय कैमें "जाणामि पासामि" कहता है। आनन्द जैसे सम्यग्दृष्टि अवधिज्ञानों को तो ज्ञानदर्शन की वास्तविक परिभाषा तथा उसके कम व्युत्कम का स्याल अवश्य होना चाहिए। और यदि सचमुच ही उन्हें कुछ ख्याल होता, तो वे अपने लिए छद्मस्थ होने के कारण "पासामि जाणामि" ही वोलते "जाणामि पासामि" नही।

उक्त चर्चा के प्रारम्भ में मैंने सकेत दिया था, कि आगमों में कुछ प्रसग ऐसे भी हे, जहाँ केवल "पासइ" पाठ ही आता है। भगवती सूत्र में गणधर गौतम द्वारा प्रात कालीन वालमूर्य को देखने का एक प्रसग वर्णित है—

"तेण कालेण तेण समएण भगव गोयमे अचिरुगय वालसूरिय जासुमणाकुसुमपु जप्पगास लोहितग पासइ, पासित्ता जायसङ्ढे—जाव--समुप्पन्नकोउहल्ले जेऐव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ एव वयासी-किमिद भते सूरिए ?"

उपर्युत्तपाठ मे भगवान् गौतम तत्काल उदयगत सूर्य को देखते ह। सूर्य को देखकर गौतम के मन म कुतूहल होता है, कि यह सूर्य क्या है ? अनन्तर गौतम भगवान महावीर के पास जाते हे और अपने मन के कुतूहल को व्यक्त करते हुए प्रवन पूछते हैं, कि "किमिद भते । सूरिए ?" अर्थात् भगवन् । यह सूर्य क्या है ? रे

भगवती सूत्र के उपरि उद्धृत पाठ में केवल "पामड" पाठ है, "जाणड" पाठ पहले या पीछे कहीं है ही नहीं। तो, क्या इसका तात्पर्य यह लिया जाए, कि गोतम स्त्रामी को वाल सूर्य का केवल अनाकार

---लेखक

[े] श्री गीतम मुर्प गणधर हें, द्वादशागी के प्रणेता हैं, और ज्ञान से युक्त भी है। यह सब वर्णन भगवती सूत्र के प्रारम्भ में ही किया हुआ है। ऐसी स्थिति में नवोदित बालसूर्य को देखकर उनके मन में फुतूहल का होना, कैसे सगत माना जाए ? यह कुतूहल की बात आगमाभ्यासियों के लिए सिवशेष , अचारणीय है।

जन जय मुत्रा के विशय विचारणाय कुछ बाल और प्रसय

दगन गहुआ सामार नान नहीं। यदि प्रस्तुत प्रसय म वचन अनावार रूपन हामान लिया जाए नो प्रदेन हैं कि फिर उह यह सूय बया है विश्व प्रवाग ब्लात के रूप संसूय का परिवोध कस है? अर्थात् उह यह सूय है रस प्रवार निश्चित अपाय अवाय स्वरूप ज्ञान विश्वमान है। अर्त्व यहां केवल अनावार दशन साथ होन की बुख भा समावना नहीं है।

उपामकरवा मूत्र म केवल पामइ पाठ ना दूसरा प्रसम भा महत्वपूण है। गीनम आन'द क घर जान का विचार परत हैं तब गीनम स्वामी स्वय एक पासामि कियापद ना ही प्रयोग करते हैं। और जब गीनम अविनानो सम्यग्दृष्टि आन द श्रावन के पान पहुँचन ह तब आगर भी उनकी आत दखता है— पासइ'। कंवल पासइ के उपि विचल दोना पाठ कम प्रकार है —

त गच्छामि ण आणद समणीवासय पासामि ।"
"भगव गोयम एज्जमाण पासइ ।

अतः श्वल 'पासइ से यह अयः नहीं लगाया जा सकता कि गौतम और आन द को क्वल अमा बार दशन ही हुआ था नान नहीं।

आपस साहित्य म आन वाश जाणड मासर " "वा वा स्वतंत्र रूप स वो विषेण अप नहीं है। सदि उनका परस्पर भिन्न कोई विशेष अध होना तो नवी स्व म ऋतुमति और वियुक्तमति—उभय प्रकारण मन पपास नान कं लिए जाणइ पासड पाठ वस दिया जाता ? क्वल जाणइ पाठ ही नाना चाहिए या पासइ नहीं। मया कि बन परिभाषा वे अनुसार मन पर्याय नात हो होना है क्वान नहीं।

> 'श्च्यओ ण उज्जनई क गते क्षधे जागद्व पासइ ते चैवविज्ञलमई वितिमिरतगए जागद्व पासइ ।"

> > ---न दीसूत्र-मूत्र १८

जन दमन का परिभाषा के अनुसार दमन केवन सामाय सत्ता मात्र का हा ग्राहर हाता है कभी भी विभाषरप पर्याया का ग्राहक नहीं होता। किर भी आगम के कुछ पाठ एस ह जिनमें दमन के भाष भी विभाषरप पर्याया का मन्त्राच उताया गया है।

'बंबनदसण क्षेत्रलदसणिस्स सञ्बदध्यमु अ सटवयञ्जवेसु य ।'

-अनुयाग द्वार मूत्र मूत्र १८४

जब नि अन परिभाषा दशन का पर्याक्षा का बाल्क मानती ही नहीं है तब अनुवाग शर सूत्र म यह नस नहां गया नि कवल दशनी सब पवाया को दखता है।

भूतनान म सिए भी सब दृव्या वा जानन और त्यन वा उपनेस है — "सुअणाणा उवजन्त सम्बदम्बाइ जाणइ पासइ।"

—-तनीसूत्रसूत्र ५ द

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

श्रुतज्ञान ज्ञानरप ही है, दर्शन रूप नहीं । और जब वह दर्शनरूप नहीं है, तब उसके लिए "जाणइ" के साथ "पासड" का पाठ किस आधार पर है ? जब कि "पासड" पद को केवल सामान्य-बोध स्वरूप दर्शन के लिए ही प्रयुक्त माना जाता हो ।

प्रस्तुत प्रसग मे अन्य सूत्रों के भी अनेक पाठ दिए जा नकते है, परन्तु पाठाधिक्य में हम लेख को व्यर्थ ही दीर्घकाय नहीं बनाना चाहते। विवादास्पद स्थित की स्पष्टना के लिए उल्लिगित पाठ ही पर्याप्त प्रकाश डाल देते हे।

उक्त पाठो पर से यह रपष्ट हो जाता है, कि मूत्रोक्त "जाणइ पासड" पद यथाक्रम विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान के मूचक नहीं है, जैसा कि कहा जाता है। और न ये पद ज्ञान दर्शन के क्रम या व्युक्तिम के सम्बन्ध में ही निर्णायक है। यदि ऐसा कुछ विशेष गृढ आशय नहीं है, जैसा कि हमने प्रतिपादित किया है, तो सहज ही प्रश्न खडा होता है, कि फिर "जाणड पासड" के रूप में दो दो कियापदों के कथन का क्या आशय है ? उक्त प्रश्न के समाधान में हमारा अपना अभिमत सक्षेष में उस प्रकार है—

प्राचीन आगम-साहित्य की परापूर्व से एक अपनी विशिष्ट कथन शैली चली आ रही है। उक्त शैली में अनेक जगह ऐसे उल्लेख आते है—जहाँ एक ही भाव-प्रकाशन के लिए अनेक कियापदों का एक साथ प्रयोग किया गया है। आइक्खामि, भासामि, पण्णवेमि, पर्रवेमि,—इस प्रकार अग मूत्रों में चार किया पदों के एक साथ ही प्रचुर प्रयोग मिलते हैं। सिज्भइ, बुज्भइ, मुच्चइ, परिणिव्वाइ, सव्वदुक्खाणं अत करेइ—इस प्रकार चार से अधिक कियापदों का एक साथ प्रयोग भी मूत्रों में स्थान-स्थान पर आता है। कियापद ही नहीं, हट्ठ तुट्ठ चित्ते आणदिए पीडमणे परमसोमणिस्सए हिरत्यसविसप्पमाणहियए धाराहयनीवसुरहिकुसुमचु चुमालियरोमकूवे-इत्यादि एकार्थक नाम शब्दों के प्रयोग भी, एक ही भाव को अतिगयित रूप से बताने के लिए प्राचीन साहित्य में व्यवहृत हुए हैं। यह एक कथन शैली है, अत इस पर से प्रत्येक शब्द के लिए भिन्नार्थ की उद्भावना करना निराधार है।

यह शैली केवल जैन साहित्य मे ही हो, यह वात नही है। प्राचीन वैदिक तथा बौद्ध साहित्य में भी उक्त शैली का प्रयोग होता रहा है। प्राचीन काल में इस प्रकार के प्रयोग करने की एक विशिष्टभाषा शैली ही प्रचलित थी। बौद्ध पिटक ग्रन्थों में "जानतों पस्सतों"—(मिन्भिम निकाय, सव्वासवसुत्त) जैसे दो वर्तमान कृदन्त अव्य भगवान् बुद्ध के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुए है। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक एकार्यसूचक नामों एवं कियापदों के प्रयोग बौद्ध पिटक ग्रन्थों में उपलब्ध है। पूर्वकाल में ही नहीं, वर्तमान में भी प्रवचन करने वाले प्रवक्ता प्रतिपाद्य विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए अपने व्याख्यानों में कियापदों एवं नामों के एकार्थक प्रयोग करते ही रहते हैं। जैसे कि में मानता हूं, मैं समभता हूं, मैं अनुभव करता हूँ और मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ आदि आदि। और भी आप देखिए, सोचिए, समभिए, विचारिए इत्यादि। यह एक प्रकार से वोलने की और अपनी वात पर वल देने की शैली ही हे, और कुछ नहीं। प्राचीन काल से लेकर अब तक साहित्य एवं लोक भाषा में इस शैली का निराबाध प्रयोग होता चला आ रहा है। अत इन पदो का प्रत्येक के लिए कोई विशेष या व्यावर्तक अर्थ होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं

जन बग सुत्रा व विरोप विचारणीय कुछ शान और प्रसग

है। और न इस शती के प्रयोगा में किसी विधेष खिद्धात्त या भायता वा मध्य पही जोग्ना चाहिए। अत्तर्व आपम-साहित्य में आए 'जाणइ पानइ' जवन केवन पासइ जस युगन प्रयोग तथा एकाकी प्रयोग वा भी इतर कोई विषेण अप जयाना, युक्ति युक्त नहीं यातूम होना।

प्रस्तुत लख म अग मूत्रों क ११ मुन्दा पर मक्षप म विचार विया गया है। आगमाभ्यामी या आगम विनादद श्रमण श्रमणी श्रावक और शाविकाओं से लेखक का स्वित्य एवं मान्द्र निवेदन है कि वे उक्त विषया पर तथा इ ही जमें अय विषया पर भी तन्न्य भाव सं विचारणा करें ताकि आगमाभ्यास मा दुरूह माग प्रशस्त हो सके।

ललवा जिज्ञासु है आगमी ना अभ्यासी भी है और मगवान महावार के प्रति महामानव क रूप म पूपभाव से श्रद्धा भा रखता है। अतएव सूत्रा म उसके अपने अस्यासकाल म जो जो वार्ने विद्याप विचा रणीम, सारोपनीय एक नटस्प भाव से चितन वरन योग्य प्रतात हुई उनम से बुध्य ही बातो पर प्रस्तुत लेख म चचा वरन वा अवसर मिला है। और भी यहुन म विचारणीय विषय हैं जिनका चर्ची सभव है विसी जय प्रसापर की जा सवे।

जैन-दर्शन में सप्तमंगीवाद

उपाच्याय अमरमुनि

साख्य दर्शन का चरम विकास प्रकृति पुरप-वाद में हुआ, वेदान्त दर्शन का चिद्अहैंत में, बौद्ध दर्शन का विज्ञानवाद में और जैन दर्शन का अनेकान्त एवं स्याद्वाद में । स्याद्वाद जैन दर्शन के विकास की चरम-रेखा है। इसको समभने के पूर्व प्रमाण एवं नय को समभना आवश्यक है, और प्रमाण एवं नय को समभने के लिए सप्तभगी का समभना भी आवश्यक ही नहीं, परमआवश्यक है। जहां वस्तुगत अनेकान्त के परिवोध के लिए प्रमाण और नय है, वहा तत्प्रतिपादक वचन-पद्धति के परिज्ञान के लिए सप्त भगी है। यहां पर मुख्य रूप में सप्त भगीवाद का विश्लेषण ही अभीष्ट है। अत प्रमाण और नय की स्वतन्त्र परिचर्चा में न जाकर सप्त भगी की ही विवेचना करेंगे।

सप्तभंगी

प्रकृत उठता है, कि सप्तभगी क्या है ? उमका प्रयोजन क्या है ? उमका उपयोग क्या है ? विश्व की प्रत्येक वस्तु के स्वरूप-कथन में सात प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जा सकता है, इसी को सप्तभगी कहते है । ?

— स्याद्वाद मंजरो, का० २३ टीका

[े] सप्तिभ. प्रकार वंचन-विन्यास : सप्तभङ्कीति गीयते

जन-न्यान म सप्तमगीवाद

बस्तु ने यथाथ परिबोध के निए जन दगन न नो उपाय स्वीनार विए हैं---प्रमाण शेर नय । मनार नो निसी भी बस्तु ना अधिनम (बाध) नरना हो, तो वह बिना प्रमाण और नय के नरी निया जा ननता ।

अपियम क दा भेद हाते हैं—स्वाय और पराय । स्वाय आनास्मव होता है, परार्थ गान्यस्म । भग का प्रयोग पराय (दूसर को परिवोध कराने के लिए विष् जान वाल सल्टास्यक अधियम) में विया जाता है स्वाय (अपने आप क लिए होन वाले गानास्मव अधियम) म नहीं। उक्त वचन प्रयोग रूप राव्दास्मक पराय अधियाम क भी दो भेद किए जात है—स्माण वाक्य और नय-वाक्य। उक्त आधार पर ही मप्तामतों के दो भेद किए हैं—प्रमाण-सप्तमयों और नय सप्त मनों। प्रमाण-वाक्य को सफ्लादेश और प्रय-वाक्य को तिकलारण भी कहा गया है। वस्तुगत अनक प्रमा के बोदक वचन के सक्तादेश और उत्तक्त किसी एक धम के बोधव-वचन का विकलारण कहते हैं। जन दणन स वस्तु पो अनन्त धर्मासक माना है। वस्तु को परिमाण हस प्रकार को है—जिसम गुण और पर्याय रहते हैं, वह बस्तु है। क्तर पराय और द्रव्य—य वस्तु के प्रमाण वाक्य का स्वस्तु के प्रमाण का स्वस्त का स्वस्त का स्वस्तु के स्वस्तु के प्रमाण का स्वस्तु के प्रमाण का स्वस्त का स्वस्तु के प्रमाण का स्वस्तु के प्रमाण का स्वस्तु के स्वस्तु के प्रमाण का स्वस्तु के स्वस्तु के स्वस्तु के स्वस्तु के स्वस्तु के स्वस्तु का स्वस्तु के स्वस्तु का स्वस्तु के स्वस्तु का स्वस्तु के स्वस्तु का स्वस्तु के स्वस्तु के स्वस्तु का स्वस्तु क

सप्तसमा नी परिभाषा गरते हुए नहा गया है कि — प्रस्त उठन पर एक वस्तु म अविराय भाव से जो एक पम विषयक विश्व और निर्धेय नी कल्यना नी जाती है उस सप्तममी नहा जाता है। है स्मान स्वात है निर्मा के स्वात है। है स्मान स्वात है। है स्मान स्वात है। है स्मान स्वात है। है स्मान स्वात है। है स्वात है। है स्वात है। स्वात

सप्तभङ्गीतरविणी, पृ० १

प्रमाणनयरियगम — तत्त्वार्याधिगम सुत्र १, ६

स्रीधगामी हिविष्य स्वाय परायदच स्वार्थो झानात्मक पराय "म्बारमर" ।
 स च प्रमाणातमको नथात्मकण्य इयमेव प्रमाण सन्तमगी च कप्यते ।

अधिगमहेतु द्विविध ---तत्त्वाय राज वार्तिक १, ६ ४

³ अनात धर्मात्मक मेव तत्त्वम्-अध्ययोग ध्यवष्ठदिका का० २२

४ वर्सीत गुज-पर्वाचा अस्मिन्निति यस्तु —धर्मीषम्बिरकाण-यदाल-काल जीवललण द्रव्ययटकम् । —स्वाहाट मजरी कारिका २३ टीका

प्रश्नवशादेगस्मिन् यस्तुम्बविरोपेन विधि प्रतिषेध विकल्पना सप्तमञ्जी ।
 —सत्त्वाय राजवातिक १ ६ ४ ?

सप्तभंगी ग्रौर ग्रनेकान्त

वस्तु का अनेकान्तत्व और तत्प्रतिपादक भाषा की निर्दोष पद्धित स्याद्वाद, मूलत सप्तभगी मे सिन्निहित है। अनेकान्त दृष्टि का फिलतार्थ है, िक प्रत्येक वस्तु मे सामान्य रूप से और विशेष रूप से, भिन्नता की दृष्टि से और अभिन्नता की दृष्टि से, नित्यत्व की अपेक्षा से और अनित्यत्व की अपेक्षा से तथा सदरूप से और असद्रूप अनन्त धर्म होते हे। सक्षेप मे— "प्रत्येक धर्म अपने प्रतिपक्षी धर्म के साथ वस्तु मे रहता है"—यह परिवोध अनेकान्त दृष्टि का प्रयोजन है। अनेकान्त स्वार्थीधगम है प्रमाणात्मक श्रुतज्ञान है। परन्तु सप्तभङ्गी की उपयोगिता इस बात मे है, िक वह वस्तु-गत अनेक अथवा अनन्त धर्मों की निर्दोष भाषा मे अपेक्षा वताए, योग्य अभिव्यक्ति कराए। उक्त चर्चा का साराश यह है िक अनेकान्त धर्मात्मक वस्तु स्वरूप की एक दृष्टि है, और स्याद्वाद अर्थात् सप्तभगी उस मूल ज्ञानात्मक दृष्टि को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा-सूचिका एक वचन-पद्धित है। अनेकान्त एक लक्ष्य है, एक वाच्य है और सप्तभगी स्याद्वाद एक साधन है, एक वाच्य है उसे समभने का एक प्रकार है। अनेकान्त का क्षेत्र व्यापक है, जब िक स्याद्वाद का प्रतिपाद्य विषय व्याप्य है, दोनो मे व्याप्य-व्यापक-भाव सम्बन्ध है। अनेकान्त का व्याप्य है, व्यापक नहीं।

भग कथन-पद्धति

शब्द-शास्त्र के अनुसार प्रत्येक शब्द के मुख्यरूप मे दो वाच्य होते है—विधि और निपेष। प्रत्येक विधि के साथ निपेध है और प्रत्येक निपेध के साथ विधि है। एकान्त रूप से न कोई विधि है, और न कोई निपेध। इकरार के साथ इन्कार और इन्कार के साथ इकरार सर्वत्र लगा हुआ है। उक्त विधि और निपेध के सव मिलाकर सप्तभग होते हैं। सप्त भगों के कथन की पद्धति यह है —

- १--स्याद् अस्ति
- २-स्याद् नास्ति
- ३--स्याद् अस्ति-नास्ति
- ४---स्याद् अववतव्य

[े] अभिलाप्य भाव, अनिभलाप्य भावों के अनन्तवें भाग है—'पण्णविणज्जा भावा, अणन्तभागों दु अणिभलप्पाण"—गोमट्टसार । अनन्त का अनतवां भाग भी अनन्त हो होता है, अत वचन भी अनन्त हैं। तत्त्वार्थ क्लोक वार्तिक १, ६, ५२ के विवरण में कहा है —"एकत्र वस्तुनि अनन्तानां धर्माणा मिभलापयोग्यनामुपगमादनन्ता एव वचनमार्गा. स्याद्वादिना भवेयुः।" यह ठीक है कि वचन अनन्त है, फलत. स्याद्वाद भी अनन्त है, परन्तु वह अनेकान्त धर्मों का अनन्तवां भाग होने के कारण सीमित है, फलत. व्याप्य है।

जन-दशन म सप्तभगीबाद

- ५--स्याद् अस्ति अवनतभ्य
- ६-स्यादं नास्ति अवस्तव्य
- ७--स्याद अस्ति-नास्ति अवक्तव्य

सप्तभागी म यस्तृत मूल मण तीन ही है—अहित नाहित और जवनतय। इसम तीन द्वित्योगी और एक तिमयोगी—इस प्रकार चार भग मिलान स सात भग होत हैं। द्विस्योगी भग य हैं—अहित नाहित, अहित अवनत्य और नाहित अवनत्य । मूल भग तात होन पर भी फिलिताय रूप से सात भगो ना उल्लब भी आगमो म उपना होता है। भगवती सूत्र में जहाँ निम्नदेशिक स्वाप वा वान आया है, यहा स्पष्ट रूप से सात भगो का प्रयोग विया तथा है। अवाय कु दुकुद ने सात भगा का प्रयोग विया तथा है। अवाय कु दुकुद ने सात भगा का नाम गिला कर सप्त भग का प्रयोग विया है। अववित्य स्व अवनत्य वो सीच्या भग कहा है। अववित्य प्रयाभाव समाध्यमण भी अववत्य या तीसरा भग मानते है। अववित्य स्व प्रवासितकाय य इनको चीया माना है। उपलित प्रवासितकाय य इनको चीया माना है। उपलित प्रवासितकाय में इतियो में दोना कमो का उल्लेख मिलता है।

प्रथम भग स्याद ग्रस्ति घट

उदाहरण में लिए घटणत सत्ता धम के सम्बाध अस्ति मगी घटाइ आ रही है। घट के अनात धर्मों म एक घम सत्ता है अस्तित्य है। प्रकृत है कि वह अस्तित्य किश अपेक्षास है? घट है पर वह क्या है और क्से है? इसी का उत्तर प्रथम अग देता है।

[े] भगवती सूत्र, ग० १२, ३०१०, प्र० १६ २०

२ पचास्तिकाय, गाया १४

भगवती सूत्र, ग० १२, ३०१०, प्र० १६ २०

४ विद्योषायस्यक भाष्य गा० २ ३२

^४ प्रयचनसार झेयाधिकार, गा० ११५

रुनदेव थी रन मुनि स्मृतिनास

स्वरूप की मत्ता भी मानी जाए³, नो उनमे स्व-पर विभाग कैसे प्रदित होता है स्व-पर विभाग के जभाव मे सकर दोप उपस्थित होना है, जो मब गुड-गोवर एक कर देना है। जन प्रथम भंग का यह अप होना है कि घट की मत्ता विसी एक जवेला में है, सब अपेकाओं में नहीं। और वह एक अपेक्षा है, स्व की, स्व-चतुष्टय की।

द्वितीय भंग : स्याद् नास्ति घट

यहा घट की मता का निषेध पर-प्रव्य, पर-क्षेत्र, पर-कान और पर-भाव जी अपेक्षा से किया गण है। प्रत्येक पदार्थ विधि नण होता है वैसे निषेध नप भी। अस्तु, घट में घट के अस्तित्व की विधि के साथ घट के अस्तित्व का निषेध-नास्तित्व भी रहा हुआ है। परन्तु बह नास्तित्व अर्थात् मत्ता का निषेध, स्वाभिन्न अनन्त पर की अपेक्षा में है। यदि पर की अपेक्षा के समान न्व जी अपेक्षा से भी अस्ति- स्व का निषेध माना जाए, तो घट नि स्वक्ष्य हो जाए। अगर यदि नि स्वक्ष्यना स्वीजार करें, तो स्पष्ट ही सर्वयूप्यता का दोष उपस्थित हो जाना है। अन दितीय भग मूचित अरना है कि घट कर्यंचिन् नहीं है। घट भिन्न पटादि की, पर-क्नुस्टय जो अपेक्षा में नहीं है। स्व-स्पेण ही सदा स्व है पर-स्पेण नहीं।

तृतीय भंग : स्याद् ग्रस्ति नास्ति घट

जहां प्रथम समय मे विधि को और द्वितीय ममय मे निषेध की क्रमश. विवश्न की जाती है वहां तीमरा भग होता है। इसमे स्व को अपेक्षा सत्ता का और पर की अपेक्षा असत्ता का एक माथ, किन्तु कमश-कथन किया गया है। प्रथम और द्वितीय भंग विधि एवं निषेध का स्वतन्त्र रूप में पृथक्-पृथक् प्रतिपादन करते हैं, जब कि तृतीय भंग एक साथ, किन्तु क्रमश विधि-निषेध का उन्नेस करता है।

चतुर्ये भंग : स्याद् अवक्तव्य घट

जब घटास्तित्व के विधि और निषेध दोनों की युगपत् अर्थात् एक समय में विवक्षा होती है, नव दोनों को एककालावच्छेदेन एक साथ अत्रमश्च. बताने वाला कोई शब्द न होने में घट को अवक्तव्य कहीं जाता है। यब्द की शक्ति सीमित है। जब हम बस्तुगत किसी भी धर्म की विधि का उल्लेख करते हैं, तो उसका निषेध रह जाता है, और जब निषेध कहते हैं तो विधि रह जाती है। यदि विधि—निषेध का पृथक्-पृथक् या त्रमय एक साथ प्रतिपादन करना हो तो प्रथम के तीन भगों में यथात्रम 'अस्ति', 'नास्ति' और अस्ति-नास्ति धव्दों के द्वारा काम चल सकता है, परन्तु विधि-निषेध की युगपढ़ वक्तव्यता में कठिनाई है, जिसे अवक्तव्य शब्द के द्वारा हल किया गया है। स्याद् अवक्तव्य भंग वताता है कि घट-वक्तव्यता त्रम में ही होती है, युगपढ़ में नहीं। स्याद् अवक्तव्य भग एक और ध्वनि भी देता है।

[े] स्वरूपोपादानवत् पररूपोपादाने सर्वथा स्वपर-विभागाभावप्रसगात् । स चायुक्तः ।

[—]तत्त्वार्य श्लोक वार्तिक १, ६, ४२

र पररूपापोहनवत् स्वरूपापोहने तु निरूपाल्यत्व-प्रसंगात् । —तत्त्वार्यः इलोकः वार्तिकः १, ६, ६२

जन-म्यान म सप्तभगीवाद

यह यह कि घट क बुनवर अस्तिय नास्तित्य मा वाचन माई गाद नहीं है अत विधि निषेष मा गुगपस्य अवत्तत्त्व है। पर तु यह अवत्त यस्य सबया सबता भावेन नहीं है। यदि सबया सबता भावन अवत्तस्यत्व माना जाए तो एकात अवत्तस्यत्व साया क्षात्ति हो। यो एकात अवत्तस्य माना नहीं है। अत स्याद अवत्तस्य प्रक्तित करता है कि बद्धिय विधि निषेध ना गुगपस्य विधि या निषध राद सत्तर्व्य सही है अवतस्य प्रक्ति करता है कि बद्धिय मही है अवतस्य सार क्षात्र करता वा स्व अवत्तस्य साम करता ता वा स्व स्थाप करता करता करता है। स्व अवतस्य साम करता ता वा स्व स्थाप करता करता वा स्व स्थाप करता करता है। है। अवतस्य साम करता ता वा स्व स्थाप करता वा स्थाप करता हो है।

पञ्चम भग स्याद शस्ति भवक्तव्य घट

यहाँ पर प्रथम समय से बिरि और निताय समय म युगपन् विधि निषय की निवशा करते से घट का स्याद् अस्ति अवक्तव्य कहा गया है। इसम प्रथमाश अन्ति स्वक्पण घट की सत्ता का कथन करता है और डितीय अवक्तव्य अन युगपन् विधि निषय का प्रनिपादन करता है। पत्रम भग का अब है— घट है और अवक्तव्य भी है।

पटठ भग स्याद नास्ति श्रवक्तव्य घट

यहा पर प्रथम समय म निषय और डिलीय समय म एक साथ युगपण विधि निषय की विवक्षा हान संघट नहीं है और वह अववतच्य है—यह क्यन किया गया है।

सप्तम भग स्याद् श्रस्ति नास्ति श्रवक्तव्य घट

यहाँ पर त्रम स प्रथम समय म निधि और नितीय रामय म निष्ध तथा तृतीय समय एक साथ म गुगपण विधि निष्य का अपेशा म— पट है घट नहीं है यद अवकनव्य है। यह कहा गया है।

चतुष्टय की व्याख्या

प्रत्यक बस्तु वा परिनान विधि मुखेन और निषध मुलन होना है। रवारमा म विधि है और परारमा म निषय है े बवावि स्वचनुष्टयन जो बस्तु सत् है वही बस्तु पर चतुष्टवन असत् है। द्राया,

—तत्त्वाय राजवातिक १, ६, <u>५</u>

अय तब्यया घरस्ति हि सदेव नास्तीति तच्चतुरक च,
 द्वारोग क्षत्रण च कातेन तथाऽयवापि भावेन ।

—यचाध्यायी १: २६३

[ै] जिसमें पट बुद्धि और घट गव्द की प्रवृत्ति (व्यवहार) है, वह घट का स्वारमा है और जिसमें उक्त बोनों की प्रवृत्ति नहीं है वह घट का पटावि परास्मा है। 'घट बुद्धयभिषान प्रवृत्तिसङ्का स्वारमा, यत्र तयोरमवृत्ति स परास्मा पटावि।"

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

क्षेत्र, काल और भाव-इसको चतुष्टय कहते है। घट स्व-द्रव्य रूप मे पुद्गल है, चैतन्य आदि पर द्रव्य रूप में नहीं है। स्वक्षेत्र रूप में कपालादि स्वावयवों में है, तन्त्वादि पर अवयवों में नहीं है। स्वकाल रूप में अपनी वर्तमान पर्यायों में है, पर पदार्थों की पर्यायों में नहीं है। स्वभाव रूप में स्वय के रक्तादि गुणों में है, पर पदार्थों के गुणों में नहीं है। अत प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से सत् है, और पर द्रव्य, पर क्षेत्र पर काल और पर-भाव से असत् है। इस अपेक्षा से एक ही वस्तु के सत् और असत् होने में किसी प्रकार की वाधा अथवा किसी प्रकार का विरोध नहीं है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ स्व-चतुष्ट्य की अपेक्षा से है, और पर चतुष्ट्य की अपेक्षा से वह नहीं भी है।

स्यात् शब्द की योजना

सप्तभगी के प्रत्येक भग में स्व-धर्म मुख्य होता है, और शेप धर्म गीण अथवा अप्रधान होते हैं। इसी गीण-मुख्य विवक्षा की मूचना "स्यात्" शब्द करता है। "स्यात्" जहाँ विवक्षित धर्म की मुख्यत्वेन प्रतीति कराता है, वहाँ अविवक्षित धर्म का भी सर्वथा अपलापन न करके उसका गौणत्वेन उपस्थापन करता है। वक्ता और श्रोता यदि शब्द-शक्ति और वस्तुस्वरूप की विवेचना में कुशल है, तो "स्यात्" शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती। विना उसके प्रयोग के भी अनेकान्त का प्रकाशन हो जाता है। "अहम् अस्म" में हूँ। यह एक वाक्य प्रयोग है। इसमें दो पद है—एक "अहम्" और दूसरा "अस्म"। दोनों में से एक का प्रयोग होंने पर दूसरे का अर्थ स्वत ही गम्यमान हो जाता है, फिर भी स्पष्टता के लिए दोनो पदो का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 'पार्थी धनुर्धर 'इत्यादि वाक्यों में 'एव' कार का प्रयोग न होने पर भी तिन्निमत्तक 'अर्जुन' ही धनुर्धर है—यहाँ अर्थवोध होता है, और कुछ नहीं। " प्रकृत में भी यही सिद्धान्त लागू पडता है। स्यात्-शून्य केवल "अस्ति घट" कहने पर भी यही अर्थ निकलता हे, कि 'कथित्वत् घट है, किसी अपेक्षा से घट है।" फिर भी भूल-चृक को साफ करने के लिए किवा वक्ता के भावों को समक्षने में भ्रान्ति न हो जाए, इसलिए "स्यात्" शब्द का प्रयोग अभीप्ट है। क्योंक ससार में विद्वानों की अपेक्षा साधारणजनों की मख्या ही अधिक है। अत सप्त-

भ स्याद्वाद मजरी (का॰ २३) मे घट का स्वचतुष्टय क्रमशः पाणिवत्व, पाटलिपुत्रकत्व, शैशिरत्व और श्यामत्वरूप मे छपा है, जो व्यवहार दृष्टि प्रधान हे।

२ अप्रयुक्तोऽपि सर्वत्र, स्यात्कारोऽर्थात्प्रतीयते; विषी निषेवेऽप्यन्यत्र, कुशलश्चेत्प्रयोजकः ॥६३॥

[—]लघोयस्त्रय, प्रवचन प्रवेश

³ सोऽप्रयुक्तोऽपि तज्ज्ञै., सर्वत्रार्थात्प्रतीयते; तयैवकारो योगादिन्यवच्छेद प्रयोजन, ॥

⁻⁻⁻तत्त्वार्थं इलोक वार्तिक १, ६, ५६

जन-स्थान म सप्तभगीवाद

भगो जस गम्मोर तत्त्व को सममन का बहुमत सम्मत राज माग यहा है । कि सवध 'स्यात ै गद का प्रमाग विया जाए।

ध्राय दगनो मे भग योजना का रहस्य

भगा ने मम्ब-र म स्पष्टता की जा चुकी है किर भी अधिक स्पष्टीकरण के लिए इतना नमभना आवश्यक है कि सप्लभगों सं मूल भग तीन ही हैं—श्रस्ति नास्ति और अवक्तव्य । गेप चार भग नयोग जय हैं। तीन द्विसयोगा और एक निसयोगी है। अद्वत वंगात बौद्ध और वशयिक दगन की दृष्टि स मूल तीन भगा की योजना इस प्रकार की जाती है।

अद्भ त बदात में एक मात्र तस्य बहा ही है। विन्तु वह अस्ति होकर भी अवक्तव्य है। उसकी सत्ता होन पर भी बाजी से उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। अत वेदात म बहा अस्ति हानर भी अवक्तव्य है। वौद्ध-दशन म अदापोह 'नास्ति होकर भी अवक्तव्य है। वगीव वाणी के द्वारा अप का सक्दा अपोह करने पर विनी भी विधि कर वस्तु का बोध नहीं हो सकता। जत बौद्ध का अपपोह करने पर विनि विभिन्न पत्ति होकर भी अवक्तव्य पहला है। विभिन्न में सामाय और विपय दोना स्ता की हो सामाय विवोध अस्ति-नास्ति होकर भी अवक्तव्य है। क्योकि व दोनी किसी एक 'गद के पास्त नहीं हो सकते हैं और न मध्या भिन्न मानाय दिनाय म काई अविक्रिय ही हो सकते हैं। इस दृष्टि स अन सम्मत मूल भगो की स्थित अय दाना म भी किसी निक्सी एक म स्थीइत है। इ

सक्लादेश ग्रीर विक्लावेश

यह बताया जा चुना है नि प्रमाण वात्य को सक्तारेगा और तय-बात्य को विक्लादेग कहत हैं। फिर भी उक्त दोना नेटा को और अधिक स्पटता से समभन की आवश्यकता है। पाच नानो म खूत नान भी एक भेट है। उस खूतनान के दा^प उपयोग हैं—स्याटाट और नय। स्याटाट सक्लाटेग है और नय विक्ताटेट । ये साती ही भग जय सक्लादेगी होते हैं तब प्रमाण और जय विक्लादेगी होते हैं, मुख

---सघोयस्त्रय इसो० ६२

श्वादित्य-प्रमाम अनेवात धोतवम्—स्यादयाद मजरी का० ५ आवाय हेमचाद्व स्थात् को अनेवात बोधव ही मानते हैं, अत उन्हें स्थात् प्रमाण से अभीष्ट है नय से नहीं ।—स्वेय तत् स्यात्तादिति नियाय अयोग्य का। २६। विक् भट्टाचलक लधीय स्त्रय ६२ में स्थात् को सम्यग अनेवात और सम्यग एक्त उभय का यावक मानते हैं अत उन्हें प्रमाण और नय-दोनों में हो स्थात् अभीष्ट है।
विपोध स्थावितिदेव होने से माहित है

³ प॰ महे द्रष्टुमार सपादित-जन दशन पृ० ५४३

जपयोगी श्रुतस्य द्वी स्याद्धाद नय-सजिती ।
 स्याद्वाद सक्तादेशी नयी विक्तसंकथा ॥

गुरुदेव थी रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

नय कहे जाते है। वस्तु के समस्त धर्मों को ग्रहण करने वाला सकलादेश और किसी एक धर्म को मुख्य हप से ग्रहण करने वाला तथा शेप धर्मों के प्रति उदामीन अर्थात् तटस्य रहने वाला विकलादेश कहा जाता है। आचार्य सिद्धसेन के शब्दों मे—स्याद्वाद सम्पूर्णार्थ-विनिश्चायी है। अत वह अनेकान्तात्मक पूर्ण अर्थ को ग्रहण करता है। जैसे "जीव" कहने मे जीव के ज्ञान आदि असाधारण धर्म, मत्त्व आदि साधारण धर्म और अमूर्तत्व आदि साधारणासाधारण आदि सभी गुणो का ग्रहण होता है। अत यह प्रमाण-वाक्य है—स्याद्वाद वचन है। नय-वाक्य वस्तु के किसी एक धर्म का मुख्य रूप मे कथन करता है। जैसे "जो जीव" कहने से जीव के अनन्त गुणों में से केवल एक ज्ञान गुण का ही वोध होता है, शेप धर्म गौण रूप मे उदासीनता के कक्ष मे पड़े रहते है। सकलादेशी वाक्य के समान विकलादेशी वाक्य में भी "स्यात्" पद का प्रयोग अनेक आचार्यों ने किया है। क्योंकि वह शेप धर्मों के अस्तित्व की गौणरूप से मूक सूचना करता है। इस आधार से सप्तभगी के दो भेद किए जाते है—प्रमाण-मप्तभगी और नय-सप्तभगी।

प्रमाण-सप्तभगी

आगम और युक्ति से यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि वस्तु मे अनन्त धर्म है। अत किमी भी एक वस्तु का पूर्णरूप से कथन करने के लिए तत् तद् अनन्त धर्म-बोधक अनन्त शब्दो का प्रयोग करना चाहिए। परन्तु न यह सम्भव है, और न व्यवहार्य हो। अनन्त धर्मों के लिए पृथक्-पृथक् अनन्त शब्दों के प्रयोग मे अनन्त काल बीत सकता है, और तब तक एक पदार्थ का भी समग्र बोध न हो सकेगा। अस्तु, कुछ भी हो, हमें किसी एक शब्द से ही सम्पूर्ण अर्थ के बोध का मार्ग अपनाना पडता है। वह एक शब्द घ्वनि-मुखेन भले ही बाहर मे एक धर्म का ही कथन करता-सा लगता है, परन्तु अभेद प्राधान्य वृत्ति अथवा अभेदोपचार से वह अन्य धर्मों का भी प्रतिपादन कर देता है। उक्त अभेद प्राधान्य वृत्ति या अभेदोपचार से एक शब्द के द्वारा एक धर्म का कथन होते हुए भी अखण्ड रूप से अन्य समस्त धर्मों का भी युगपत् कथन हो जाता है। अत इसको 'प्रमाण-सप्त' भगी कहते है।

प्रश्न है, कि यह अभेद वृत्ति अथवा अभेदोपचार क्या चीज है ? जविक वस्तु के अनन्त धर्म परस्पर भिन्न है, उन सब की स्वरूप सत्ता पृथक् है, तब उनमे अभेद कैसे माना जा सकता है ? सिद्धान्त प्रतिपादन के लिए केवल कथन मात्र अपेक्षित नहीं होता, उसके लिए कोई ठोस आधार चाहिए।

-सप्तभंगी तरंगिणी, पृ० १६

अनेक-धर्मात्मक-वस्तुविषयक-बोधजनकत्व सकलादेशत्वम् ।
 एकधर्मात्मक-वस्तु-विषयक-बोधजनकत्वं विकलादेशत्वम् ।

नयनामेकनिष्ठानां, प्रवृत्ते श्रुतवर्त्मनि,
 सम्पूर्णार्थविनिश्चायि, स्याद्वाद श्रुतसुच्यते ।

[—]न्यायावतार सूत्र, इलोक, ३०

जन न्यान में सप्तमधीबाद

समाधान है कि वस्तु-तस्त व प्रतिपादन की नो गतियाँ है—अभद और भेन । अभेद-राभी निम्नता म भी अभिन्नता का पथ पक्डती है और भेद शली अभिष्ठता म निम्नता का पथ प्रगस्त करती है। अस्तु, अभन प्राधाय पृति या अभेन्येषचार विविधत सस्तु के अन्त पभौ की वाल आत्म क्य, अप सम्बन्ध उपकार गुणिया समय और सब्द की अपका से एक नाथ अलक्ष पून वस्तु के रूप म उपस्थित करता है। इस प्रकार एक और अलक्ष वस्तु के क्य म अनन्त पभौ की एक साथ प्रतिपादित करने वाले सकलादेग से वस्तु के समस्ता धर्मा का एक साथ ममुद्राध्यक पनिचान हो आता है।

प्रभेवावच्छेक कालावि का निरूपण

जीव आदि पदाध स्थानित अस्तिरुप हैं जिक्त एवा अस्तित्व स्थम म अभेदावरुद्धेण्य साल आदि की घटन पद्धति इस प्रकार है—

- १ बस्तुम का लस्ति व धम वा समय है वाल है वही शेष अनन्त धर्मों वा भी है वयोनि उस। ममय वस्तुम अप भी अनन्त धम उपलप्य होने हैं। अतः एव अस्तित्व वे साथ बाल की अपेक्षा अस्तित्व आनि मदधम एव हैं।
- २ जिस प्रवार वस्तु मा जिस्तरव स्वभाव है उसी प्रकार अन्य धम भी वस्तु म आसीय रूप हैं, स्वभाव है। अत आरम रूप मी अपसा म वस्तित्व आदि सब धम अभिन्न हैं।
- ३ जिम प्रकार वस्तु अस्तित्व का अब है आधार है बसे ही अप्य धर्मी का भी वह आधार है। अंत अप अर्थान् आपार की अपेक्षा अस्तिस्व आदि धम अभिन्न है।
- शिस प्रपार पृथव-मृथव न होन वाल वयित् अविय्वामावरूप तादाल्य सम्बप स अस्तित्व पम बस्तु में रहता है उता प्रकार अय सम आ रहत है। अत सम्बप की अपक्षा संभी अस्तित्व आदि पम आप्रप्र हैं।
- ५ अस्तिय धम व द्वारा भी स्वानुरक्तव करण रूप उपकार वस्तु का हाता है वही उपकार अप धर्मों व नगर भी हाता है। अत उपकार की अपेक्षा से भी अस्ति व आदि धर्मों म अभेद है।
- ६ जाक्षत्र द्रव्यम् अस्तित्व काह् बही क्षेत्र अय्यथमों कामी है। अतः अस्तित्व आदि धर्मों प अभर है। देसाका गुणि रेपाकर है।

[ै] जय पर से लम्बी चौडी अखण्ड वस्तु पूणहण से ग्रहण की आसी है और गुणि-देग से अखण्ड यस्तु की मृद्धि परिकल्पित देशांश ग्रहण किए जाते हैं।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

- ७ जो एक वस्तु-स्वरूप से वस्तु मे अस्तित्व धर्म का ससर्ग है, वही अन्य धर्मों का भी है। अत-ससर्ग की अपेक्षा से भी सभी धर्मों मे अभेद है।
- दः जिस प्रकार 'अस्ति' शब्द अस्तित्व धर्म-युक्त वस्तु का वाचक है, उसी प्रकार 'अस्ति' शब्द अन्य अनन्त धर्मात्मक वस्तु का भी वाचक है। 'सर्वे सर्वार्थवाचका।' अत शब्द की अपेक्षा से भी अस्तित्व आदि धर्म अभिन्न है।

कालादि के द्वारा यह अभेद व्यवस्था पर्याय स्वरूप अर्थ को गौण और गुणिपण्डरूप द्रव्य पदार्थ को प्रधान करने पर सिद्ध हो जाती है। प्रमाण का मृल प्राण—अभेद है। अभेद के विना प्रमाण की कुछ भी स्वरूप-स्थिति नहीं है।

नय-सप्तभंगी

नय वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्यरूप मे ग्रहण करता है, वस्तुगत शेप धर्मों के प्रति वह तटस्थ रहता है। न वह उन्हें ग्रहण करता है और न उनका निपेध ही करता है। न हाँ और न ना. एक मात्र उदासीनता ' इसको 'सुनय' कहते है। इसके विपरीत, जो नय अपने विपय का प्रतिपादन करता हुआ दूसरे नयो का खण्डन करता है, उसे 'दुर्नय' कहा जाता है। नय सप्तभगी सुनय मे होती है, दुर्नय मे नहीं। वस्तु के अनन्त धर्मों मे से किसी एक धर्म का काल आदि भेदावच्छेदको द्वारा भेद की प्रधानता अथवा भेद के उपचार से प्रतिपादन करने वाला वाक्य विकलादेश कहलाता है। इसी को 'नय-सप्तभगी' कहते हैं। नय सप्त भगी मे वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन भेद-मुखेन किया जाता है।

नय-सम्बन्धित भेदावच्छेदक कालादि

नय सप्त भगी मे गुणपिण्डरूप द्रव्य पदार्थ को गीण और पर्याय स्वरूप अर्थ को प्रधान माना जाता है। अत नय सप्त भगी भेद-प्रधान है। उक्त भेद भी कालादि के द्वारा ही प्रमाणित होता है।

१ वस्तुगत-गुण प्रत्येक क्षण मे भिन्न-भिन्न रूप से परिणत होते है। अत जो अस्तित्व का काल है, वह नास्तित्व आदि का काल नहीं है। भिन्न-भिन्न धर्मों का भिन्न-भिन्न काल होता है, एक नहीं। यदि बलात् अनेक गुणों का एक ही काल माना जाए, तो जितने गुण है, उतने ही आश्रयभेद में वस्तु भी होनी चाहिए। इस प्रकार एक वस्तु में अनेक वस्तु होने का दोप उपस्थित होता है। अत काल की अपेक्षा वस्तुगत् धर्मों में भेद है, अभेद नहीं।

[े] पूर्वोक्त सम्ब्रंष और प्रस्तुत संसर्ग मे यह अन्तर है कि तादात्म्य सम्बन्ध धर्मी की परस्वर योजना करने वाला है और संसर्ग एक वस्तु मे अशेष धर्मी को ठहराने वाला है।

ान-दगन म मप्तभगीवाद

- २ पर्याय-दृष्टि म वस्तुगत गुणा का आत्मरूप भी भिन्न मिश्र है। यदि अनेक गुणो का आत्म स्वरूप मिन्न न माना जाए, ता गुणो म भद को बुद्धि कम होता है ^१ एक आत्म-स्वरूप वाले ता एक-पण हो होंगे अनक मही । आत्म स्वरूप से भा अभेग नहां भेद ही सिद्ध हाता है।
- ३ नाना पर्मी वा अपना-अपना आध्य अय भी ताना हा होता है। यदि नाना गुणा का आधार भूत पदाय अनेक न हो ता एक का ही अनेक गुणा का आध्य मानना पण्या जा कि तक-सगत नहां है। एक का आधार एक हो हाता है। अंत अथ भद संभा मंत्र धर्मों मंभद है।
- । सम्बिधया के भेद स सम्बाम भी भेद होना है। अनक सम्बिधयों का एक बस्तुम एक सम्बिधयां का एक बस्तुम एक सम्बिधयां का एक बस्तुम एक सम्बिध घटित नहीं होता। देवदत्त का अपन पुत्र म जो सम्बिध है विने पिता भाता आदि के साथ नहीं है। अन मिन्न समी म सम्बाध की अपका म भा भंग हा सिद्ध होना है अभंग नहीं।
- प्रमा के द्वारा हाने वाला उपनार भी बस्तु म पूर्यक-मुखन होन से अनव रूप है एव रूप नहीं। अत उपनार का अपेक्षा म भी अनव गुणा म अमेद (प्यत्व) घटित नहीं हाता।
- ६ प्रत्येक गुण को अपका स गुणी का देश भी भिन्न भिन्न ही हाता है। यदि गुण के भेर से गुणी म दम भेर न माना जाए ता सक्या भिन्न दूसरे परावों के गुणा का गुणी दश भी अभिन्न ही मानना होगा। इस स्थिति म एक ब्यक्ति क दुख सुख और ज्ञानादि दूसर प्यक्ति म श्रविष्ट हो जाएँगे जो कि कथमपि इस्ट नहीं है। अत गुणी-दश में भी धर्मी का अभद नहीं कि गुभद ही मिद्ध हाता है।
- ७ ससग भी प्रत्वन समग थान ने भेद स भिन्न ही माना जाता है। यदि मन्दिभया के अद क होते हुए भी उनके ससग ना अभद माना जाग, तो फिर ससगियो (सम्बिध्या) का भेद कन पटित होना? तोक-व्यवहार म भा दान्ता ना मिश्री पान सुपारा और जिल्ला क साथ भिन्न भिन्न प्रकार का ससग होता है एक नहीं। अस मसग से भी अभद नहीं भद हा सिद्ध हाता है।
- प्रस्यव बाज्य (विषय) की अवशा से बाजन राज्य भिन्न भिन्न हान हैं। यदि बस्तुगत समूण पुणी ना एक राज्य में हारा ही बाज्य भागा जाए सब ता बिज्य न समूण पदार्थों का भी एक शरू में हारा बाज्य बया न माता जाए ? यदि एक "राज्य हारा भिन्न मसल परार्थों की बाज्यता हत्रीकार करली लाए ता विभिन्न पदार्थों के लिए विभिन्न मंत्री के बाज्य बाद होगा। यत बाजन का ले अपेशा स भी अभेद मृत्ति नहीं भद पृति ही प्रमाणित होती हैं।

प्रत्येक पर्याप गुण और पयाय स्वरण है। गुण और पर्याया अ परस्पर भराभद सम्बन्ध है। जब प्रमाण-मन्तरागा स पदाय का अभिगम निया जाता है तत्र गुण-मर्याया म काराशि के द्वारा अभद पृति सा अभेर का उपवार होता है और अस्ति या गास्ति आदि निर्मी एक गार्ट का ही आदि तत्र गुण पर्यायों के पुण-स्वरूप अध्यक्ष पर्याय का, अर्थात् भन्त गुण पर्यायों के पुण-स्वरूप अध्यक्ष पर्याय का, अर्थात् भन्त गृण और पर्याया म बालादि के द्वारा भेद वृति नय-सन्तर्भगी से पराध का अधिगम किया जाता है तब गुण और पर्याया म बालादि के द्वारा भेद वृति

गुरदेव श्री रत्न मुनि न्मृति-ग्रन्थ

अथवा भेदोपचार होता है और अस्ति या नास्ति आदि किसी एक शब्द के द्वारा द्रव्यगन अस्तित्व या नास्तित्व आदि किसी एक विविद्यित गुण-पर्याय का कमय मुख्यस्य में निरूपण होता है। विकलादेश (नय) वस्तु के अनेक धर्मों का कमय. निरूपण करता है और सकलादेश (प्रमाण) सम्पूणं धर्मों का युगपन् निरूपण करता है। सक्षेप में इतना ही विकलादेश और सकलादेश में; अर्थात् नय और प्रमाण में अन्तर है। प्रमाण सप्तभगी में अभेद वृत्ति या अभेदोपचार का और नय मप्तभगी में भेद वृत्ति या भेदोपचार का जो कथन है, उसका अन्तर्ममं यह है कि प्रमाण सप्तभगी में जहाँ द्रव्याधिक भाव है, वहाँ नो अनेक धर्मों में सभेद वृत्ति स्वत. है और जहाँ पर्यायिक भाव है वहाँ अभेद का उपचार—आरोप करके अनेक धर्मों में एक अखण्ड अभेद प्रस्थापित किया जाता है। और नय सप्तभगी में जहाँ द्रव्याधिकता है, वहाँ तो भेद का उपचार करके एक धर्म का मुख्यत्वेन निरूपण होता है, और जहाँ पर्याधिकता है, वहाँ तो भेदवृत्ति स्वय सिद्ध होने से उपचार की आवश्यकता नहीं होनी।

व्याप्य-व्यापक-भाव

स्याद्वाद और सप्तभंगी मे परस्पर वया सम्बन्ध है ? यह भी एक प्रश्न है। दोनों मे व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध माना जाता है। स्याद्वाद 'व्याप्य' है और मप्तभगी 'व्यापक'। क्योंकि जो स्याद्वाद है, वह सप्तभगी होता ही है, यह तो सत्य है। परन्तु जो सप्तभगी है, यह स्याद्वाद है भी और नहीं भी। नय स्याद्वाद नहीं है, फिर भी उसमे सप्तभगीत्व एक व्यापक वर्म है। जो स्याद्वाद और नय-दोनों मे रहता है। "अधिक देश-वृत्तित्वं व्यापकत्वम् अल्प देश वृत्तित्व व्याप्यत्वम्।"

अनन्त भंगी क्यो नहीं ?

सप्तमगी के सम्बन्ध मे एक प्रश्न और उठता है और वह यह है कि जब जैन-दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु मे अनन्त धर्म हैं, तब मप्तमंगी के स्थान पर अनन्त मंगी स्वीकार करनी चाहिए, सप्त-भगी नहीं? उक्त प्रश्न का समाधान यह है कि प्रत्येक वस्तु मे अनन्त धर्म हैं और उसके एक-एक धर्म को लेकर एक-एक सप्तभगी वनती है। इस दृष्टि से अनन्त सप्तभगी स्वीकार करने मे जैन दर्शन का कोई विरोध नहीं है, वह इसको स्वीकार करता है। किन्तु वस्नु के किसी एक धर्म को लेकर, एक ही सप्त भगी वन सकती है, अनन्त भगी नहीं। इस प्रकार जैन-दर्शन को अनन्त मप्त भगी का होना, तो स्वीकार है, परन्तु अनन्त भगी स्वीकार नहीं है।

[े] सकलादेशो हि यौगपद्येन अशेषधर्मात्मकं वस्तु कालादिभिरभेदवृत्या प्रतिपादमति, अभेदोपचारेण वा. तस्य प्रमाणाधीनत्वात् ।

विकलादेशस्तु ऋमेण भेदोपचारेण, भेद-प्राधान्येन वा, तस्य नयायत्तत्वान् ।

⁻⁻⁻तत्त्वार्थंश्लोक वार्तिक १, ६, ५४

[ै] प्रतिपर्याय सप्तभंगी वस्तुनि-इति वचनात् तथाञ्चन्ताः सप्तभंग्यो भवेयुरित्यपि नानिष्टम् ।

⁻⁻तत्त्वार्थं इलोक वार्तिक १, ६, ५२

जन-दशन संसप्तसंगीवाद

सकलता विकलता का विचार भेट

आचाम मिद्धसन और अभयदंव सूरिन सत्, असत और अववत्व्य इन तीन मगो को सक्ता-दगा और शेष चार मगा वा विकलादगी माना है। " यायावतार-पूननातिक वृत्ति म व आचाम धान्तिपूरि न भी अस्ति, नास्ति और अवतःव्य को सकतादेश और धेष चार को विकलादंग कहा है। उपाष्माय यगोविजय न जन-तव भाषा और गुस्तत्व विनिध्वय म उक्त परस्परा का अनुगमन न करक साता भगा को सकतादंगी और विचलारेगी माना है। परन्तु अपन जब्द सहस्रो विवरणो म ज हान सीन भगो वा सक्तारेगी और शय चार का विकलादेशी स्वीवार किया है। अववतः और विधान र आदि प्राय सभी विगयद जनावाय सातो हो भगा का सकतागर्य और विकलारेश के रूप म उल्लख करते हैं।

सत असत और अक्तव्य भगो को सक्लान्नों और नाय चार भगा का विकलादती मानने वालो का यह अभिप्राय है कि अधम भग में हथ्याधिक दृष्टि के डारा सत् रूप स अभेद होता है और उनमें मध्यूण इव्य का परिजोध हो जाता है। दूसरे मग भ पर्यायाधिक दृष्टि के डारा समस्त पर्याया म अभेदो पक्षार म अभेद मानकर असत् इच स भी समस्तद्रक्य का प्रहण किया जा सकता है और तीसरे अवलच्य भग म तो मामायत भद अविवक्तित हो है। जत सम्यूण इन्य के प्रहण म काई कठिनाई नही है।

उक्त तीनो मग अभेदम्पण समग्र द्रध्य प्राही होने से सक्लान्गी है। इतन विपरीत अप घेप भग स्पष्ट ही सावधव या अवाधाही हान स विवलादेशी हैं। सातवें भग म अस्ति आदि तीन अश है और नाम म दान्ने अश । इस सदभ में आवाय वान्तिसूरि न निला है—'ते च स्थावसवायेक्षया विकलादेगा। र

पर तुआज न निरुप्य विचारक जल मत भद नो नाई विशिष्ट महस्त नहीं दत। उननी दृष्टि म यह एन विवक्षाभद न अतिरिक्त नुष्ठ नहीं है। अब नि एक सत्त था असत्य न इति समय बस्तु का महण हा सन्या है तब सत्वाक्षचादि रूप सिमिश्रत दी या सान धर्मी न हारा भी अन्यष्ठ वस्तु का बाथ नथी नहीं हा सन्या ? अत सातो ही भया ना सन्तादगी और विवक्षोदगी मानना सन सिद्ध राजमाग है।

सप्तभगी का इतिहास

भारताय दणनो म विश्व क सम्बाध कसन् असत् उभय और अनुमय-य धार पा बहुत

[ी] प० सुललाल जी और प० बेचरदास जी द्वारा सपादित—स मति तक सटोक पृ० ४४६

प० दलमुख मालवणिया सपादित प० ६४

³ पर्छ २०६

पायावतार सुत्र वार्तिक वृत्ति—पृ० ६४

गुरुदेव थी रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

प्राचीन काल से ही विचार-चर्चा के विषय रहे हे। वैदिक काल मे जगत् के सम्बन्ध मे मत् और असत् रूप से परस्पर विरोधी दो कल्पनाओं का स्पष्ट उल्लेख है। जगत् सत है या असत् ?—इस विषय मे उपनिषदों में भी विचार उपलब्ध होते हैं। वहीं पर सत् और असत् की उभयस्पता और अनुभयरूपता के, अर्थात् वचनागोचरता के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। अवक्तव्य तो उपनिपत्साहित्य का एक मुख्य सूत्र है, यह निर्विवाद ही है। बुद्ध के विभज्यवाद और अव्याकृतवाद में भी उक्त चार पक्षों का उल्लेख मिलता है। महावीर कालीन तत्त्व-चिन्तक सजय के अज्ञानवाद में भी उक्त चार पक्षों की उपलब्धि होती है। भगवान् महावीर ने अपनी विज्ञाल एवं तत्त्व-स्पिशिणी दृष्टि से वस्तु के विराट् रूप को देखकर कहा—चस्तु में उक्त चार पक्ष ही नहीं, अपितु एक-एक वस्तु में अनन्त पक्ष हैं, अनन्त विकल्प हें, अनन्त धर्मा है। विश्व की प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। अतएव भगवान् महावीर ने उक्त चतुष्कोटि से विलक्षण वस्तुगत प्रत्येक धर्म के लिए सप्त भगी का और इस प्रकार अनन्त धर्मों के लिए अनन्त सप्त-भगी का प्रतिपादन करके वस्तु वोध का सर्वग्राही एवं वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया।

भगवान् महावीर से पूर्व उपनिपदों में वस्तु-तत्त्व के सदमद्दाद को लेकर विचारणा प्रारम्भ हो चुकी थी, परन्तु उसका वास्तविक निर्णय नहीं हो सका। सजय ने उसे अज्ञात कहकर टालने का प्रयत्न किया। बुद्ध ने कुछ वातों में विभज्यवाद का कथन करके शेप वातों में अव्याकृत कहकर मौन स्वीकार किया। परन्तु भगवान् महावीर ने वस्तु-स्वरूप के प्रतिपादन में उपनिपद के अनिश्चयवाद को, सजय के अज्ञानवाद को और बुद्ध के एकान्त एवं सीमित अव्याकृतवाद को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि तत्त्व चिन्तन के क्षेत्र में किसी वस्तु को केवल अव्याकृत अथवा अज्ञात कह देने भर से समाधान नहीं होता। अतएव उन्होंने अपनी तात्त्विक दृष्टि और तर्क-मूलक दृष्टि से वस्तु के स्वरूप का यथार्थ और स्पष्ट निर्णय किया। उनकी उक्त निर्णय-जित्त के प्रतिफल है—अनेकान्तवाद, नयवाद, स्याद्वाद और सप्तभगीवाद।

विभज्यवाद

एक वार बुद्ध के शिष्य शुभमाणवक ने बुद्ध से पूछा—"भते । सुना है कि गृहस्य ही आराधक होता है, प्रव्रजित आराधक नहीं होता। आपका क्या अभिप्राय है ?" बुद्ध ने इसका जो उत्तर दिया, वह मिष्भम निकाय (सुत्त, ६, ६,) में उपलब्ध है उन्होंने कहा—"माणवक । मैं यहाँ विभज्यवादी हूँ, एकाशवादी नहीं हूँ।" इस प्रसग पर बुद्ध ने अपने आपको विभज्यवादी स्वीकार किया है। विभज्यवाद

पकं सद् विष्रा बहुधा वदन्ति,—ऋग्वेद १, १६४, ४६ सदसत् दोनो के लिए देखिए ऋग्वेद १०, १२६

र सदेव सौम्येदमग्र आसीत्—छान्दोग्योपनिषद् ६, २ असदेवेदमग्र आसीत्—वही, ३, १६, १

³ यतो वाचो निवर्तन्ते—तैत्तिरीय २, ४

जन-दर्गन म सप्तभगीवाद

का अभिप्राय है—प्रकृत का उत्तर एकागवाद याही परसु विभाग करके अनकोगवाद में दना। इस वणन पर सं विभव्यवाद और एकाशवाद का परस्पर विराध स्पष्ट हा जाता है। परन्तु बुद्ध सभा प्रकृता कं उत्तर मं विभव्यवानी नहांथं। अधिकत्तर व अपन प्रसिद्ध अध्याकृतवाद काही आश्रम घहण करत हैं।

जन आगक्षा म भी विभायवाद नार का प्रयाग उपला म होता है। भिष्ठु कसी भाषा का प्रयाग करे? इतक उत्तर भी भूमहनाग म वहा गया है कि उस विभाज्यवाद का प्रयाग करना चाहिए। मून सूम्रत विभाज्यवाद कार भी भूमहनाग म वहा गया है कि उस विभाज्यवाद का प्रयाग करना चाहिए। मून सूम्रत विभाज्यवाद कार भी भा भी भा कर वह वाष्य था। पर सु महावीद का विभायवाद समम्र तर दान पर साम्र होना था अत व्यापन था। और ता क्या क्या अनेवात वर्ष भी अनेवात का नावभीम मिद्धान प्रयाग गया है। आचाय समम्र तमह कहत हैं — अन्वान की अनवान है। प्रमाण अनवात है और न्य प्रवान गया है। आचाय सम्य तमह की सम्याग है पा मिष्या है—इस प्राग वा उत्तर भी विभाज्यवाद स दिया गया है। आचाय अवकाय की वाणा है —अनवात और प्रवात नावा है सम्याग की सम्याग की सम्याग की सम्याग की सम्याग की सम्याग की स्वात है नाव हैं। स्वात सम्याग की सम्याग की स्वात है स्वात है। स्वात सम्याग भा भा नाव है स्वात है। स्वाप स्वात सम्याग भा भा नाव है स्वात स्वात सम्याग भा भा नाव है स्वात स्वात सम्याग भा भा नाव है। साम्याग भा भा नाव है स्वात स्वात सम्याग भा भा नाव स्वात सम्याग सम्याग सम्याग विभाग है और वस्तु की विभाग सम्याग सम्याग विभाग करी साम्याग विभाग है और अन्य समी पर्मा पर सामाय साम्याग स्वात स्वात करा वस्तु कराण करते का साम्याग स्वात सम्याग स्वात सम्याग स्वात सम्याग स्वात सम्याग स्वात सम्याग विभाग है और वस्तु की विभाग सम्याग स्वात सम्याग वस्त स्वात सम्याग वस्त स्वात सम्याग स्वात सम्याग स्वात सम्याग स्वात सम्याग स्वात सम्याग स्वात सम्याग वस्त स्वात सम्याग वस्त स्वात सम्याग सम्याग वस्त स्वात सम्याग सम्याग वस्त सम्याग सम्याग

जन ल्लान ना यह अनेवात्तरण "यातिमय नलय मात्र दार्गाण चर्चा वे शितित पर ही चमचता नहीं रहा है। तमन दिस्स आनात स मानव बीवन को प्र यन छोटो यनो साधना प्रवागमान है। एल पूज पूज जना चृंजियों और वनवे नात्या म उल्लय और अपयाल वे याय्यम स ताव्याचार वा जो पूरम ताव्याचार विकास पात्र है। वि चृंजा अनेवात और स्थान्य व हा स्वर मुखर है। वि चृंजा अनेवात और स्थान्य व मात्र्य म म हो हुआ है जो अपन आप म मदा सबया परिपूण है। यह बाद व्यक्ति ल्ला और स्थान्य स अवधित ह अत्यव अनकात सीप म मदा सबया परिपूण है। यह बाद व्यक्ति ल्ला और अपन आप म मदा सबया परिपूण है। यह बाद व्यक्ति ल्ला और अपन आप मात्र त्यांचा परिपूण है। यह बाद व्यक्ति ल्ला और अपन आप मात्र त्यांचा किया स्थान स्था

[े] विभाग्न बाव च विद्यागरेग्स-- मूत्रहृतांग १, १४, २२ अनेवांतोष्पनेशाना , प्रमाण-नय साधन -- स्वयम्भ स्तीत्र

^{*} तस्वापराजवानिक १ ६ ७

जैन-बौद्ध दर्शन : एक तुलना

च्दयचन्द जैन, एम० ए० (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय)

दर्शन का ग्रर्थ

मनुष्य विचारशील प्राणी है। वह प्रत्येक कार्य के समय अपनी विचार-शक्ति का उपयोग करता है। इसी विचार-शक्ति को विवेक कहते हैं। मनुष्य और पशुओं में भेद भी यहीं है कि पशुओं को प्रवृत्ति अविवेक पूर्वक होती है और मनुष्य की प्रवृत्ति विवेक पूर्वक होती है। यदि कोई मनुष्य अविवेक पूर्वक प्रवृत्ति करता है, तो उसे नाम से ही मनुष्य कहा जा सकता है, वास्तव में नहीं। मनुष्य में जो विचार- शक्ति या विवेक है, उभी का नाम दर्शन है। इम प्रकार प्रत्येक मनुष्य का एक दर्शन होता है, चाहे वह उसे जाने या न जाने। दर्शन हमारे जीवन का एक अभिन्न अग है, हम उसे अपने जीवन से पृथक् नहीं कर सकते।

दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति

'दृश्यते अनेन इति दर्शनम्'—अर्थात् जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप देखा जाए, वह दर्शन है। यह ससार नित्य है या अनित्य ? इसकी मृष्टि करने वाला कोई है या नहीं ? आत्मा का स्वरूप क्या है ? इसका पुनर्जन्म होता है या यह इसी दारीर के साथ समाप्त हो जाती है ? ईश्वर की सत्ता है या नहीं ? इत्यादि प्रश्नों का समुचित उत्तर देना दर्शनशास्त्र का काम है। वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने से दर्शनशास्त्र वस्तु-परतन्त्र है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन ऋषि और महर्षियों ने अपनी तात्त्विक दृष्टि से जिन जिन तथ्यों का साक्षात्कार किया, उनको दर्शन शब्द के द्वारा कहा गया है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि दर्शन का अर्थ साक्षात्कार है, तो किर विभिन्न दर्शनों में पारस्परिक

जन-बौद्ध न्यान एक तुलना

भर ना नारण नया है। इस प्रश्त ना उत्तर यही हा सनता है वि अनल पर्मात्मन वस्तु नो विभिन्न फि्या । अपने अपने दूप्टिनोण सं देलने ना प्रयत्न किया और तदनुसार ही उसना प्रतिपादन विया । अतः यि हम दसने पान्य ना अच भावनात्मन साझाल्यार ने स्य म प्रहण करें तो उपयुक्त प्रत्त ना समाधान हा सनता है। क्योनि विभिन्न फ्रियों ने अपने प्रपत्न क्षित्र के स्वस्प को जाननर उसी मा बार-धार मनन और जिनता निया और इसके फ्रस्ट्स्प उह अपनी-अपना भावना ने अनुसार बस्तु ने स्वस्प का दमन हुआ । भावना ने द्वारा वस्तु ने स्वस्प का स्थान हुआ । भावना ने द्वारा वस्तु ने स्वस्प का स्थान प्रतिभास हाता है यह बात अनुसद म सिद्ध है। काम सोन, प्रया उपाद आदि के बतामृत हुलन मनूष्य अविधानन पार्यों को सामन विद्याना परीके देश है। वारा भावना ने स्वार स्वार

काम शोक भयो माद चौर स्थप्नाळ पुरस्तुता । अभुतानपि पदवति पुरसोऽवस्थितानिव ॥ — प्रमाण वातिक २ । २०२

कारागार मंबद नाभी पुरप राजि ने शहन अपकार मंबाँकी वंबद होने पर भी काता की सतत भावता में द्वारा काता के मुख को स्पष्ट देखता है। यथा—

> पिहिते कारांगारे तमसि च नूचीमुखाप्र-दुर्मेंग्रे । मिंग च निमीसित नयने तथापि का'तानन व्यक्तम् ॥

भारतीय दशन में जन बौद्ध दशन का स्थान

भारतीय द'ल को हम दो भागों से विश्वत कर सकते हैं—विदेव दसन और अवदिव दात । वेद की परम्परा म विश्वाम रचने वाले याथ वर्षायिक सारय योग सीमासा और बदात —य छह दसन विद्य द्वान हैं। दाया बद को प्रमाण न मानन के कारण वावाक बौढ़ और अन —य तीन द्वान अवदिव दमन हैं। हुछ नाग जन और बौढ़ दान को विदिक्त न्यान नी गासा के रूप म ही स्वीकार करते हैं उनकी ऐसी मायता ठीव नहीं है। व्योगि एनिहानिक लोगों के आपरा पर यह सिख हा चुना है कि सम्मण परम्परा के लहुवायों जनन दोनों घर्मों और द्वाना का स्वत के अस्तित हैं। भारताय दान के विवास म जन त्यान की दीव त्यान के विवास म जन त्यान और का स्वास्त दान के विवास म जन त्यान और का स्वास्त दान के विवास म जन त्यान और का स्वास्त दान के विवास म जन त्यान और का स्वास्त दान के विवास म जन त्यान और का स्वास दान के विवास म जन त्यान और का स्वास दान के विवास म जन त्यान और का स्वास दान के विवास म जन त्यान और का स्वास दान के विवास म जन त्यान और का स्वास दोना सारतीय द्वान के विवास म जन त्यान की स्वास के स्वास दोना सारतीय द्वान के विवास म जन त्यान और का स्वास दोना स्वास दोना स्वास दोना हमा हो है। यदि भारतीय द्वान के विवास के स्वास दोना स्वस दोना स्वास दोना स्वास दोना स्वास दोना स्वास दोना स्वास दोना स्यास दोना स्वास दोता है स्वास दोना स्वास दोता है स्वास दोना स्वास दोना स्वास दोत

जन-दशन का प्रारम्भ और विकास

जन-प्यान की मा मतानुसार जन प्यान की परापरा असारि नाव से प्रवाहित होती बती आ रूप है। इस मुग म आर्थित साववर क्ष्यमनाथ स जबर चौतीसर्वे तीधवर महावीर पयन्त २४ तीयवरों न वाजकम स जन द्यान और पार्य में सिखाता का प्रतिपादन दिया है। जा लाग जन प्यान की आर्थि महो भागना चाहन है जह सम स वस जन श्वान का उतना प्राचान ता मानना ही पदेशा जिनना प्राचान और वोई दूसरा द्यान है। आषाय हुण्कुण जमात्वामी समत्वसण, अव बकु विद्यानिण सालियनारि

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

प्रभाचन्द, हेमचन्द्र, आदि आचार्यों ने जैन-दर्शन के विकास मे महत्वपूर्ण योग दिया है। इन आचार्यों ने इतर दर्शनों के सिद्धान्तों का निराकरण करके अपने सिद्धान्तों का प्रमाण के वल पर व्यापक रूप से समर्थन किया है। भारतीय दर्शन के इतिहास में जैन-दर्शन का विशेप महत्वपूर्ण स्थान है। भिन्न-भिन्न दार्शनिकों ने अपनी-अपनी स्वाभाविक रुचि, परिस्थिति या भावना से जिस वस्तु-तत्त्व को देखा, उसी को दर्शन के नाम से कहा। लेकिन किसी भी तत्व के विषय में कोई भी तात्विक दृष्टि ऐकान्तिक नहीं हो सकती है। सर्वथा भेदवाद या अभेदवाद, सर्वथा नित्यैकान्त या क्षणिकैकान्त एकान्त दृष्टि है, वयों कि प्रत्येक तत्व अनेक धर्मात्मक है। कोई भी दृष्टि उन अनेक धर्मों का एक साथ प्रतिपादन नहीं कर मकती है। इस सिद्धान्त को जैनदर्शन ने अनेकान्त दर्शन के नाम से कहा है। जैन-दर्शन का मुख्य घ्येय अनेकान्त सिद्धान्त के आधार पर विभिन्न मतो का समन्वय करना है। अत भारतीय दर्शन के विकास को समभने के लिए जैन दर्शन का विशेप महत्व है।

बौद्ध दर्शन का प्रारम्भ ध्रौर विकास

वैदिक दर्शन की परम्परा मे परिस्थित वश उत्पन्न होने वाली बुराइयो और त्रुटियो को दूर करने के लिए सुधारक के रूप मे महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध दर्शन का प्रारम्भ हुआ। बुद्ध ने विशेष रूप से धर्म का ही उपदेश दिया था, न कि दर्शन का। अध्यात्म-शास्त्र की गुत्थियो को शुष्क तर्क की सहायता से मुलफाना बुद्ध का उद्देश्य न था, किन्तु दु खमय ससार से प्राणियो का उद्धार करना ही उनका प्रधान लक्ष्य था। 'बुद्ध' ने देखा कि लोग पारलौकिक जीवन की समस्याओ मे उलफकर ऐहिक जीवन की समस्याओ को भूलत जा रहे है। इसीलिए उन्होंने सरल आचार मार्ग का प्रतिपादन करने के लिए अष्टाग मार्ग (मध्यम मार्ग) का उपदेश दिया। तथा आत्मा और शरीर भिन्न है या अभिन्न ? लोक शाश्वत है या अशाश्वत ? इत्यादि प्रश्नो को अव्याकृत (अकथनीय) बतलाया। बुद्ध ने जिन बातो को अव्याकृत कहकर टाल दिया था, बाद मे उनके अनुयायी दार्शनिको ने उन्ही बातो पर विशेष ऊहापोह करके बौद्ध-दर्शन को प्रतिष्ठित किया। वसुवन्धु, नागार्जुन, दिग्नाग, धर्मकीर्ति, प्रज्ञाकर गुप्त आदि आचार्यों ने इतर दर्शनो के सिद्धान्तो का निराकरण पूर्वक स्वसिद्धान्तो का व्यापकरूप से समर्थन किया है। बौद्ध दर्शन ससार के दार्शनिक इतिहास मे अपना विशेष स्थान रखता है।

जैन-बौद्ध दर्शन में समानता

जैन और वौद्ध दर्शन मे कुछ वातो की अपेक्षा से समानता है तथा अन्य वातो की अपेक्षा से असमानता भी है। समानता सूचक बाते निम्न है—

१ दोनो ही दर्शन श्रमण-सस्कृति के अनुयायी है।

२ दोनो ही दर्शन वैदिक कियाकाण्ड के विरोधी है। बुद्ध और महावीर—दोनो ही समकालीन थ्रे और दोनो ने ही यज्ञों में विहित कियाकाण्डो का विरोध करके समाज को नैतिक पतन से बचाया था।

जन बौद्ध दशन एक तूलना

- ३ दोनों हो दशन बहिंमा क अनुवायों है। यद्यपि अय दशना न भी अहिता को माना है लिंकन बुद्ध और महाबीर ने यन विहित हिंगा का निषेध करने बहिंमा को विशेष रूप से प्रतिस्ठित किया है। महाबीर न तो प्राणीमात्र क प्रति हिंता को त्याज्य बतलाकर तथा काम त्रोध साथ आत्रि को भी हिंता बतलाकर सुक्ष्मातिसूरम अहिता का प्रतिपादन किया है।
- ४ दोनो हो दगन कम (काय) कं अनुसार वण व्यवस्था यो मानत हैं, न कि जम के अनुसार । वित्य देशन न ब्राह्मण द्वित्य वद्य और गूद्र—इन चार वर्षों की व्यवस्था वो जम के द्वारा माना है। सिक्त जन-बौद्ध दशन कं अनुसार काई जम्म सन मात्र सं ब्राह्मण या सिमय नहीं कहूला सकता है कि तु ब्राह्मण या दिनिय के काथ करके हो स्था बन सकता है।
- ५ दोनों ही दशन सब मनुष्यों संस्थानता ने प्रतिपादक है। सब मनुष्य समान है सबना अपना अपना विकास करन का अधिकार है, कोई उच्च या नीच नहीं है तथा स्त्री और पूर को भी पान प्राप्त करन का अधिकार है।
- ६ दोनाही ल्लान नद को पीरुपय माननंहि। भीमासको न वेद का अपीरपय मानाहि। दोनो ही दक्ताने ने मीमासका नाहर भायताका का सप्रमाण खण्डन करक वेद को पीरुपय सिद्ध किया है।
- ७ दोनो ही दगन ईप्वर वा सृष्टिक्तां नही मानत है। नयायिव-वशिषक दशन वा मा यता है कि इस विश्व वी सृष्टि एक एते ईप्वर व डारा हुई है जो नित्य व्यापक और सवत ह। दोनो ही दशना न प्रवल प्रमाणा के आधार पर सृष्टि कतृत्व वा अण्डन करके सिद्ध किया है कि यह ससार अनादि परम्परा म इसी प्रकार चला आधा है और इसका रचित्रता ईप्वर नही है।
- द दोनाँ ही दगन ग्रुभ और अधुभ कमें ना फल मानते हैं तथा परलाक म विश्वास रखत हैं। डोनो डार्जों में तस्य व्ययस्या

जन दशन म इस्य या वस्तु ना लहाण सत् बतलाया गया है और उत्पाद व्यय तथा घोष्य से सहित बस्तु नी तत् नहा गया है— सबुब्ध्य सक्षणम् बस्याद व्यय श्रीव्य युक्त सत्। प्रत्येत पदाय नयात्मन है। एक पर्याय नयात्मन होने ही सुसरी पर्याय उत्पाद हा जाती है। तथा उन दानो पर्याया में एक तत्त्व अविच्छत्र रूप स बना रहता है। यह बात अनुसम म भी आती है। हम रस्तत है कि स्वण क चढ़ा वा तृहवानर जब हम उसका हुण्डल बनवा सेत हैं ता चुड़ार प्रयाय ना नाश बुण्डलस्य पर्याय की उपति और उन दानो म स्वणस्य इट्या वा अविच्छित्रता दृष्टियोचर हाती है। जीव पुद्रत्य धम अधम आवास और बात क भेद स हका छह हैं और प्रत्यन इत्य ज्ञाव व्यय और क्रोव्य रूप है। यून म जाव और अजीव—य दी ही इत्य हैं। जीव और अजीव न स्वाया और वियान व्य बुछ एती पर्याय उत्पाद होती है निहं तत्त्व के नाम से बहा यया है। जल जन राना में तत्व ७ भान गए हैं—जीव, अजीव आह्म वाम स्वरूप तिवार और भारा । इंटी म जूब्य और जाय के मिनावर है पदाय कह गए है।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि समृनि-ग्रन्थ

बौद्ध दर्शन में स्वलक्षण और सामान्य लक्षण के भेद से दो तत्त्व मानकर भी यथार्थ में स्वलक्षण को ही परमार्थ सत् माना गया है और मामान्य लक्षण को मिन्या माना गया है। वस्तु में दो प्रकार का तत्त्व देखा जाता है। अमाधारण और साधारण। प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी विदेषता को लिए हुए हैं, यही असाधारण (स्वलक्षण) तत्त्व है। सब मनुष्यों में मनुष्यत्व नामक एक नाधारण धमं की कल्पना की जातों है, अत मनुष्यत्व मनुष्यों का साधारण धमं है। बौद्ध दर्शन के अनुमार वस्तु ना लक्षण—अर्थित्या कारित्व है। वस्तु वह है, जो अर्थित्या करे—'अर्थित्यासामर्थ्यलक्षणत्वाद्यस्तुन ।' घट की अर्थित्या जल धारण है पट की अर्थित्या आच्छादन है। उस प्रकार प्रत्येक अर्थ में अपनी-अपनी अर्थित्या होती है। यह अर्थित्या स्वलक्षण में ही बनती है, सामान्य में नहीं। घटन्व में कभी भी जल्धारण रूप अर्थित्या सम्भव नहीं है, अत मामान्य मिय्या है।

जैन दर्शन में पदार्थ को मन् माना गया है तथा उन सन् के विषय में कोई विवाद नहीं हैं। किन्तु बौद्ध दर्शन में सत् की व्याख्या को लेकर बौद्ध दार्शनिकों में मुख्य रूप में चार भेद पाए जाते है—चैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक। वैभाषिक वाह्यार्थ नी सत्ता मानते हैं तथा उसका प्रत्यक्ष भी मानते हैं। सौत्रान्तिक वाह्यार्थ की सत्ता मानकर भी उसे प्रत्यक्ष न मानकर अनुमेय मानते हैं। योगाचार के अनुसार जानमात्र ही तत्त्व है और माध्यमिकों के अनुसार जून्य की ही प्रतिष्ठा है। इन चारो मिद्धान्तों का वर्णन निम्न ब्लोक में सुन्दर रूप से किया गया है—

मुरयो माघ्यमिको विवर्तमिखिलं शून्यस्य मेने जगत्, योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽपित । अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसायनुमितो बुद्धयेति सौन्नान्तिक, प्रत्यक्ष क्षणभञ्जार च सकल वैभाषिको भाषते॥

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि अन्य दार्शनिकों ने 'शून्य' शब्द का अथं 'अभाव' किया है, किन्तु माध्यमिक दर्शन के आचार्यों के मौलिक ग्रन्थों के अनुशीलन में शून्य का अभाव रूप अर्थ मिद्ध नहीं होता है। किसी पदार्थ के स्वरूप निर्णय के लिए अस्ति, नाम्ति, उभय और अनुभय—इन चार कोटियों का प्रयोग सम्भव है। परन्तु परमार्थ तत्त्व का विवेचन इन चार कोटियों में नहीं किया जा सकता। अत अनिर्वचनीय होंने के कारण परमार्थ तत्त्व को शून्य शब्द से कहा गया है। यथा—

न सन् नासन् न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम् । चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्व माध्यमिका- विदु. ॥ — माध्यमिक कारिका १।७

श्रात्म-व्यवस्था

जैन दर्शन आत्मा को चैतन्य मानकर अनादि और अनन्त मानता है। आत्मा का स्वभाव अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त मुख और अनन्त वीर्य है। ससार अवस्था मे कमों के द्वारा आवृत्त होने के कारण इन गुणों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। लेकिन कमों के नाश होने पर ये गुण अपने स्वाभाविक

जन-बौद्ध दत्तन एक तुलना

रप म प्रगट हा जात ह । सतारी आत्मा कम वे वण हाकर मनुष्य गति, तिय>च गति नरक गनि और दवगति—इन चार यातिया म अभण करता रहता है और वाललिघ आन पर त्रमण कमों का नास करक यह भगवान् भी बन सवता है ।

अात्मा के विषय म नीद दशन की मायना जन दगन स जिल्हुन विषरीत है। बौद दान न किन (ज्ञान) को सो माना है । कल बदना समा सहकार और विज्ञान के पाद कर पाद कर माना है। इस बदित कात्मा सहकार और विज्ञान के पाद कर पाद कर आहम नाम हा आहमा है। इस अंतिरिक्त आहमा की कोई स्वतन निता नहां है। प्रत्य आहमा नाम के वाद कि में मीति मागा से ही है। प्रत्य मानीस न प्रकृतियों से हैं। वन्ना सा मस्तार और विज्ञान—य नाम के ही नेद हैं। इन पीक का मोना में सात्य पानीस न प्रकृतियों से हैं। वन्ना सा मस्तार और विज्ञान—य नाम के ही नेद हैं। इन पीक का मानन का कारण यह ह कि आहमा का न मानन का कारण यह ह कि आहमा का सद्भव सब अनवीं को केड हैं। आमा के मद्भाव म ही बहकार का उदय होता है। आहमा के हान पर सब और पर का विज्ञान होता है। इसस स्व के लिए राम और पर का विज्ञान होता है। इसस स्व के लिए राम और पर किए दर्य उत्य होता है। और गान्द्र पे कारण अप समस्त होये उत्यव होते हैं। बत आहमा ममस्त दायों को उत्यति होता है। व्या ना का की । या—

आस्मिन सित पर-सन्ना स्थ पर विभागात् परिवह-दृषौ । अनयो सप्रतिब धात् सर्वे बोवा प्रजायने ॥

इस प्रकार सब अन्यों की जड़ हान क कारण बौद्ध दगन म आत्मा का निपध किया गया है।

निर्वाण-ध्यवस्था

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

दोपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवाविन गच्छित नान्तरिक्षम् । दिश न काञ्चिद् विदिशं न काञ्चिद् स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥ तथा कृती निर्वृतिमभ्युपेतो नैवाविन गच्छित नान्तरिक्षम् । दिशं न काञ्चिद् विदिश न काञ्चिद् क्लेशक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥ —सौन्दरनन्द १६।२६,२६

निर्वाण का मार्ग

जैन दर्शन मे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र को मोक्ष का मार्ग वतलाया गया है—
'सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि-मोक्ष मार्ग । ये तीनो एक साथ मिलकर मोक्ष के मार्ग है, न कि पृथक्
पृथक् । वौद्ध दर्शन मे अष्टाग मार्ग या मध्यम-मार्ग को निरोध का मार्ग कहा गया है । सम्यग्हिष्ट,
सम्यक् सकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् ग्राजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और
सम्यक् समाधि—ये मार्ग के आठ अग है । इसके आठ अग होने से इसका नाम अष्टाग-मार्ग है । इसे
मध्यम मार्ग भी कहते हे, क्योंकि बुद्ध ने प्रत्येक वात मे दो अन्तो को छोड़ने का उपदेश दिया था । जैसे
अत्यधिक भोजन करना और विल्कुल भोजन न करना—ये भोजन के विषय मे दो अन्त (छोर) है ।
इन्हें छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोनो से ही अहित की सभावना है । अत प्रत्येक विषय मे दो अन्तो को
छोड़कर मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए।

सर्वज्ञ-न्यवस्था

जैन दर्शन के अनुसार ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण नाश हो जाने पर एक ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, जो समस्त द्रव्यो की त्रिकालवर्ती पर्यायो को एक साथ हस्तामलकवत् जानता है। इसे केवल ज्ञान कहते हैं। अत चार घातिया कमों के अभाव में आत्मा सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ की सिद्धि युक्ति के द्वारा भी की जाती है। सूक्ष्म (परमाणु आदि), अन्तरित (राम, रावणादि) और दूरवर्ती (मुमेरु आदि) पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष है, क्योंकि वे अनुमेय है। जो अनुमेय होता है, वह किसी के प्रत्यक्ष भी होता है। जैसे पर्वत में अग्नि। इस अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है। यथा—

सूक्ष्मान्तिरत दूरार्था प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा। अनुमेयत्वतोऽग्रयादिरिति सर्वज्ञसस्थितिः।।

बौद्ध दर्शन के अनुसार ऐसा कोई सर्वज्ञ नही है, जो सव पदार्थों को एक साथ जानता हो। बुद्ध को ऐसा सर्वज्ञ न मानकर हेय और उपादेय तत्त्वों का ज्ञाता होने से ही प्रमाण माना गया है। स्व-पर कल्याण के लिए जो आवश्यक बाते हे, उनका ज्ञान होना चाहिए, सारे कीडे-मकोडो के जानने से क्या लाभ है। कोई दूर की वात जाने, या न जाने लेकिन इप्ट तत्त्व को जानना आवश्यक है। यदि दूरदर्शी को प्रमाण माना जाए, तो फिर गृद्धों की भी उपासना करनी चाहिए। तथाहि

जन-बौद्ध दशन एव तूसना

हेशोपायेय-तरवस्य साम्युपायस्य येदकः । य प्रभाणमताविष्टो न तु सवस्य वेदकः ॥ तस्मादनुष्टेयगतः सानमस्य विद्यायताम् । कीट सरवा परिज्ञान तस्य न क्योप युज्यतः । दूर पत्रयतु वा मा वा तस्यनिष्ट तु प्रस्तु । प्रमाणः दूरवर्गी चेदेतान् प्रशानुष्रसम्हे ॥

—प्रमाण वातिश

तीथकर पद की प्राप्ति के कारण

जन दगन म दशन विगुद्धि आदि सांसह भावनाओं वा तायवर प्रवृति के बाध ना नारण यताता गया है। श्रीद्ध न्यान म दान शोल प्रगा बीय शांति और समाधि इन छह पारिमताओं वा युद्धत्व प्राप्ति वा नारण माना गया है। युद्ध न अपनं पूववासी म देन पारिमताओं का अस्याग करन युद्धत्व नी प्राप्त विद्या था। पारिमता वा अपने हैं— पूथता। वान की पूचना नान पारिमता है। इन प्रकार छह पारिमताओं की पूचता होने पर बुद्धत्व की प्रांति होती है।

प्रमाणवाद

बोड रान में अनुसार सरपना में गहित और अफांश नान मा नाम प्रत्यक्ष है— मस्यनापोदम प्राप्त प्रत्यक्षम् । बन्तु म नाम बाति मुण त्रिया आदि मा योजना मरना स्त्यना है। प्रत्यक्ष इस मरना त रहित अपान निविम्तयम होता है। इत्यि प्रत्यक्ष मानाम प्रत्यक्ष-स्वावदन प्रत्यक्ष और मानिप्रत्यक्ष में भर्ग प्रत्यक्ष में चार भेर्ग्है। प्रत्यन मा विषय स्वतनाय है और अनुमान मा विषय गामा य सदान है। बोड—प्रत्यन और अनुमान—य दो हो प्रयान मानते हैं।

ग्रन्यापोहवाद

जैन दर्शन आप्त के वचन आदि में उत्पन्न होने वाने ज्ञान को आगम-प्रमाण मानता है और अर्थ को शब्द का वाच्य स्वीकार करता है। किन्तु वौद्ध-शब्द और अर्थ में — मपं और नफ़ुन जैमा बैर मानते हैं। उनका कहना है कि शब्द और अर्थ में किसी प्रकार का सम्बन्ध न होने के कारण शब्द अर्थ का प्रतिपादन न करके अन्यापोह अर्थान् अन्य के निषेध को कहना है। 'गो' शब्द गाय को न कहकर अगोव्या- वृत्ति अर्थात् गाय से भिन्न अन्य सब पदार्थों के निषेध को कहना है। उस प्रकार बौद्ध दर्शन के अनुसार शब्द का वाच्य अर्थ न होकर अन्यापोह होना है।

नित्यानित्यवाद

जैन दर्शन पदार्थं को न तो मर्वया नित्य मानता है और न नर्वया अनित्य, किन्नु कथिति नित्य और कथिति अनित्य मानना है। द्रव्याधिक नय की अपेक्षा से पदार्थ नित्य है और पर्यायधिक नय की अपेक्षा से अनित्य है। इन मान्यता के विपरीत बौंद्र दर्शन की मान्यता है कि पदार्थ मर्वया क्षणिक है। प्रत्येक पदार्थ क्षण-क्षण मे स्वत विनिष्ट होता रहता है। पदार्थ स्वभाव से ही विनाशशीत है। 'सर्व क्षणिक सत्वात' उन अनुमान से सब पदार्थों में क्षणिकत्व की निद्धि की जाती है। बौद्धों की मान्यता है कि नित्य पदार्थ में न तो युगपन् अर्थिकया वन सकती है और न कम से। अत क्षणिक पदार्थ में ही अर्थ-कियाकारित्व रूप सत् की व्यवस्था होती है। नन् होने में ही मब पदार्थ क्षणिक है। इन प्रकार बौंद्ध दर्शन में सर्वथा क्षणिकवाद को माना गया है।

ध्यान-योग

जैन दर्शन में आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल के भेद में चार ध्यान वतलाए गए है और इनमें से प्रत्येक के चार-चार भेद किए गए है। बौद्ध दर्शन में भी चार प्रकार के ध्यानी का वर्णन उपलब्ध होता है। दीर्घनिकाय के अनेक सूत्रों में चारो ध्यानों के स्वरूप का विवेचन किया गया है। यथा—

प्रथम ध्यान में वितकं, विचार, प्रीति, मुख तथा एकायता इन पाँच चित्तवृत्तियों की प्रधानता रहती है।

द्वितीय ध्यान इसमे वितर्क और विचार का अभाव हो जाता है।

तृतीय घ्यान इसमे प्रीति भी नहीं रहती है, और

चतुर्थं घ्यान इसमे मुख का भी अभाव हो जाने पर केवल एकाग्रता शेप रह जाती है। इस प्रकार साधक स्थूलता तथा विहरगता से आरम्भ कर सूक्ष्मता तथा अन्तरङ्गता मे प्रवेश करता है। घ्यान के विषय मे चित्त का प्रथम प्रवेश वितर्क कहलाता है तथा उस विषय मे चित्त का अनुमज्जन करना विचार है। इससे चित्त मे जो आनन्द उत्पन्न होता है, वह प्रीति है। इसके अनन्तर शरीर मे जो शान्ति या स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है, वह सुख है। प्रीति मानसिक आनन्द है, और सुख शारीरिक स्थिरता। विषय मे चित्त का पूर्ण हप से समाहित हो जाना एकाग्रता है।

जन-बौद्ध दरान एक तूरना

प्रतीत्यसमुरपाद

बीद रंगन ना एक निरिष्ट मिद्धात है—प्रतीत्यसमुत्याद । "मना अब है—सारोण कारणतानाद । अवान किसी वस्तु की प्राप्ति होन पर अब वस्तु की उत्पत्ति । अस्मिन् सित इन प्रवित । अस्मोत्यान्य वस्तु पत्ति इत्त इत्त इन प्रवित । अस्मोत्यान्य वस्तु पत्ति इत्त इत्त इन प्रव्यवाध प्रतीत्य समुत्यादाध । तत्तरक हेतु प्रत्यवसाये नो भावानामुत्याद प्रतीत्य समुत्यादाथ । यद की उत्पत्ति मिददी कृतवान दण्ड चन आन्ति होती है। मिद्री पर ना हेतु है और व्यवसाय हण्ड पन आदि प्रत्याव है। अत्य हतु और प्रत्यय की अपेता स हान वाली पदाध की उत्पत्ति का प्रतित्य समुत्याद कन्त है। अविद्या सत्कार विनान नामन्य पद्यावत्त स्पन्, वदना तृत्या उपादान, स्व जाति और जत्यावरण—य प्रतीत्यसमुत्याद क १२ अव है। इन अयो की सन्ता निदान भी है। इसे भवजन भा कारति और करामरण—य प्रतीत्यसमुत्याद क १२ अव है। इन अयो की सन्ता निदान भी है। इसे भवजन भा कारति भी कारति है।

ग्रनेकात और स्यादाद

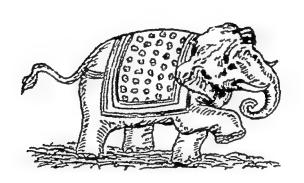
अनकात सिद्धात जनम्यान का एक विकिट सिद्धात है जिसे अप किसी दशन ने नहीं माना है लियन जिसका मानना आवायक हा नही अनिवाय है। दूसरे देशना ने अनन्त धर्मात्मक बस्तु के एक एक धम वा पक्ष उसका प्रतिपादन किया है और जनदर्गन व स्यादाद के द्वारा उन अनक दिन्दिया का मम बय किया है। यदि आय ल्लान भी स्वालाद सिद्धान्त का अपनालें ता फिर उनमे कोई विरोध नेप नहीं रहेगा और आपक्षित दृष्टि स उन मनका रायन सत्य सिद्ध हो जाएगा । जनदगन न वस्तु म अनेक थमां को मानवार स्याद्वार के द्वारा उनका प्रतिपादन किया है। यस्तु के उन अनेक धर्मों को आपेक्षिक दृष्टि स क्यन करन की वानी का नाम स्मानाद है। यह स्थानात न तो सनायवाद है और न अनिश्चयवात भित्त अपक्षाबाद के। यहा स्थात पाद एक निष्यित अपेक्षा की बतवाता है। जब हम जहते हैं कि वस्तु स्वात सत् है और स्वान अगन सो यहाँ प्रथम स्वात का अध है-स्वहृब्य क्षेत्र काल और भाव की अपक्षा से तथा दूसर स्वात ना अय ह परद्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अपेना से । कोई भी वस्त स्यण्याणि चतुष्टय की अपेशा स मत् ह और वहा वस्तु परद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से असत् है। यही स्याडाद है। स्यानाद के द्वारा विकित्त किया एक धम का प्रतिपादन मुख्य हप स होता ह तथा आय ममन्त धर्मी का प्रतिपादन भीण रूप स । इस प्रकार स्यादाद के द्वारा हम विचार के क्षेत्र म होने वाने समस्त विरोधा और सधरों का दूर कर नकत है तथा समस्त दलतों भ सामञ्जस्य स्थापित कर सकते है। अनवात और स्यान्यद जनदान का महत्त्वपूण दन हा अवेकात और स्याद्वाद-जनदान का মাণ ह।

दम प्रकार यहाँ जन बौद्ध दगा व बुछ प्रमुख प्रियमा पर मक्षप स प्रकार दाना गया है। दिनामुओं वा दानी दगाना व मिद्धाता वा विस्तार स जानन न लिए उनने मौतिन प्रयों का अम्ययन परता जाहिंग प्रयोग पतिः का अपन ही त्यान प्रवासन नही वरता जाहिए वित्तु समानमन और प्रयोगीक इतर दगन न ≋ यो का भा अस्ययन वरता चाहिए। एसा करन से ही हम बास्तविक पान को प्राप्त कर सकत हैं। हम बुक्तिवारी होना पाहिए।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

बुद्ध और महावीर पूर्णत. युक्तिवादी थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार जोहरी आग में तपा-कर, काट कर और कमीटी पर कमने के बाद स्वर्ण को ग्रहण करता है, उसी प्रकार है भिक्षुओं। अच्छी तरह से परीक्षा करने के बाद ही हमारे बचनों को ग्रहण करना, न कि उमितिए कि ये बुद्ध या महावीर के वचन हैं—

> तापाच्छेदाच्च निकषात् सुवर्णामव पण्डितः। परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं महचो न तु गीरवात्॥

बह्य ऋौर सम

पुरुवपाव पश्डित स्लानान जी सधवी

भारतीय तरब विधार क सम्बाध म निष्यित कप न यह गहा जा सकता है पि उस तरब विधार क अलग अलग दा उद्गम स्थान है—एक ता है स्वात्मा और दूमरा प्रकृति। पहला आतर है और दूमरा बाह्य।

समता का प्रेरक तस्य सम

हिमो अभात काल में मनुष्य अपन विगय स विचार करत व निल प्रेरित हुआ कि मैं गुन क्या हूँ? क्या हूँ? और अप श्रीमा में गाय मरा क्या ग्रस्य य है? ऐस कई प्रन्त उद्देश्त हुए। हाना उत्तर पाठ के निल यह अत्यर्भित हुआ और अपन शरीधन व परिचाय-स्वरूप उत्तर हुआ कि मैं लग गंवतन तरत हुँ और अप प्राणी वाल म भी शांधी के जनता है। हम विचार त अप अपने और दूगरे प्राण्यत व साम माना का स्नान कराया। उल स्नान में स सम्भाव क विविध अथ और उनका भूमिकाएँ गरव विचार म गामा साह। युक्त के इस प्रवाह की साम क नाम स पद्याना सामा है।

बहा भीर उसने विविध सम

सुद्धि वा दूसरा प्रमवस्थान है बाह्य प्रकृति । यो लाग विषयप्रहात ने विविध परनुषां, परनाथा और उसके प्रस्त बन का लार आवधित हुए ये उपको उसमे विवाद का बीटि नहना पाहिए हि बदि स्वमद बिन्तन की भूमिका मिला। उनाहरूराथ-अन्योट के जिस बढि । उना के उनामान्येरक और रोमोचकारी दान का सबैरत विया जनन जमा का गान एक स्वनवस्त्रा तरणा वस स उसा मुबर स

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

किया । समुद्र को उछलती हुई तरगों और तूफानों के बीच नौरा विहार करते हुए क्ट्रवेद के जिस किंव को समुद्र के अधिष्ठायक वरुण का रक्षणहार के तीर पर स्मरण हो आया, उनने वरुणसूनत में उन वरुण देव का अपने सर्वशिक्तमान रक्षणहार के तीर स्तवन किया । जिस्त्रों अग्नि की ज्वानाओं और प्रकाश-उत्पादक शिक्तयों का रोमाचक सर्वेदन हुआ, उसने राति-सूनन की रचना की । इसी प्रकार वाक्, स्क्रभ, काल आदि सूक्तों के बारे में भी कहा जा सकता है । प्रकृति के ये अनग-अलग पहलू हो या उनमें कोई दिव्य सत्त्व हो या फिर इन सबकी पृष्ठ-भूमि में कोई एक परम वृद्य तत्त्व हो, परन्तु उन निम्न-भिन्न विवयों की प्रार्थनाएँ, दृश्यमान प्रकृति के विसी न किसी प्रतीक का आश्रय नेकर उद्भूत हुई है । उस प्रकार की मिन्न-भिन्न प्रतीकों को स्पर्ण करती हुई प्रार्थनाएँ 'यहा' नप ने पहनानी जाती थीं।

त्रह्म के इस प्राथमिक अर्थ से त्रमदा अनेक अथ फिनिन हुए। जिन यज्ञों में इन न्वनों का विनियोग होता है, वे भी ब्रह्म कहलाए। उनके निरूपक ब्रन्थ और विधिविधान करने वाले पुरोहिन भी ब्रह्म, ब्रह्मा या ब्राह्मण के तौर पर व्यवहार में आए। और प्राचीन काल में ही प्रकृति के वे विधिध पहलू या दिव्य सत्त्व, इन सभी की एक ही तत्त्व के रूप में पहचान कराई गयो। और त्राचेद के प्रथम मडल में ही स्पष्ट दिखलाया गया है कि इन्द्र, मित्र, वरण, अग्नि इत्यादि अलग-अलग नामों से जिनका स्तवन या गान होता है—वे मभी आसिर में तो एक ही तत्त्व है और वह तत्त्व है मत्। इम प्रकार प्रकृति वे अनेक प्रतीकों का विश्राम अपने अतिम नत्त्प में ही हुआ। यह विचार अनेक रूप में आगे चलकर विकित्त और विस्तृत होता गया।

श्रमण श्रौर ब्राह्मण विचारधारा की एक भूमिका

समभाव के उपासक समन या ममण कहलाए। मस्कृत में उनका शमन और श्रमण स्पान्तर हुआ है। परन्तु 'सम' शब्द सस्कृत होने के कारण नस्कृत में उनका रूप 'समन' होना है। ब्रह्म के उपा-सक और चिन्तक ब्राह्मण कहलाए। प्रथम वर्ग मुख्यरूप से आत्मलक्षी रहा, दूसरे वर्ग ने विश्व-प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त की थी और वह उमी के प्रतीको द्वारा सूक्ष्मतम तत्त्व तक पहूंचा था, अतएव मुख्यरूप से वह प्रकृतिलक्षी बना रहा। इस प्रकार दोनो वर्गों की बुद्धि का आद्यप्रेरक स्थान अलग-अलग था, परन्तु दोनों वर्गों का बुद्ध-प्रवाह तो किसी अन्तिम मत्य की ओर ही बहता चला जा रहा था।

वीच के अनेक कालखण्डों में इन दोनों प्रवाहों की दिशा पृथक् होती या पृथक् होती-सी जान पडती थी। कभी-कभी उनमें संघर्ष भी होता। परन्तु सम का आत्मलक्षी प्रवाह अन्त में समग्र विश्व में चेतन तत्त्व है, और ऐसा तत्त्व सभी देहधारियों में स्वभाव में ही समान हे—इम स्थापना में जाकर अटका। और इसीलिए उसने पृथ्वी, जल और वनस्पति तक में चेतन तत्त्व को देखा और अनुभव किया। दूसरी तरफ प्रकृतिलक्षी दूसरा विचार प्रवाह विश्व के अनेक वाह्य पहलुओं को स्पर्श करता हुआ अन्तर की ओर मुडा और उपनिपद्काल में उसने यह स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया कि अखिल विश्व की जड में जो एक सत् या ब्रह्म तत्त्व है, वही देहधारी जीवित सभी व्यक्ति में भी है। इम तरह पहले प्रवाह में व्यक्तिगत चिन्तन समग्र विश्व के समभाव में परिणत हुआ और उसी के आवार पर जीवन का

ब्रहा और सम

आचार माग भा श्रीशत हुआ। दूसरी आर वित्व व भूत म दृष्ट परम तत्व हो त्यिक्तिगत आय है जाय व्यक्ति परम तत्व स भिन है हो नहा इस प्रवार वा अन्त भा स्थापित हुआ। और उसी अइत व आपार पर हो जनव आनाग नी याजना मा हुई। गमा और ब्रह्मपुत्र न उद्गम स्थान ता जनग अग ह परनु अन्त म व दाना प्रवाह एवं ही महासमुद्र म जा मिलत है। ठीव उमा प्रवार कामलका और प्रहृतित श द्याना—विवारधागए जत म एवं री भूमिवा पर आ मिला। भन जगर व हो भा दिवाह इसा है तो वह मान घान्तिव है और ज्यानातर ता बाव म ममय व हान बान समय म जनत महारा व वारण ही है।

शाश्वत निरोध परातु एकता की प्ररक्ष परमाथ दृष्टि

यह संख ह कि नमाज स नाहता म और निलालय आणि म भा बहा और सम व आसवास प्रवित्ति विचार आर आवार क भदा या किराजा का लाखा कांगा हू, बौद विद्वा जन आगमा और अन्यान के निलालया स्वाह्म इसर अन्य प्रवास वात्रिक और अन्य —हत दोना वर्गों क उत्तर हम त्यद है। महाभायवार पत्रभा न हन दोना वर्गों का नाहत विद्या कर म भा निर्देग किया है। फिर भा जसा कि उत्तर वहा वाह है अदाना प्रवाह अपनी अन्यो परस्परा क अनुसार एक हा परम तत्य सा स्था परम है निलालया हम विद्या निलालया हम स्वाह स्वर्म हम स्वर्म क्षा हम सा विद्या निलालया हम स्वर्म क्षा हम सा विद्या निलालया हम स्वर्म हम सा विद्या निलालया हम स्वर्म क्षा हम सा विद्या निलालया स्वराह स्वर्म हम द्वार हम सा विद्या निलालया हम स्वराह सा विद्या निलालया स्वराह सा विद्या निलालया निलालया निलालया सा विद्या निलालया सा विद्या निलालया सा विद्या निलालया सा विद्या निलालया निलालया निलालया सा विद्या निलालया निलाल

वह दृष्टि है परमाथ का । परमाथ दृष्टि कुल जाति, वण भाषा, श्रियाराण्ड और वश आदि क भदीं की अतिक्रमण करके वस्तु व सूत्रभूत स्वरूप की देखता है। अत वह स्वाभाविक रूप स अभद पा समता का आर भवता र । व्यवहारजाय अद और विराध सप्रदाया सचा उनक अनुगामिया ।। प्रवर्तित हुए थे और उसने पानस्वरूप याना-माना उनमं भवपं भी उपग्रहेशा था। उस संवपं संसूचन ब्राह्मण श्रमण बर्गां का नेपा-जाला का मुरिनित रहा परातु साथ वा साथ परमाथ दृष्टि का प्राप्त एम प्राप्त पुरर्पो ने जिस एक्य का त्या या अनुभव किया उभवा प्रयाजाया भा अनक परस्परा के पास्त्रा में मुर्गात है। जन आगम जिनम विधाद्माण और अमण यगों वे भेट का निर्देश है उस्ताम मचा ब्राह्मण और धमण वर्गों ना नमावरण टिगाई टना है। याद्ध पिटना म भा वसा ही समीवरण है। मराभारत म ब्यास न स्थान-स्थान पर स च बाह्यण की व्याक्या सक्त श्रमण के रूप म हा की है। बनएव म अजगर मारूप में अवताण नरुप ने गरना अन्नाताण बीन ? तम प्रकार का प्रत्न युधिष्टिर से पूछा था। उत्तर मे युधिध्यर मामूल समहिष व्यास तक्या है ति हर जाम उन वाता सकर प्रवा है । सनु वाताला का उद्ध स परव व्यास न समयन विया है वि प्रजामात्र सवरजामा है। और सद्वित बारा गूह भी जाम क बाह्मण म भा उत्तम है। व्यक्ति म माचित्रि और प्रका व होन पर भा वह साचा बाह्मण बनता है। यह हद परमाथ दृति । माना र बहापर वा अनव जगह जानव मिनना है। माय हा सम पर मी उद्य अथ म मित्रता है। पढिता समर्तातः यर बाब्ध तो मुप्रसिद्ध है। बुत्तित्यात तामव बोद प्रथम एक परमह मुत्त है जिसम जीर देवर वना गया है वि दूसरे निम्न या भूर और मैं थट्ट--यह परमाथ दृष्टि नहीं है।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

गगा और ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थान अलग-अलग है। तिस पर भी दोनो महानदियों के प्रवाह अलग, किनारे की वसितयाँ अलग, उनकी भापा और आचार भी अलग-अलग है। इस जुदाई में रत रहने वाले मिलन स्थान की एकता को देख ही नहीं पाते। फिर भी वह एकता तो सच्ची है ही। उसी तरह भिन्न-भिन्न प्रभवस्थान से उदभूत विचार प्रवाह भिन्न भिन्न प्रकार से पुष्ट होने से उनके स्थूल आवरण में रत ऐसे अनुगामी, दोनो प्रवाहों का समीकरण नहीं देख पाते, परन्तु वह तथ्य तो अवाधित है। उसकों देखने वाले प्रतिभासम्पन्न पुरुप समय-समय पर जन्म लेते हो रहे हैं, और सो भी उन्हीं सब परपराओं में। श्रमण परम्परा का मुद्रालेख समत्व है। फिर भी जैन और बौद्ध जैसी श्रमण परम्पराओं में ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचिहार शब्द इतने प्रचलित हुए हे कि उनकों उन परम्पराओं से अलग किया ही नहीं जा सकता। उसी प्रकार जिनका मुद्रालेख ब्रह्मतत्त्व है, उस वर्ग में भी सम पद ऐसा एकरस हो गया है कि ब्रह्मभाव से से या ब्राह्मी स्थित में उसे अलग करना सम्भव ही नहीं है।

प्राचीन काल से चली आ रही इस परमार्थदृष्टि का उत्तरकाल में भी सावधानी से पोषण हुआ है। इसलिए जन्म से ब्राह्मण परन्तु सप्रदाय से बौद्ध ऐसे वसुवन्धु ने अभिधर्मकोप में स्पष्ट कहा है कि— 'श्रामण्यममलो मार्ग ब्राह्मण्यमैव तत्।'' उसके ज्येष्ठ बन्धु असग ने भी इसी से मिलती-जुलती सूचना कही दी है।

साप्रदायिक कहे जा सके, ऐसे नरिसह महेता में परमार्थदृष्टि की यह परम्परा व्यक्त हुई है! अखिल विश्व में एक ही तत्त्व के रूप में उन्होंने हिर का कीर्तन किया है और फिर उस हिर के भक्त वैष्णवजन के एक लक्षण रूप समदृष्टि और तृष्णात्याग को कहा है। उसी तरह साम्प्रदायिक माने जाने वाले उपाध्याय यशोविजयजी ने भी कहा है कि—समत्व को प्राप्त करना ही ब्रह्मपद की प्राप्ति है।

अन्त मे इस परमार्थ और व्यवहार दृष्टि का भेद और परमार्थ दृष्टि की यथार्थता डा॰ ए॰ वी॰ ध्रुव ने भी दिखाई है। एक ब्राह्मणों के हाथ के भोजन को अस्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह तो मेरा एक कुटुम्वगत नागर सस्कार है, उसके औवित्य को मैं तर्क-सिद्ध नहीं मानता, केवल सस्कार का ही अनुसरण करता हूँ। सच्ची दृष्टि का उन्होंने दूसरी जगह निर्देश किया है। जैन आगम सूत्रकृतांग की प्रस्तावना लिखते हुए उन्होंने कहा है कि जैन (श्रमण) वने विना ब्राह्मण नहीं बना जा सकता, और ब्राह्मण वने विना जैन नहीं बना जा सकता, सौर ब्राह्मण वने विना जैन नहीं बना जा सकता। तात्पर्य यह कि जैन धर्म का तत्त्व इदियों को और मनोवृत्तियों को जातने में है और ब्राह्मण धर्म का तत्त्व विश्व की विशालता को आत्मगत करने में हैं।

इस सक्षिप्त निरूपण से हम इतना प्राप्त कर सकते है कि बुद्धि आखिरकार एक ही सत्य पर जा अटकती है और साथ ही यह भी समभ सकते है कि व्यवहार के चाहे जितने भेद और विरोध अस्तित्व में हो, फिर भी परमार्थ दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती।

—स्रनुवादकः रसेश मालवणिया

यज्ञ और ऋहिंसक परम्पराएँ

आचाय भी तुनसीजी

यल भारताय माहित्य का यहा विश्वत गांक के । इतका सामाय अथ या दब्यूजा । यिक विधार पारा के माग संयह विभाय अथ संकड़ हो गया—विदेव वस-शब्द का वाक्क या गया। एक समय भारताय जीवन मंदित सम्या की पूस थी, आज वह निष्याण-भी है। वद-वान संचय सहुत सह प्र मिता और उपनिषद कार संन्यता महत्व वस होत लगा।

क्याबदरालान सायनाथा— आयन रूपानीचा पर गवाराहा सने व अपर्मी है ऋषा है और नीप अयन्यास दव हुए हैं। १

इसर विषयीत मुख्यपनिषद् मं नहा गया है— यथ विनाधि और तुवण गायन है। आ मुद्र इनका त्रेय मानन है य बार बार जरा और मृत्यु का प्राप्त हाउ एहन हैं। ६

यत का विरोध

थमण मस्पाण अन्ति। तिन्द्र थीं इसिन्छ व प्राप्तमः सं यन का विराध कर रहा थी। उसका प्रस्वतिन रूप हम अन बीड शाहित्य और महासारत म मिनना है। महासारत यदिए धमना का विचार

[े] भ्रापेद सहिता १०। ४४। ६

न में रोहुमतियां नावनाइहमी सेंब से म्यबिगन्त बचय ।

^५ मुण्डरीपनिषड् १ । २ । ७

स्तावा हाते अवृत्रा यतस्या अध्यादगोवनमवर येथु वस । एतका यो येपीनगर्यान सुद्रा अरामृत्यु ते युनरवाणि यमिन ॥

गुरुदेव श्री रत्न मुनि समृति-ग्रन्थ

ग्रथ नहीं है, पर उसका एक बहुत वड़ा भाग उनकी विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करता है। मास्य और शैव भी यज्ञ-सस्था के उतने ही विरोधी रहे हे, जितने जैन और बौद्ध। प्रजापित दक्ष के यज्ञ में शिव का आह्वान नहीं किया गया। महींप दबीचि ने अपने योग-वल से जान लिया कि ये मब देवता एक मत हो गए है, इसलिए उन्होंने शिव को निमन्त्रित नहीं किया है। उन्होंने प्रजापित दक्ष से कहा—"मै जानता हूँ, आप सब लोगों ने मिल-जुलकर, शिव को निमन्त्रित न करने का निञ्चय किया है, परन्तु मैं शकर से बढ़कर किसी को देव नहीं मानता। प्रजापित दक्ष का यह विशाल यज्ञ नष्ट हो जाएगा।"

आखिर वही हुआ। पार्वती के अनुरोध पर शिव ने वीरभद्र की मृष्टि की। उसने प्रजापित दक्ष के यज का विध्वश कर डाला। ³

यह कथा बताती है कि ज्ञिव उस सस्कृति के थे, जिसे यज मान्य नही था। इसीलिए देवताओं ने उन्हें निमन्त्रित नहीं किया था।

साख्य-कारिका में स्पष्ट है कि साख्य लोग यज्ञ में विश्वास नहीं करते थे। वे इसे हेय मानते थे।

महर्पि कपिल और स्यूमरिक्म के सवाद में भी यही प्राप्त होता है। स्यू४रिक्म हिसा का समर्थन करता है और महर्पि कपिल अहिंसा की प्राचीन परम्परा को पुष्ट करते हे। उन्होंने त्वष्टा के लिए नियुक्त गाय को देखकर निक्वास लेते हुए कहा—हा वेद । तुम्हारे नाम पर लोग ऐसा-ऐसा अनाचार करते है।

स्यूमरिवम ने कहा—आप वेदो की प्रामाणिकता में सदेह करते हैं। महर्षि किपल बोले—मैं वेदों की निन्दा नहीं करता हूँ। किन्तु वैदिक मत से भिन्न दूमरा मत हे—कर्मों का आरम्भ न किया जाए— उसका प्रतिपादन कर रहा हूँ। यज आदि कार्यों में आलम्बन (पगु-वध) न करने पर दोप नहीं होता और आलम्बन करने पर महान् दोप होता है। मैं अहिमा में परे कुछ भी नहीं देखता। प

राक्षस, नाग आदि यज्ञ विरोधी थे। पुराणो के अनुसार असुर आर्हत धर्म के अनुयायी हो गए थे। k रावण ने भी राजा मरुत को हिंसात्मक यज्ञ से विमुख किया था। s

भ महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय २८४। १६

२ वही अध्याय २८४। २१

³ वही अध्याय २८४। २६-५०।

४ वही अध्याय २६८, इलोक ७-१७।

^४ विष्णु पुराण ३। १७, १८।

६ त्रिकाब्टिक्सलाका पुरुष चरित्र पर्व ७, सर्ग २, पत्र ७।

यन और अहिंसन परम्पराए

यज्ञ के प्रकार

यन व' मुख्य तीन प्रकार मिलते हैं--

- (१) औपधि-यज्ञ—जिसम फ्ल-फून आर्टि का व्यवहार हाता ।
- (२) प्राणी-यन---जिसम पद्म और मनुष्य की बिल दी जाती।
- (३) आत्म-यत-—त्रा आध्यात्मिक दत मे मम्पन्न होना ।

१ मीयधियन

अजयप्यस्यम् — इस विन्न श्रति वा वध-परिवतन विया गया सव पशु-वित प्रवस्तित हुई। इसमे पून श्रीयिध-वन विए जाते थे। महामारत का एक प्रस्त है—एक बार अहा ऋषि यन के निए एक जित हुए। उस ममय देवताला । कहा— अज से यन करना चाहिए और इस प्रकरण म अज का अर्थ वकर ही है।। ब्रह्मियों ने कहा—यन म श्रीजा हारा यनन करना चाहिए, यह विदेव यूत है। बीज का नाम हा अज है, वकन का वध करना उचित नहीं। यह सत्तमुग वस रहा है इसम पुत्र का यम करेता विरात हो। यह सत्तमुग वस रहा है इसम पुत्र का यम करेति का साम स्वीवा जा मनता है? देवता और ऋषि सवाद कर रह थे, इतने म राजा वसु उस माम स निकला। वह सत्तवयानी था। मस्य के प्रभाव म उपरिचर वा—आकाश म वस्ता था। उस देग महायियों न न्यताश्रा स करा—यह हमारा स नेह इस कर नेया। वस तवाश्रा स वहा जान-पूमकर असस्य श्रीजा अहारियों ने उसे नाम अपना अपना का स्वाजा का स्वाजा म वसा। वह जान-पूमकर असस्य श्रीजा अहारियों ने उसे नाम वस्ता अप। वहा अहारियों ने स्वाज्या।

जन माहित्य में भी अजयष्टब्यम्— इस विवार का उत्तत्त्व मिलता है। एक बार साधु-परिषद् में अज रार्ष्ण शेलकर विवार उठ लका हुआ। उस समय ऋषिनारद न कहा— जिनमें अकृर उत्पन्न करा का गांकि नष्ट हो गर्व बमा तीन वेष पुराना जी अज कहनाता है। पबत न इसका प्रतिवाद किया। वह क्षांना— अज का अथ बक्का है। उ

[ै] महाभारत दारितप्त अध्याय ३३७ 1 ३ %

^२ मही अध्याय ३३७। ६१७

गृरदेव श्री रत्न मृति स्मृति-ग्रन्य

उस परिपद् में पर्वत का अर्थ मान्य नही हुआ। वह ऋढ होकर वहाँ मे चला गया। उसने महाकाल असुर से मिलकर जाल रचा। स्थान-स्थान पर यह प्रचार गुरू किया—"पगुओं की मृष्टि यज्ञ के लिए की गई है। उनका वय करने मे पाप नही होता, किन्तु स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं।" राजा सगर को विञ्चास दिलाकर पर्वत ने साठ हजार पग्रु यज्ञ के लिए प्राप्त किए। मन्त्रोच्चारण पूर्वक उन्हें यज्ञ-कुण्ड में डालना गुरू किया। महाकाल असुर ने दिग्याया कि वे सब पश्च विमान में बैठकर सदेह स्वर्ग जा रहे हैं। उस माथा से लोग मूढ हो गए। यज्ञ में मरने को स्वर्ग प्राप्ति का उपाय मानने लगे। पराजा वसु की सभा में भी नारद और पर्वत का विवाद हुआ। राजा वसु ने पर्वत की माँ (अपने गुरु की पत्नी) के आग्रह से पर्वत का पक्ष ने 'अज' का अर्थ वकरा किया। उसने कहा—पर्वत जो कहता है, वह स्वर्ग का साधन है। भय-मुक्त होकर सब लोग उसका आचरण करें। इस असत्यवाणी के साथ-साथ वसु का मिहासन भूमि में घस गया। रे

इन दोनो आख्यानो से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने हैं कि प्रारम्भ मे वैदिक लोग भी यज्ञ मे पशु-विल नहीं देते थे। महाभारत के अनुसार वह देवताओं और उत्तर पुराण के अनुसार महाकाल अमुर और पर्वत ब्राह्मण के आग्रह से जुरू हुई।

राजा वसु पहले पगु-यज्ञ का विरोधी और थिंहसा प्रिय था। उसने एक वार यज्ञ किया। उसमे किसी पशु का वय नहीं हुआ। उसने जगल में उत्पन्न फल-फूल आदि पदार्थ ही देवताओं के लिए निश्चित किए। उस समय देवाधिदेव भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, किन्तु दूसरे किसी को उनका दर्शन नहीं हुआ। 3

इस प्रकरण से स्पष्ट जात होता है कि वमु अहिंमा-धर्मी और निराशी कामनाओं से मुक्त था। उसने सभव है, परम्परा के निर्वाह के लिए यज्ञ किया। पर उनका यज्ञ-पूर्णत औपिध-यज्ञ था। इसमें य भी स्पष्ट होता है कि श्रीकृष्ण भी पशु-विल के नितान्त विरोधी थे। उन्होंने वमु को दर्शन इसीलिए दिया कि उसने अपने यज्ञ मे पशु-विल का मर्वथा तिरस्कार किया था।

^९ उत्तर पुराण, पर्व ६७ श्लोक ३४३-३६२

२ वही, पर्व ६७, इलोक ४१३-४३६

सम्भूताः सर्वसम्भारास्तस्मिन् राजन् महाऋतौ।
न तत्र पशुघातोऽभूत् स राजैव स्थितोऽभवत् ॥
ऑहस्रः शुचिरक्षुद्रो निराशी कर्मसस्तुतः।
आरण्यकपदीद्भूता भागास्तत्रोपकित्पता ॥
प्रीतस्ततोऽस्य भगवान् देवदेवः पुरातन ।
साक्षात् तं दर्शयामास सोऽदृश्योऽन्येन केनिचत् ॥

³ महाभारत **शान्तिपर्व, अ**घ्याय ३३६, इलोक १४-१२

यज्ञ और अहिसव' परम्पराए

प्राणी यज्ञ

त्रन पुराणा कं अनुसार पगु बलि वाल यज्ञा ना प्रारम्भ वासर्वे तायकर मुनि सुवत कं तीयकाल ॥ हुअर। यही नाल राम-लरमण का अस्तित्व वाल है। इस वाल म महावाल अमुर और पवत के द्वारा पगु यच को विधान किया गया। वहाँ नाद न उसका घार विरोध निया था। व

बक्ष्य सुनाधार न पनु हिंना वा बिरोध किया सा मुनि जाजनि न उस नास्तिव नहा। इस पर सुनाधार ने यहा—जाजन है में नास्तिव नहां हूँ और या वा नि दव भी नहीं हूँ। मैं उम यन वा नि दा वर्षा हूँ में अप सासुन मानिव वर्षा नि वर्ष भी नहीं हूँ। मैं उम यन वा नि दा वर्षा हूँ में अप सासुन मानिव यांत्रिया डाग प्रवित्त है। है हिस्स या पहन नहां थ। यह महाभारत से प्रमाणित होता है। राजा विचर-जु में दया—यनगाना म एव वल वी गदन वर्षो हुई है बहुत-धा गीए आतनाद वर रही हूँ और कितनी हां गीए रहां हैं। यह देग राजा ने वहा—गीभा या व क्याण हो। यह तम नहां जब हिमा प्रमुत्त हा रहां था। जन साहित्य म मिलता है वि जहरूप पूत्र भरन व द्वारा वदा की रचना हुई थी। उसमें हिसा वा विधान नहां था। यादम नुष्ठ व्यक्तिया डाश उनमें हिसा वा विधान कर दिए गए। इस विध्य म महाभारत थी भा महस्ति है कि बयो म पहन हिमासन विधान नहीं थे। वहां तिया है—सुरा आतन प्रभु आस मध्यों तिल और चावत वा विषठी—दत्त सब वस्तुभा को मूनी न यन म प्रचित्त कर दिया है। वदा म इसक उपयोग को विधान नहीं है। उन धूरों ने अभिमान मीह भीर सीम वैद्याहत होनर उन वस्तुभा के प्रति अपना लासुनत ही अगट वी है। व

जन साहित्य का उस्तम्य हु-- म्ह्रपम पुत्र भरत द्वारा स्थापित बाह्यण स्थाध्यायलात्य । पिर साद म उनका स्थान लाजची बाह्यणा न स लिया। महाभारत म भी एला उत्तरम मिलता हु। वहाँ तिला हु-- माधीन वाल पे बाह्यण सस्य यन और देम सज्ञ का अनुष्णन करते थे। व परम पुरकाथ-- मास प्राप्त तोम रमन थे। उन्ह धन वा प्याम नही रहता थी। व उसस सना तस्त थ। व प्राप्त वस्तु का स्थाप करने वाल और ईप्यांडय ने रहित थ। व दारीर और आस्मा के तस्य का जानन बान और आस्मान परायण थे।

उत्तरपुराण पद ६७ इलोक ३२७ ३८४

[े] वही पव ६७, इलोव ३=५ ४४५

महामारत गात्तिपव अध्याय २६३। २१६ छिप्तस्त्रूणं वृथ वृष्टवा विसाप च गर्वा अगम । गोप्रहेज्यतवाटस्य प्रेक्षमाण स पाणिव ॥ स्वस्ति गोम्यो प्रसु सोवेषु ततो निवचन कृतम् ॥ हिसाया हि प्रवसायामगीरपा तु करियता ॥

महाभारत गातिषव अध्याय २६५ । २३ मुरा मत्स्या मधु मांगमासव इत्तरौवनम । धूर्ते प्रवतित हयेत नतव वेदेव कत्थितम ॥

पूर्ते प्रवर्तित हर्येतान्तद वेदेषु क्लियतम् ॥ १ महाभारत द्याग्तिपव अध्याय २६५ दलोक ह १०

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

वे बाह्मण वेद के अध्ययन मे तत्पर रहते थे। स्वय सन्तुष्ट थे और दूसरो का सतोप की शिक्षा देते थे।

वैश्य तुलाधार ने उक्त बात ब्राह्मण ऋषि जाजिल से कही। इसमे उस प्राचीन परम्परा की मूचना है, जिसके अनुयायी ब्राह्मण भी अहिंसा-प्रधान थे।

श्रात्म-यज्ञ

निम, अरिष्टनेमि, पाइवं और महावीर—इन चार तीर्यकारों के काल में हिंसा-पूर्ण यज्ञ का प्रति-रोध होता रहा । हिंसा के जो संस्कार सुदृढ हो गए थे, वे एक साथ ही नहीं टूटे । उन्हें टूटते-टूटते लम्बा समय लंगा ।

तीर्थकर अरिष्टनेमि के तीर्थकाल में हिसक यज्ञ के विरोध में आत्म-यज्ञ का स्वर प्रवल हो उठा था। श्रीकृष्ण, जो अरिष्टनेमि के चचेरे भाई थे, आत्म-यज्ञ के प्रतिपादन में बहुत प्रयत्नजील थे। अरिष्ट-नेमि और कृष्ण दोनों के समवेत प्रयत्न ने जो विशेष स्थिति का सूत्रपात किया, उसका परिणाम भगवात महाबीर और बुद्ध के अस्तित्वकाल में सदृष्ट हुआ।

राजा विचरन्तु का वह स्वप्त साकार हो उठा—"धर्मात्मा मनु ने सब कामो मे अहिंसा का ही प्रतिपादन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ की बाह्य वेदी पर पशुओं का बिलदान करते है। विद्वान् पुरुष प्रमाण के द्वारा धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करे। अहिंसा सब धर्मों मे ज्येष्ठ हैं। यह वेद की फल-श्रुतियो—काम्य कर्मों का परित्याग करदे। सकाम कर्मों के आचरण को अनाचार समक्ष उनमें प्रवृत्त न हो।" र

उञ्छ वृत्ति ऋषि के यज्ञ में धर्म ने मृग का रूप धारण कर यही कहा था—"अहिसा ही पूर्ण धर्म हैं। हिंसा अधर्म हैं।"3

 \star

भहाभारत, ज्ञान्तिपूर्व, अध्याय २६३, इलोक १८-२१

महाभारत, ज्ञान्तिपर्व, अध्याय २६५, ५-७
 अहिंसा सकलो धर्मो हिंसाधर्मस्तथाहित

³ महाभारत, शान्तिपर्वं, अध्याय २७२, इलोक २०

भारतीय संस्कृति में बुद्ध और महावीर

मनि श्री नयमलजी

ढाई ह्लार वस पहन वा काल धम दगन का छत्वय कान था। उस समय विन्व व अनवः अवनी स महानुधम पुरस अवतीण हरु स ।

जनी ममय भारताय ितिज पर हो पुरंप अवतीण हुए। दोना दानिय दोनो राजपुनार और दोनो जन सत्ताव राज्य ने अन्विमो। एन ना नाम मा निदाय और एन ना नाम था बदमान। विदाय न नेपान नी तराई म अवस्थित निपायतु म जम निया। वदमान ना जम नाती ने जपार की प्रकृष्टपुर म हुआ। निदाय ने माता पिना थ—मामा और गुद्धान्न। बदमानन माता पिता थ—पिता और निदाय। दोना मण्यस्य प्रकृष्टपुर म हुआ। पिदाय ने माता पिना थ—प्राया और निवाय। वदमानन माता पिता थ—पिता अनेपाया था। दोना मम्याया और दोनो प्रवास विदाय।

सिद्धाय का धम चक्र प्रवतन

मिद्राप गुरु की नाथ म निवन । व बाताम के निष्य हुए । सिद्धातवादा हुए पर उन्हें मानगिव नाति नहीं मिला। व वहाँ स मुक्त हुकिर उन्व व निष्य वत । समाधि वा अस्थान विया। पर उनसे भा उन्हें सत्ताप नहीं हुआ। व वहाँ स मुक्त हो सथा के पान उन्वत सौव स सए। वहाँ दह-नमत की अतक किसाआ का अस्थान विया। उनका सागर अस्थि-पत्तर हो सथा पर नाति नहीं मित्री। नहें-न्यत म उन्व वाई नार नहीं दोला। अब व स्वय अपन भाग की सोध स तथा। बनाना पूरिया का उन्हें साथि-साभ हुआ। महाभिनिष्त्रमण के छह वय बाद सुद्ध वन। सारनाथ स उन्हान धम धन

वर्द्ध मान का धर्म-तोर्थ प्रवर्तन

वर्द्धमान प्रारम्भ से ही अपने निश्चित मार्ग पर चले। उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया न केवल कठोर तप ही तपा और न केवल ध्यान ही किया। तप भी तपा और ध्यान भी किया। उनका तप ध्यान के लिए था, लेकिन ध्यान तप के लिए नहीं। उन्हें अपनी साधना पद्धित से पूर्ण मन्तोप था। महाभिनिष्क्रमण के माढे वारह वर्ष के पश्चात् उन्हें केवलज्ञान की उपलब्धि हुई। वे वर्द्ध मान से महावीर बन गए। मध्यम पावापुरी में उन्होंने धर्मतीथं का प्रवर्तन किया।

भारतीय संस्कृति

भारतीय मस्कृति श्रमण और वैदिक—इन दो धाराओ का सगम है। फिर भी कुछ विद्वान् इस विषय में उलभे हुए है। श्रमण मस्कृति को वैदिक सस्कृति की शाखा मानने में गौरव का अनुभव करते हैं। लक्ष्मण शाम्त्री जोशी ने लिखा है—''जैन तथा बौद्ध धर्म भी वैदिक सस्कृति की ही शाखाएँ हैं, यद्यपि मामान्य मनुष्य इन्हें वैदिक नहीं मानता। सामान्य मनुष्य की इस भ्रान्त धारणा का कारण है—मूलत इन शाखाओं के वेद-विरोध की कल्पना। सच तो यह है कि जैनो और बौद्धों की तीन अन्तिम कल्पनाएँ—कर्म-विपाक, ससार का वन्धन और मोक्ष या मुक्ति—अन्ततोगत्वा वैदिक ही हैं।

हिन्दू सस्कृति को वैदिक सस्कृति का विकास तथा विस्तार मानने में बीती हुई सदी के उन आधुनिक विद्वानों को आपित्त है, जिन्होंने भारतीय सस्कृति और हिन्दू धर्म का अध्ययन किया है। वे इस निर्णय पर पहुँचे है कि विद्यमान हिन्दू सस्कृति असल में वैदिक तथा अवैदिक, आर्य और अनार्य लोगों की विविध सस्कृतियों का सिम्मश्रण स्वरूप है। इन मनीपियों के मत में मृतिपूजा करने वालों की पौराणिक सस्कृति अवैदिक एवं अनार्य समूहों द्वारा निर्मित सस्कृतियों की उत्तराधिकारिणों है और जैन तथा बौद्ध धर्म वैदिक धर्म के प्रतिद्वन्द्वी है, वैदिकों को परास्त करने वाले प्रवल विद्रोही है। इनके कथनानुसार विद्यमान् हिन्दू सस्कृति भिन्न-भिन्न विचारकों की चार धाराओं के मेल से बनी है। पहली धारा है वेदों के पूर्ववर्ती अनार्यों की मूल सस्कृति की, दूसरी वेदों के पूर्ववर्ती काल के भारतीय अनार्यों पर विजय पाने वाले आर्यों द्वारा स्थापित वैदिक सस्कृति की, तीसरी वेदों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जैनो तथा बौद्धों के द्वारा निर्मित सस्कृति की, और चौथी वेदपूर्व सस्कृति के आविष्कार के रूप में अवस्थित मूर्तिपूजक पौराणिक धर्म की।"

शास्त्रीजी ने जिन अन्तिम कल्पनाओ—कर्म-विपाक, ससार का वधन और मोक्ष या मुक्ति-को अन्ततोगत्वा वैदिक कहा है, वे मूलत अवैदिक हे।

वैदिक साहित्य मे आत्मा और मोक्ष की कल्पना ही नही है । इनके विना कर्म-विपाक और बन्धन की कल्पना का विशेष अर्थ नही रहता। ए० ए० मैक्डॉनेल का अभिमत है--- "वाद मे विकसित पुनर्जन्म

^१ 'वैदिक संस्कृति का विकास' पु० १५, १६

भारतीय मस्तृति म बुद्ध और महावीर

वे मिद्धान्त वा वदों म वाई सबेन नरी मिलता वित्तु एवं ब्राह्मण म यह उक्ति मित्रती ह वि जो लोग विधिवत् सस्तागित नहा करत वह मृत्यु के बात पुन आम पत हैं और बार-बार मृत्यु शा ग्राम बनत रहत हैं। 1

वदिश संस्कृति के मूल तस्य

विन्य मस्त्रुति वे मुल तस्य है-या ऋष और वण-व्यवस्था । या थे मुख्य प्रकार तीन हैं-पान-यन हवियम और मोमयभ ।

ऋण तीन प्रकार ने मान जान ये—देव ऋण ऋषि ऋण आर पिन ऋण । यम और टीम स दय ऋण चुनाया जाता ह। यदाध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण चुनाया जाता ह। मतान उत्पन गर पिन क्रण चुकाया जाता है। ³ नतपथ ब्राह्मण म चौथ क्रण—मनुष्य क्रण का भा उत्तरगरे। उमे श्रीना या दान सं चुनाया जाता है।

यण-ध्यवस्याना आधार है—सप्टिका उत्पत्ति कम । ब्राह्मण ब्रह्मा क मृत से उत्पन्न हुआ शिय बाह से, बाय का ने और शुण परों मा । ह

यम की कल्पना सौविक और पारतीविक दानों हैं। उसका सौविक पत है--मुग पान्ति और पारसीविन फर है स्वत । व्हण और वन-पवस्था इन-शना ना पर है समात नी मस्यापना और गपटना । तीं । शहुण ब्रह्मचण और गृहस्य इन ना आश्रमा के मूल है । ब्रह्मचय आश्रम म रहकर वदाध्यम विया जाता और गुहरूम आध्यम म प्रविष्ट हावण मतान का उत्पादन । बानप्रस्य और मामाम जैन जा जम उस ध्यवस्था म अपश्चित नहीं थ ।

यग-व्यवस्या व सिद्धान न जातिबार का साविक रूप रिया और ऊप-नी र आदि वियमनाओ की मुध्दिकी।

Vedic Mythology p 326

[·] विगव विवरण के लिए देलिए-विविचारेण ए० ३११-४२४

³ ततिरीय सहिता ६।३।१०।३

^४ शतपथ बाह्यण १।७।२।१६

शहरणोश्य मृत्यमानीवृ शह राज'यः हुन । कर तरस्य यह धन्य पतुः यां शहो अजायतः ॥ ऋग्वेद सहिता १०१६०।१२

Vedic Mythology, p 300.

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

श्रमण-संस्कृति के मूल तत्त्व

श्रमण-सस्कृति के मूल तत्त्व है-त्रत, मन्याम और ममता। त्रत और मन्याम का मूल है-मोक्षवाद। समता का मूल हे-आत्मवाद। आत्मा का घ्येय है वन्धन से मुक्ति की ओर प्रयाण। श्रमण-मन्कृति में समाइवस्त समाज का घ्येय भी यही है। उसीलिए मामाजिक जीवन ममानता की अनुमित में परिपूर्ण हुआ। आधिक जीवन को व्रत से नियमित किया गया। वैयक्तिक जीवन को मन्याम में माधा गया। इन प्रकार जीवन के तीनो पक्ष-चैयवितक, आधिक, और मामाजिक-वियुद्धि में प्रभावित किए गए। इन्ही तत्त्वों के आलोक में बुद्ध और महावीर ने वैदिक मम्कृति के मूल-तत्त्वो —यज्ञ, ऋण और वर्ण-व्यवस्था का विरोध किया था।

संस्कृति-सगम

वैदिक और श्रमण सस्कृति का यह विचार-दृन्द चुद्ध-महाबीर कालीन नहीं था। वह बहुत पहले से ही चला आ रहा था। इसमें कोई सदेह नहीं कि भगवान महाबीर और भगवान चुद्ध ने उन विचार- क्षान्ति को इतना तीव्र स्वर दिया कि हिमा, अहिंसा के सामने निष्प्राण वन गई। "ऑहसा परमोधमं." का स्वर प्रवल हो उठा। "अपुत्रस्य-गतिर्नास्ति" के स्थान पर नन्याम की महिमा गाई जाने लगी। जन्मना जाति का स्वर कर्मणा जाति के स्वर में विलीन हो गया। भगवान पार्श्व के काल में श्रमण और वैदिक सस्कृति का जो मगम आरब्ध हुआ था, वह अपने पूरे यौवन पर पहुँच गया।

श्रमण परम्परा मुख्यत क्षत्रियो की, और वैदिक परम्परा ब्राह्मणो की है। क्षत्रियो ने आत्म-विद्या और श्रहिसा का विस्तार किया और आगे चलकर वे दोनो परम्पराओ की सगम स्थली बन गई। क्षत्रियो ने 'आर्थ' शब्द वैदिक आर्यो से लिया।

क्षत्रियों ने वैदिक परम्परा या आर्य जाति को महत्व देते हुए 'आर्य' शब्द को अपनाया किन्तु उसका अर्थ अपनी परम्परा के अनुमार किया। वैदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान में हिसा करते ये उमे प्रतिपक्ष में क्षत्रिय परम्परा में यह घोष उठा कि प्राणियों की हिमा करने वाला आर्य नहीं होता। आर्य वह होता है जो किसी की हिसा न करे— अर्थात् अहिमा हो आर्य है। सब प्राण, भूत, जीव और सत्त्व हन्तव्य है, यह अनार्य वचन है। सब प्राण, भूत, जीव और सत्त्व हन्तव्य नहीं है, यह आर्य वचन है।

इस प्रकार भारतीय सस्कृति का वर्तमान रूप अनेक धाराओ का सगम है।

[े] धम्मपद धम्मट्ठवाग न तेन अरियोहोति, येन पाणानि हिसति । अहिंसा सन्व पाणानं, अरियो ति पवुञ्चति ॥ १५ ॥

^२ आचाराग, १।४।२

भारतीय सस्तृति म बुद्ध और महावीर

युद्ध महाबीर की भारतीय संस्कृति की वेन

वृत सायाम और समता की न्यापना तथा या फण और वण-व्यवस्था वा प्रतिकार युद्ध और महावीर की दन नहीं है वह श्रमण परम्परा का दन है। उसम उन दोना व्यक्तियों का महानु सीग है। उन्हान प्राचीन परम्परा वी समद्धि स वेवल याग हो नहीं निया किन्तु उस नए उन्मेप भी दिए।

बुद्ध ने दा नए दृष्टिकाण प्रस्तुत विए—(१) प्रतीरय-ममुल्याद बाद (२) और आध-चतुष्टय । प्रतीरयसमुरयाद

निगुआं । जा काई प्रनीत्य (संपुत्तान) वो सममता है यह धम की समभता है। जो धम मो समभता है वह अतात्य-समुत्याद का सममता है। जसे जिल्ला या से दूच दूप ग दही दहीं से मक्तन मकल मे था थी ग धीमण्य होता है। जिस समय यह दही होता है उस समय न उसे दही बहुन हैं न मक्तन न थी न धी का मण्डा हसी प्रकार सिक्शुओं जिस समय मरा पूतकाल न यो न पो न मण्डा हसी प्रकार सिक्शुओं जिस समय मरा पूतकाल मा जम या उस वतवान और सिक्श्यत वाल मा जम या उस वतवान और सिक्श्यत काल मा जम शो सर्थ था यह वतवान और सिक्श्यत काल मा अगर्थ था। जब मना जिस्पत काल वाल न ही सर्थ या यह वतवान और सिक्श्यत काल मा अगर्थ था। यह वतवान और पुतकाल मा अगर्थ था। यह वी अब मरा वतमान मा जम ही सर्थ होगा। यह वतमान और पुतकान का जम असर्थ होगा। यह वतमान और पुतकान का जम असर्थ होगा। यह वो अब मरा वतमान म जम के सो हम ममय मरा यहां जम नत्य है।

भिन्भों। यह लीहिन सना है, लीहिक निर्श्वनवर्ष हैं लीहिक व्यवहार हैं लीहिक प्रतिवर्ष है— इनका तथागत व्यवहार करन हैं लिहिन इनम कमत नहीं। भिन्भां। जीव (आरमा) और गरीर भिन्न भिन्न है एमा मन रहन में अप्ट जीवन व्यतीत नहीं दिया जा सबता। और जीव (आरमा) तथा रारीर—दीना एक है एमा मन रहन से भा अप्ट जावन व्यतीत नहीं किया जा सबता।

इमिनिए भिक्षुओ 1 इन दोना सिरे वी बाता का छ। इकर तथायत बीच वे यम का उपनेश रून 1 ---

अविद्या व हान स सम्बार सरकार व हान स विद्यान विद्यान के होने स नायरूप, नामरूप व होन स ए आयतन ए आपनन व हान स स्पा स्पा व हान से बदना वन्ता के होन से मूच्या, नष्णा व हान स उपादान उपानन व होन संभव भव के होन स जन्म, जन्म के होन से बुदासा सरना भीर रोना-गारना जुल सानसिक विता सथा परेमानी होनी है।

रम प्रकार इस मारे व बार रस स्वाय की उत्पत्ति हाना है। मिलुआ [‡] इसे प्रतीरय-समूत्सार वरूत है।

[े] बुद्ध बचन ए० २६३०

गुरुदेव श्री रतन मुनि स्मृति-ग्रन्थ

श्रार्य-चतुष्टय

, ,

आर्य सत्य चार हे—(१) दुख (२) दुख समुदय, (३) दुख निरोध, (४) दुख निरोध की और ले जाने वाला मार्ग।

भिक्षुओ । दु ख-आर्य सत्य नया है ?

पैदा होना दुख है बूढा होना दुख है, मरना दुख है, शोक करना दुख है, रोना-पीटना दुख है, पीडित होना दुख है, चिन्तित होना दुख है, परेशान होना दुख है, इच्छा की पूर्ति न होना दु ख है--थोडे मे कहना हो, तो पाँच उपादान स्कन्ध ही दु ख है। 9

भिक्षुओ । यह जो फिर-फिर जन्म का कारण है, यह जो लोभ तथा राग से युक्त है, यह जो जही-कही मजा लेती है, यह जो तृष्णा हे, जैसे---काम-तृष्णा, भव-तृष्ण तथा विभव-तृष्णा---यही दु ख के समुदय के वारे मे आर्य सत्य है। र

भिक्षुओ । दु ख के निरोध के वारे मे आर्य सत्य क्या है ? उसी तृष्णा से सम्पूर्ण वैराग्य, उस तृष्णा का निरोध, त्याग, परित्याग , उस तृष्णा से मुक्ति, अनासक्ति—यही दु ख के विरोध के वारे मे मार्य सत्य है।³

अप्टागिक मार्ग दु ख निरोध की ओर ले जाने वाला है, जो कि इस प्रकार है-

[प्रज्ञा] १-सम्यक् दृष्टि २--सम्यक् सकल्प

[समाधि]

६-सम्यक् व्यायाम

द-सम्यक् समाधि

७-सम्यक् स्मृति

ि शील]

३-सम्यक् वाणी

४--- मम्यक् कर्मान्त

५-सम्यक् आजीविका

महावीर ने तीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किए-१ त्रिपदी, २ रत्नत्रयी ३ स्याद्वाद।

महावीर की इस चिन्तन-धारा ने सत्य को सर्व-सग्राही बना दिया। उसके फलित हुए-सह-अस्तित्व और समन्वय। इन तत्वों ने भारतीय मानव को इतना प्रभावित किया कि ये भारतीय-सस्कृति के

मूल आधार वन गए।

१ दोघनिकाय, पृ० २२

^{२ वही, पृ० २२}

³ वही, पृ० २२

४ सयुक्त निकाय, पुं० २२

भारतीय सम्मृति म बुद्ध और महावार

ग्रिपटी

गीनम न पूरा-अन्त ! तस्व स्वा है ? भगवान् ने उत्तर रिया-उत्त्यप्त हाता । पिर पूदा-प्रता-शित्य स्वा है ? पिर उत्तर सिया-विचा हाता । प्रता आग वड़ा-तस्व स्वा है ? जनर सिया-चन रहा। ।

पंचित यह हुआ--आ उलाम और विषम्न हान "ग"मा बना रहता है अपना जा अपना अस्तिर र स्मत हुए भा उलाम और विषम हाना है बना सन् है और ओ गन् है पी 'तस्य है ।

रस्मश्रयो

मगवान्--- पार द्वारा और चारित्र की गर्मावित्र हा मा । का माग है ।

स्याद्वाद

सन्तरीर रूपोण सीर पूर्ण सप्य-इंड ताना का न सबया अभिए सानत थ और ए संवध्य निक्र हुए रूप स्वया सिंदुक्त हातर स्वयाण सिंद्र्य हा जार है। अन साथ को उत्तर हिंद्र कोर पूर्ण स्वया सिंद्र है हिंद्र स्वया अभित्र कोर कर ने प्राप्त के स्वया सिंद्र है हिंद्र स्वया के स्वया अभित्र के स्वया के स्व

[ी] सम्मति प्रवास है।२ 🗦 🖹

जेन-दर्शन : एक चिन्तन

होराकुमारी व्याकरण-साह्य-वेदान्त-तीर्थ

जैनदर्शन—इस वाक्य मे 'दर्शन' एक पद है और इसका व्युत्पत्तिगत अर्थ है "दृश्यते अनेन इति दर्शनम्'' अर्थात् जिसके द्वारा देखा जाता है, उसका नाम है दर्शन। यहाँ देखने का अर्थ केवल आँखी से से देखना ही नही, वित्क अन्य चारो इन्द्रियो, मन तथा ज्ञान से देखना अर्थात् जानना है। इस व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। कीन जानता है? किसे जानता है? जानने वाले का स्वरूप वया है ? इत्यादि प्रश्न तथा उन प्रश्नो के विचार पूर्वक समाधान को ही हम दर्शनशास्त्र कहते है। जब हम विचार करना आरम्भ करते है, तो पहले हमारे सामने जो वस्तु उपस्थित होती है, उसके सम्बन्ध मे विचार करते है। तव यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि मुभ्रे जो पदार्थ जिस रूप मे भासित होता है, क्या वहीं रूप उसका सही रूप है ? सरसरी तौर पर इसका उत्तर हे "हाँ", अर्थात् मुक्के जिस वस्तु का जो रूप भासित होता है, वही उसका यथार्थ रूप है। पर जब हम सोचते है, तो कहना कठिन हे कि मुभे भासित होने वाला स्वरूप ही उसका यथार्थ स्वरूप है। मेरे सामने कोई चीज है, उसे मैं जिस रूप से देखना चाहता हूँ, दूसरे व्यक्ति को उसी समय वही वस्तु दूसरी तरफ से दूसरे रूप मे भासित होती है। तीसरा व्यक्ति उसे तीसरे रूप मे देखेगा। प्रकाश के तारतम्य से अथवा निकटता और दूरता के कारण से एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न व्यक्ति को भिन्न-भिन्न रूप मे भासित होती है। एक ही शब्द को भिन्न-भिन्न व्यक्ति विविध रूप से सुनता है। स्पर्शादि के विषय में भी यही कहा जा सकता है। एक ही वस्तु के सम्बन्ध मे जब विभिन्न व्यक्ति विचार करते है, तो प्रत्येक का विचार तो भिन्न होता ही है पर एक ही ब्यक्ति का विचार भी एक ही वस्तु के सम्बन्ध मे समयान्तर मे बदल जाता है । अतएव कैसे कहा जा मकता है कि मुभे भासित होने वाला वस्तु का स्वरूप सत्य है और उसका अन्य रूप सत्य नही है। वस्तु का जितना भी रूप भासित होता है, वह सब काल्पनिक है और इसका मौलिक रूप कुछ और ही है

जन-दशन एक चित्तन

यह बहार पण्या। या ता वस्तुन स्वरूप ही अनव ह अधानु वस्तु अनक षमात्मव है यह बहना पड़गा। कान्विक, दिशक और वयक्तिक भद स उसका विविध रूप ग्रहण होता है और विभिन्न व्यक्ति अपन अपन दण स उन्हें समभन ह और समभान की वाशिख करते हैं।

परिदृत्यमान जगत् वा स्वरूप नया ह ? इसका जानन वाला इद्रिय मन तथा नान का स्वरूप षया है [?] इत्यादि विषय व प्रदन का भिन्न भिन्न रूप न सुसभान के प्रयत्न का हम दशन' गांद म अन बौद्ध, मान्य याग, याय बनायिक बनात आनि विदायण समाकर सूचित करत ह । दर्शन-नास्त्र परिदृश्य मान जागतिक बस्तुका प्रधानत दा दृष्टियो न विचार करता है अतएय हम दर्शन-पास्त्रका दो भागा म विभाजित वर सकत ह-पहला वास्तवबादी दर्गन दूसरा मायावारा दर्शन । जन दक्षन धास्तवबादी दर्शन है। वह जागितन प्रस्यव वस्तु वा और उस वस्तु वं प्रत्यव रूप वा सत्य मानता है। वाय वारण दानो की वास्त्रविक सत्ता स्वीकार करता है। कारण यद्यपि विनिष्ट हा जाता है तथापि जन-दशन काय रप म परिणत बस्तु का सत्ता का यथाय कहता है। याय वनपिक सान्य याग बीदा के सीप्रातिक और वभाषिक मत वाल दर्शन वास्तववादी दर्शन हैं। अंडत बदा व विनानवादी और गू यथादा बीद दशन की हम मायाबारी दशन वह सकत है। मायाबादा दगन परिदृश्यमान जागतिक वस्तुजा का पारमार्थिक सत्ता नही मानता है। इन सब परिपत रूपा व मून म वह एव मात्र तत्त्व का स्वीकार करता है और उसी एकमात्र तत्त्व को भत्य भा मानता है परिदृश्यमान नेप सभा बस्तुओ को कल्पित कहता है। जनदशन जागतिक वस्तु ना जिस दृष्टि स विचार नरता है उस दिष्टि वि हुना हम अनवात दृष्टि वह सकते हैं। क्योंनि वह बस्तु क हबरूप का अनव रूप म विश्वपण करता है। सभी दर्शन अपन अपन प्रतिपारित वस्तु क स्वरूप था सत्य और अय दरान प्रतिपादित बस्तु क स्वय्य का मिच्या कहन है। पर जन दर्गन अय दशन प्रति पादित बस्तु व स्वरप का नवधा निष्यान वहनर, उस किमान निसी रूप संस्त्य शी कहना है। म पहल ही बतना चुका हूँ कि उसके मत स वस्तु अनक धमा मक ह। अतएव प्रतायमान विरोधी धम भी एक ही वस्तुम किसी अपेता स रह सकता है और सदृग विसदृग गुणा का एक ही बस्तुम प्रसात हाना असम्भद-सा दीसन पर भी वस्तु ना वही यथाथ स्वरूप है। जन दर्शन वस्तु के प्रत्यक रूप ना सस्य मानगर अनवान्त दृष्टि स उसवा विचार करता है। अब दखना है कि जन दगन का मुख्यरण स विधारणीय विषय क्या ह ? जागतिन वस्तु का मीतिक तत्त्व क्या है ? मीतिक कारण, कायरूप म कस परिणत होता है ? यदि एव स अधिव सीलिव तत्त्व हो ता परस्पर वा सम्बाप विस प्रवार का ह-इही सान प्रत्या व विचार की भित्ति पर हा गारा दशनशास्य निर्मित है।

जन-प्रान अब जागितन वस्तु का विस्तवण करता ह ता मौलिक रूप स दो तस्या को पाता है। पहुना चन प्रतस्य और दूसरा जड तस्य।

र्फैंजानता हैं भैंगाता हैं। भैंजाता हू—स्याध्य बाज्या म पातारप म या वर्तारप स जा बस्तु भामित हाती है वने बस्तु चत्य तस्व है। हम चत्य तस्व वा अस्वोकार नहीं वर सक्त क्या कि जिस भाग के द्वारा चत्र प को अस्वीवार विया जाता है उसा पान वं आधार रप म चत्य या आस्या आप ही मिद्र हा जाता है।

गुण और त्रिया अथवा पर्याय के आधार को 'द्रव्य' कहा जाता है। आत्मा एक द्रव्य है और ज्ञानादि को उसका विशेष गुण माना गया है। आत्मद्रद्य अनन्त, नित्यानित्य तथा शरीर परिमित है। आत्मा द्रव्य रूप से नित्य है, पर इसका विशेष गुण स्वकीय रूप मे नित्य होने पर भी अवस्थान्तर को प्राप्त होता रहता है, अनएव गुण की पर्यायदृष्टि से आत्मा अनित्य भी है। नारण, इस दर्जन मे गुण को गुणी से कथचित् अर्थात् वुछ अशो में भिन्न तथा अभिन्न—दोनों कहा गया है ' इगलिए गुण में परिवर्तन होने के कारण उसके आधार द्रव्य मे भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। बात्मा स्वय जिसको प्रकाशित करता हे तथा स्वातिरिक्त दूसरे को भी प्रकाशित करता है, यह उसका विशेष गुण है। यही गुण चैतन्य को जड से भिन्न करता है। एक हो आत्मा युद्ध और अगुद्ध—दो रूप में भामित होता है। हम जब कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हैं, तो आत्मा अपने ही आप को कहता है कि अरे । यह कार्य तुमने अच्छा किया, यह कार्य तुम्हे नही करना चाहिए था। यहा विचार करने वाला आत्मा शुटु रूप मे और जिसके बारे में विचार किया जाता है, वह आत्मा राग-द्वेप-अज्ञान आदि से युक्त होकर अगुद्ध रूप ने भामित होता है। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि अज्ञान रागद्वेष आदि से युक्त जो आत्मस्वरूप भामित होना है, वह या जो विशुद्धस्वरूप भामित होना ह, वह—इन दोनो मे कौत-ना स्वरूप यथार्थ है ? इन प्रस्तो के जवाब में जैन दार्शनिकों ने अनन्त ज्ञानादियुक्त राग-द्वोपादि विरहित अत्यन्त विशुद्ध आत्मस्वरूप को ही आत्मा का सत्य स्वरूप वतलाया ह, तथा उसे मुक्तात्मा या परमात्मा कहते है। शुद्धाशुद्ध स्वरूप वाले आत्मा को ससारी आत्मा कहा गया है।

मसारी आत्मा या जीव किनने प्रकार के होते ह ? उनका किन नामो मे उल्लेख किया जाता हं ? इत्यादि विषयो का वर्णन नहीं करके में अब जड-तत्त्व के सम्बन्ध में नुछ कहना चाहतीं हूं।

जैनदर्शन जिसमे ज्ञान नहीं ह, अथवा जिसमे अनुभव करने की शक्ति नहीं है, उसे जड कहता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकार्यास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय और काल रूप से जड पाँच प्रकार का है। वे अपने विशेष गुणों के कारण परस्पर भिन्न है। आकाश एक व्यापक पदार्थ है। पर इसे किष्पत हप से दो भागों में विभक्त किया गया हे। धर्म, अधर्म, काल, आत्मा और पुद्गल के आधारभूत आकाश को 'लोकाकाश' तथा तद्व्यतिरिक्त आकाश को 'अलोकाकार्य' कहा जाता है। सभी को अपने में स्थान देना, यही इसका विशेष गुण है। धर्म, अधर्म एक-एक अखण्ड द्रव्य हैं, और लोकाकाश को व्याप्त करके रहते ह। जीव ओर पुद्गल को किया करने में तथा स्थिर रहने में सहायता करना, यही इन दोनों का विशेष गुण है। अनन्त समयात्मक द्रव्य को काल कहा जाता ह। द्रव्यों में जो परिवर्तन होता रहता है, वह द्रव्य का स्वभाव-सिद्ध गुण हे। पर इस परिवर्तन का परिचय हम काल के द्वारा देते हैं और कहते ह कि काल ही सब वस्तुओं में परिवर्तन लाता है इसिलए परिवर्तन करना, यही इसका विशेष गुण है। पुद्गल के दो रूप हें—अग्रु और स्कन्ध। पुद्गल का मूक्ष्मतम अश जिसका विभाग नहीं किया

^९ इवेताम्बर-शास्त्रो मे काल को पचास्तिकाय का पर्याय वताकर उपचार से द्रव्य माना हे।

जन दसन एक निन्ता

जा सन्ता, उस परमास्यु नहत हैं। पुद्गन परमास्यु अन त और निरवयन है। दा या दो से अधिय परमाराओं ना परस्पर सम्बंध हान संस्वाध बनता है। रूप रम-गान-स्पन्न साद जारि का पुरुषत गुण **यहा गया है। जब मून तत्त्र के रूप म चताय और जड स्वीवृत हो जाता है तब इन दौना तत्त्वा गा** भाषस म कोई सम्बाध ह या लाना पग्स्पर तिरप र होतर अपना काय करन ह ? यह प्रश्न उपस्थित त्राता है। जन-त्रान पारस्परिक सम्बाध स्वानार करता है। जीव और पुदगल के माथ धम अधम कान और आसान के सम्बाध वा सामारण सम्बाध कहा जा सकता है। क्यांनि जीव या पुदमल का यहि त्रिया रुग्नाहो तो यम स्थिर रहनाहो ता अधम स्थान पानाहाता आवरण अवस्थानर प्राप्त करना हो ता नाल उन्हें सहायता मात्र दता है। य चारो जाव और पुरुगत पर अपना प्रभाव विस्तार नहीं बरत हैं न मृष्टि विचित्रताम जनका काई शक्ति हा है। पर आत्मा क्षामाथ पुरगल का सम्य प घनिष्ठ सम्ब घ है। अचेतन होन पर भा पुत्रमन अपना गक्ति स जातमा वा प्रभावित वरता है। जातमा भी पुरुगल पर अपना प्रभाव विस्तार करता है। यो ता पुरुगल ब्रव्य बहुत प्रकार कहीं पर जो पुरुगल परमाणु आरमा पर अपना प्रभाव विस्ता नरता है उसे कम कहा जाता है। जीव और पुरगन का सम्बाध अनादि सिंद है। जान और पुरमल का सम्बाध अनादि क्यो है ? यह प्रश्न युक्तिसगत नहीं है। क्यों कि उन दोनों का स्वभाव ही बसा है। युक्ति या तक संहम वस्तु वे स्वभाव का बदल नहीं सकत तथा अस्वाकार भा नही कर सकत । कहा भी गया है- यबीय स्वयमर्थिभ्यो रोचते तथ के वयम ।" पुन्यल के साथ आत्मा का मध्य ध अनानि होन के बारण कम पुर्वित आत्मा के विशुद्ध नानादि गुण का प्राय आवत कर देता है और जीव अनानता और माहवश पुरुगल का अपना कहकर अपना नता है। फलस्वरूप वह राग-द्वप के बनाभूत हाकर करी अन नरी पाता है और उस अपना समभ कर विशिष रूप म रूपातरित करता है। इस चनाय तथा पुद्गरा का जा परस्पर प्रभाव है तथा ग्लक कारण जो मुल-दुाम व्याकुलता आदि उत्पन्न होता है जमम आत्मा को ही शति पहुँचता है न कि पुन्गल का। **आरमा म अनुभव गनित है इसलिए दुरादि का अनुभव करता है और अपा भानमय आन दमय** स्वरूप से प्रब्युत रहता है। दूसरी तरफ पुरुगल का विचित्र रूप म परिणत हाना स्वभाव हा है। असाग्व जारना पुरुगत मे विधित्र परिणामा म सहायक ही बनता है।

पुद्गन के बंधन म पायड आत्मा उस वंधन का तोड सकता है वा नहीं क्स पर जनदान न का की विचार किया है। पाप पुष्य आलन सत्रर वंध कम नम का स्वरूप स्थादि विययन विचार भी इम विचार स पत्रित हाता है। जन-प्रांत आत्मा म एक एमा गिल स्थीनार मरता है नि निराप वल स लात्मा अनात्रि पौदर्गनिय गम्या थे ने छिप्र भिन्न करने अपन स्वरूप पा पाता है। जीर मुग पान के पिए सब गम्य प्रयत्न करता है और पौदर्गनिय साधनी ना सम्रह करता है। जिब उसम मुग नहीं मिलता ता और अधिकाधिक पौर्णिय साधना ना सम्रह करता है। जिब उसम मुग नहीं नित्त तो ता और अधिकाधिक पौर्णिय वा साधना ना सम्रह करता है। किय जी जब वह जसन मुग नाति नहीं पाता तो सब और गहीं पर विकास हो ने वाला ज वात्मा अधाति के वारणा की राज में नग जाता है। धीर धीर उसम वाला वाह्म विवार में अपन अपन करता है। किया की स्वरूप स्वरूप सुर्णिय स्वरूप भी स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप सुर्णिय होती जाती है वर्गन्य से वाह्म विवार में सुर्णिय होती जाती है वर्गन्य से वस-वर्ग उस आत्म उपना मिलता होते वसी वाह्म वसी सम्बर्ण प्रदेश आत्म उपना मिलता होते वसी वसी वसी स्वरूप प्रदेश स्वरूप भागित होता है और जस-वर्ग उस आत्म उपना मिलता होता है और उसम जमना सम्बर्ण प्रदेश स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप से स्वरूप स

जाता है। आखिर मे वह पूर्णरूप से पौद्गलिक सम्बन्ध को विच्छिन्न कर देता है और अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो जाता है। १

तीसरा प्रश्न यह है कि —परिदृश्यमान जगत का मौलिक कारण कार्यरूप मे कैंमे परिणत होता है ? इसके उत्तर मे दर्शनगास्त्र मे चार विभिन्न प्रकार की चार प्रिक्रयाएँ वतलाई गई है। आरम्भवाद, परि-णामवाद, विवर्तवाद और प्रतीत्य-समुत्पादवाद नाम से उन चारो प्रिक्रयाओं का परिचय दिया जाता है।

आरम्भवाद इसमे परमाणुओं को परिवृश्यमान इन्द्रियग्राह्य जागितक वस्तुओं का मौलिक कारण कहा गया है। परमाणु अनन्त, नित्य और अविभाज्य है। वे परमाणु जब आपस में मम्बन्धित होते हैं, तो उमसे स्थूल एक नया कार्य उत्पन्न होता है। वह कार्य अपने कारण से अत्यन्त भिन्न है तथा उत्पन्न होने से पहले कारण में उसकी कोई सत्ता नहीं रहती है। परिमाण में वह अपने कारण से वृहत् होता है। उदाहरण के तौर पर वस्त्र को लीजिए। कुछ सूत्रों को एकत्रित करके बुनने पर वस्त्र उत्पन्न होता है, कार्यरूप वस्त्र अपने कारण रूप मूत्र से परिमाण में बृहत् ही होता है तथा उत्पन्न होने के पहले वस्त्र की सत्ता भी उसके कारणभूत सूत्र में प्रतीत नहीं होती है, न्याय, वैशेषिक और मीमासक इम मत के समर्थक है।

परिणामवाद—वह ठीक आरम्भवाद के विपरीत है। वह परिदृश्यमान जागितक वस्तु के मौलिक कारण को अतिसूक्ष्म, व्यापक, एक तथा परिणामी नित्यानित्य मानता है। वह कार्य को कारण से अत्यन्त भिन्न मानता है तथा कारण में कार्य की सत्ता को स्वीकार करता है। समुद्र के उदाहरण से हम इस विपय को स्पप्ट कर सकते हैं। स्मुद्र में तरग के बाद तरग उत्पन्न होता है, और उसी में विलीन हो जाता है। परिणामवादी कहता है कि कारणरूप समुद्र में कार्यरूप तरग की मत्ता विद्यमान रहती है, तभी तरग उससे आविर्भूत होता है और उसी में विलीन हो जाता है। कारणरूप समुद्र से कार्यरूप तरग क्षुद्र ही होता है। इस मत में प्रधानरूप कारण से क्षुद्र कार्य स्थूलरूप में आविर्भूत होता है और उसी में विलीन होता है। यह मत साख्य और योग दर्जन का है। जैन दर्जन कारण का कार्यरूप में परिणत होने के बारे में अपने विशेष तरीके से आरम्भवाद तथा परिणामवाद—इन दोनो प्रक्रियाओं को मानता है। कारणरूप से वह परमागुओं को तथा एकत्रित परमागुओं से कार्य को स्थलरूप से उत्पन्न होना मानता है। इसलिए इस अश में जैन दर्जन आरम्भवादी और कारण में कार्य की सत्ता को स्वीकार करने से तथा कारण का ही कार्यरूप में परिणत होना मानने से इस अश में परिणामवादी है।

अत्मा का क्रोधादिक स्वभाव जब तथाभव्यता के आधार पर व्यक्त होता है, तब उसकी सासारिक अवस्था रहती है। और जब तथाभव्यता के आधार से ज्ञानादि स्वाभाव का आविर्भाव होता है, तब उसकी मोक्षावस्था आविर्भात होती है। कषायादिक और ज्ञानादिक—दोनो आत्म-पदार्थ के स्वभाव है। मोक्षावस्था के आविर्भाविक स्वभावों के उपादेय होने की अपेक्षा कषायादि भाव हेय होने से वैभाविक स्वभाव कहे जाते हैं। वैभाविक और स्वाभाविक कहे जाने वाले सभी स्वभाव आत्मद्रव्य के पर्याय है।

जन-दशन एक चितन

जारान म प्रतिरय-समुत्पादवाद और विवतवाद—इनवा नाइ स्थान नही ह। वयोनि प्रनारय समुत्पाद वाद प्रत्यक् वस्तुवा अनित्य और क्षण-स्थाय। मानना ह और विवतदाद जगत् यो स्वप्न क समान अक्तीक मानना ह।

भाग्तीय दगनगास्त्र मुख्य आन मात्र अयवा विद्वाना व स्वोवितोत्र का साम्यत मात्र नही ह ।
भाग्त म दशन तथा धम वा तत्त्व नान और आवन था गहरा सम्बय ह । जीव विविध प्रवार
वा वगा पाता है—दन वनना वी निविध क्षेत्र हो जीव जड वे बयन म कमे मुत्त हो सकता है ? यह
वताना भारतीय दशन वा एकमात्र नहय है। जड ध्वायों ने विद्यानण सानान प्रवार की सासारिय
कलित हानी है। सुग्र मार्थित व निष् विविध प्रवार का साध्य वनता है। पर भारतीय दशन वा वि विवध प्रवार का साध्य वनता है। पर भारतीय दशन व हन
सुखा को ठूल मिश्रिस सुग्र बहुवर व्यवो जयेका की है और सारविवस्त्रण पर अधिक सार दता है।
आरमविवस्त्रण वा फल है—अहिंसा सर्थ अस्त्रय आदि विवधता। इसी नितवता का अभाव मानव
जीवन वा दुःपूण बनाता है। वयोकि जितना ही निवचता का विकास होता है उतना हो मानव
जीवन वा दुःपूण बनाता है। वयोकि जितना ही निवचता का विकास होता है उतना हो मानव
जीवन सुग्र होनो है। इसिलिए आज के बनत् में पत्र निवचित्र का निवचित्र के सिवचता के अभाव
म आज का मानव समाज धीर धीर सुग्र और गाति से दुर हाला हुआ न तो स्वय ही मुल पाता है
और न दूसरे भा गाति देना है।

े दृश्यमान जगत् ना मौलिन तस्य नया है ? यदि स्वयन से अधिन मौसिक तस्य हो तो परस्पर ना सन्याय है या नहीं ? भौतिन नारण नायरूप मं नसे परिणत होता है ? मैंन पूर्वीक इन सीन प्रदर्भों का उत्तर जन-दशन ने अनुमार सक्षप से वणन किया है।

जैन मतानुसार ग्रमाव-प्रमाण-मीमांसा

साघ्वी श्री निर्मलाश्रीजी, एम. ए., साहित्यरत्न

प्रमेय की सिद्धि प्रमाण द्वारा होती है। जैसा कि कहा गया है—मेयिसिद्धिर्मानाधीनत्वात्। प्रमाण के द्वारा प्रमेयात्मक वस्तु स्वरूप को जानने के पश्चात्। ही मानव अपने इप्ट विषय की प्राप्ति स्वीर अनिप्ट विषय के परिहार के लिए तत्पर होते हैं। जैसा कि न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने लिखा है—प्रमारोन खल्वयं ज्ञातार्थमुपलभ्य तमर्थमभीत्सित जिहासित वा। व

जिसका निश्चय किया जाए उसे प्रमेय कहते है, और जिस ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण वस्तु तत्त्व का निश्चय किया जाए, उस सर्वागग्राही बोध को प्रमाण कहते है। प्रमेयात्मक पदार्थों का दुर्नय, नय और प्रमाण से निश्चय किया जाता है। नय का अर्थ है—जिस ज्ञान के द्वारा अनन्त धर्मों मे से किसी विविधत एक धर्म का निश्चय किया जाए, अर्थात् अनेक दृष्टिकोण से परिष्कृत वस्तु तत्त्व के एकाग-ग्राही ज्ञान को नय कहते है। नय, प्रमाण से सर्वथा भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है। प्रमाण यदि अर्गी है, तो नय अश है। प्रमाण यदि सूर्य है, तो नय रिंगजाल। प्रमाण सत् को ग्रहण करता है और नय स्थात्सत्—इस तरह सापेक्ष रूप से जानता है, जविक दुर्नय 'सदेव ऐसा अवधारण कर अन्य का तिरस्कार करता है। जैसा कि आचार्य श्री हेमचन्द्र ने कहा है—सदेव सत् स्थात् सदितित्रिधायों मीयेत दुर्नितिन्य-प्रमाणे., (अन्ययोगव्य० श्लोक) २५ निष्कर्ष यह है कि सापेक्षता ही नय का प्राण है। जैसा कि स्वामी समतभद्र ने कहा है—निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत् (आप्त—मीमासा श्लोक १०५)। प्रमाण सर्वनयरूप है। नय वाक्यों मे 'स्यात्' शब्द लगाकर बोलने को प्रमाण कहते है। जिस प्रकार रसो के सयोग से लोहा अभीष्ट फल को देने वाला वन जाता है, उसी तरह नय

१ न्यायदर्शन प्रसन्नपदा १

२ न्यायदर्शन, पृ० १

जन मतानुमार अभाव प्रमाण भीमासा

म स्यात् धात्र समान स इप्टफन दन हैं। असा कि स्वामी समतभद्र न वृहतृस्वयभू स्तोत्र (का० ६५) म विमलनाथ भगवान् क स्तवन म लिला हु—

> नपास्तव स्वात्पदलाछना इमे रतोपविद्धा इव तोहवातव । भवन्त्यभित्रतकता बनस्ततो भव तमार्घा प्रणता हितविण ॥

नय नगमानि भद से सान प्रवार का होना ह । जिसके द्वारा वस्तुम अनव धर्मों ना नान हो जम प्रमाण कर्न हैं। प्रमाण स्वादादस्य होता ह । जमा कि आधाय था मस्तियेण में लिखा ह— प्रमायत परिच्छियतःव्योऽनंकालविधिष्टोऽनंन इति प्रमाणम् । प्रमाण का सामाय नक्षण ह — प्रमाया करणप्रमाणम् । प्रमा वा वरण हो प्रमाण ह । यद्वति तत्ववारानुभव प्रमा— जा वस्तु जती है जमाणव हो। गानना प्रमा ह । परण का लघ ह साधवत्वा । प्रमाण वे सामाय लक्षण म विद्यों आपति नही ह । विवाद वा यियव करण वनता ह । बौद दावनिक सास्य्य और योग्यता वो यरण मानते हैं नयाधिक इदिय वो, और जन वादानिक वेचल पान वो हा वरण मानते हैं। प्रमाण के पल वी सिद्धि छन (प्रमाण) वा पानस्वरूप मान विना नहीं हो सवनी। अत वरण प्रनत वा श्रम पान वा ही मिल सवना ह ।

भान और प्रमाण का व्याप्य-व्यापक भाव मम्बच है। ज्ञान ब्यापक है और प्रमाण ब्याप्य। भान ययाय और अवदाय दाना प्रकार का होता है। सम्बक निर्योदक मान ययाय होता है और सम्य विदयस आदि ज्ञान अपधाय। व्यत्न यथायज्ञान प्रमाण होता है। अथ का सम्यक निषय प्रमाण है। जसा कि आवाय भी हंमक्द्र न सिद्धा है—सम्यक्षतिषय प्रमाणम्। वे यह जन-सम्मन प्रमाण का परिष्कृत स्थाप है।

प्रमाण की सक्या सब रानो म णव-सी नहा है। नास्तिव (वादाव) वेवल एक प्रत्यक्ष मानत है। वापित का-प्रत्या और अनुमान। सावक तीन —प्रत्या और आगम। वादायिक चार—प्रत्यक, अनुमान अर्था अप्राप्त और गण्ट (आगम)। मीमाना (अगरर) पीच—प्रत्यका अनुमान उपमान आगम आपित प्राप्तिक। मीमाना (ज्ञात व्याप्त आपित अपित प्रत्यित । मीमाना (ज्ञात व्याप्त आपित अपित प्रत्यित । मीमाना (ज्ञात व्याप्त अपित प्रत्यक्षादि पूर्वोक्षन के अप्रत्यक्षादि प्रत्योक्षन विकास । पीराणिक इनव अतिरत्य मंत्रक एनिहा भी प्रमाण मानन है। जन दागनिक दा प्रमाण मानन है—प्रत्यक्ष और परीग । असा कि वादि-व्यक्ति निकास है—त्यन्व द्विभद प्रत्या व परा र पति। व

आचाय था हमच द्र न इसी ना समयन इस प्रकार किया है—प्रमाण द्विचा । प्रत्यक्ष परा र च र र साम्यवहारिक और पारमाधिक—प्रत्यक्ष व य दा भेद हैं । साध्यवहारिक प्रत्यण इदिय और मन से पदा

[ै] स्याद्वाद मजरी, प० ३२१

१ प्रमाण मीमांता १।१।२

अप्रमाणनयतस्वासीकासकार परि०२, सूत्र १

^प प्रमाण-मोमांता व० ७

होता है। इन्द्रिय और मन से उत्पन्न होने वाले साव्यवहारिक प्रत्यक्ष के अवग्रह, ईहा अपाय और धारणा भेद से चार प्रकार है। पारमायिक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति में केवल आत्मा की सहायता रहती है।

प्रत्येक द्रव्य का अपना असाधारण स्वरूप होता है। उसके अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव हाते है, जिनमे उसकी सत्ता सीमित रहती है। सूक्ष्मिवचार करने पर द्रव्य क्षेत्र काल, भाव भी अन्तन द्रव्य की असाधारण स्थितिरूप ही फलित होते हे। जैन-दर्शन के अनुसार प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप चतुष्ट्य से सत् होता है और पररूप चतुष्ट्य मे असत्। पदार्थ स्वरूप से सत् और पररूप से असत् होने के कारण भाव और अभाव रूप है। जैसा कि आचार्य मिल्लपेण ने कहा है—स्वरूपेण सत्त्वात् पररूपेण चासत्त्वात् भावाभावात्मक वस्तु। यदि वस्तु को सर्वथा भावरूप स्वीकारा जाए, तो एक वस्तु के सद्भाव मे मपूर्ण वस्तुओं का सद्भाव मानना चाहिए। आचार्य श्री हेमचन्द्र इसी बात को इस प्रकार कहते हे—सर्वमित्त स्वरूपेण, पररूपेण नास्ति च। अन्यथा सर्व-सत्त्व स्यात् स्वरूपस्याप्यमभव। व

पदार्थं सद्-असदात्मक है। उसमे सद् अश को भाव और असद् अश को अभाव या प्रतिपेध कहा गया है। वह अभाव पुन चार प्रकार का है। जैसे—प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अत्यन्ताभाव और अन्योन्या-भाव। जैसा कि वादिदेव सूरि ने कहा है—विधि सदश इति। प्रतिपेधोऽसदश इति। स चतुर्धा प्रागभाव प्रध्वसाभाव इतरेतराभावोऽत्यन्ताभावश्च। उ

यह तो ध्रुव सत्य है कि द्रव्य की न उत्पत्ति होती है और न विनाश । किन्तु जो उत्पत्ति और विनाश होते हे, वे पर्याय के । द्रव्य अपने द्रव्यरूप से कारण होता हे और पर्यायरूप से कार्य । जो पर्याय उत्पन्न होते जा रहा है, वह उत्पत्ति के पहले पर्याय रूप मे नहीं है । अत उसका जो यह अभाव है, वह प्रागभाव है । घट-पर्याय जव तक उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक वह असत् है और जिस मिट्टो द्रव्य से वह उत्पन्न होने वाला है, उसे घट का प्रागभाव कहा जाता है ।

द्रव्य का विनाश नहीं होता है। विनाश होता है पर्याय का। अत कारण-पर्याय का नाश कार्य-पर्यायरूप होता है। कोई भी विनाश सर्वथा अभावरूप या तुच्छ न होकर उत्तरपर्यायरूप होता है। घट पर्याय नष्ट होकर कपाल-पर्याय वनता है। अत घट-विनाश कपालरूप है, जिसे प्रव्वसाभाव कहा जाता है।

एक पर्याय का दूसरे पर्याय मे जो अभाव है, वह इतरेतराभाव हे, जिसे अन्यापोह भी कहते हे। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव से निश्चित हे। एक का स्वभाव दूसरे का नहीं होता। एक द्रव्य का दूसर द्रव्य मे जो त्रैकालिक अभाव है, वह अत्यन्ताभाव है।

१ स्याद्वाद मंजरी, पु० १७६

[े] प्रमाण-मीमासा, पृ० १२

³ प्रमाणनयतस्वालोकालकार, परि० ३, सूत्र ५२-४

जन मतानुसार अभाव प्रमाण मीमामा

य्स अभाव प्रमय का लक्र दागिनिका म विभिन्न प्रकार के विचार प्रवत्त है। बाई दागिन अभाव का मानने ही नहीं हैं जोई उसे किल्पत मानन हैं कोई उसे क्या मानन हैं कोई उस अभावात्मर मानत हैं आर कोई उसे भावस्वरूप मानत हैं।

पुन इस अभाव पदाव वं ग्राहर----प्रमाण वं बारे म भी वई सत है। प्रमाण प्रमय-साधव होना ह इसम वार्ष विवार नहीं है। पिर भी सत्य वो वसीटी सववी एवं नहीं है। एवं हो पदाध वं निणय कं लिए दानानिवा द्वारा विभिन्न प्रवार वं प्रमाण भान गए हैं।

यि वहा जाए वि अभाव नि न्वस्प होन व नारण असिद्ध हु तो य नारा अमुविन हु वयीषि मन सतानुसार अमाव पगाव भाव स्वभाव वाना हु अत नि त्रस्य नहीं है। यह भी गना न्। परती पाडिए पि भाव स्वभाव वान प्राप्त वाद्य व सिद्ध व से हा सत्वी है ? नत दाशिन्दा वे सता जुमार फर्युष्त्र नय और प्रमाण व हारा उन (प्राप्तमावि अभाव) वी सिद्ध हा जाती हा जमा वि वादित्व मूरिन नहा हु लन्म प्रमाणादिति और विवान स्वाप्ति भी यटसहता म दमी वात वा दस प्रवार नहा हु ऋजुमूत्रनवागणादिति । विवान अण वे प्याप्तमात्र की प्रधानता स वस्तु वा वध्य करता ऋजुप्त है। जसा वि आवाय महित्यण न नित्या है—ऋजु वनमान-गलस्वापि प्रयोपमात्र प्राप्त मात्र स्वापत सुत्रवनिश्च क अध्यवित्रपूत म गत्र वात्रा उगारान-परिणाम अर्थन मित्रप्त है अध्यवित्रपूत म स्वारा उगारान-परिणाम अर्थन मित्रप्त है हु और प्रवहार तय वी अप ता स मदादि हु प्र हा यह प्राप्तमात्र है।

प्रवासमाय की निर्धि भी व्यनुषुष्ठ नय की अयन्या ये हानी हु। प्रध्यामान स्थल म उपादेय धाण (पदी पिनिम्धिकाण) हो उपादाल (पूरिप्ष्डन्यकारण) ना जा नतासाय हु। उपान्य धाण को का हा सकती ह कि उपान्य धाण को का हा सकती ह कि उपान्य भाग काल वर यह नवा हा सकती ह कि उपान्य भाग उपित हों। या प्रवास का अभाव हान ने घटिन वा पुनस्त्वति नी आपति होगा। यर ऐसी नाव उपित हों। माकि वारण म वाय का नानाकरण नहीं है अर्थान उपायत कारण का नाम हान पर उपार प्रधान कर के विद्या के विद्या के विद्या के निष्य के नाम म वारण ना उपान्य का नाम हान पर प्रवास के अपित प्रधान के और प्रध्वम उपान्य । प्रामभाव ना नाना न तरता हुना प्रचल उत्पात को तथा है। पर प्रयास कपान प्रधान का प्रामभाव के और प्रध्वम उपान्य । प्रामभाव ना नाना न तरता हुना प्रचल । यर यहाँ नाव है। पर प्रधान का प्रधान विद्या के प्रधान प्रधान का प्रधान के अपान प्रधान विद्या के कि हो। है कि दो अभाग वर्षों में प्रधानन उपान्य मध्या के के हो। है विद्या के अपान प्रधान प्रधान प्रधान के प्रधान के

स्यादाद रस्नाक्र प० ४७६ । अच्ट सहस्रो पृ० १००

२ स्याद्वाद मजरी पु० ३१७

अभाव-प्रमाण का अन्तर्भाव नैयायिको ने प्रत्यक्ष प्रमाण मे किया है और माच्य-दर्शन में भी उसको प्रत्यक्ष के अन्तर्गत ही माना गया है। किन्तु उसके उत्पादन का मार्ग तीनो ही दार्शनिकों का भिन्न-भिन्न है। साख्य के मतानुसार भूतल के स्वरूप में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। कभी भूतल घट-युक्त होता है और कभी घट के हट जाने से केवल भूतल गेप रह जाता है। जब केवल भूतल रह जाता है, तब इसी अवस्था को घटाभाववद् भूतल कहते है। अत घटाभाव भी भूतल का स्वरूप विशेष ही है। भूतल का ग्रहण इन्द्रिय से होता है। अत उसका कैवल्यरूप भेद भी जिसे घटाभाववद् भृतल कहा जाता है, प्रत्यक्ष ही है। इसलिए उसका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष में ही हो जाता है। नैयायिक विशेष्य-विशेषणभावरूप सिन्नकर्ष के द्वारा अभाव का चाक्षुप प्रत्यक्ष मानते है। वैशेषिक ने अभाव का अनुमान में अन्तर्भाव दिखाते हुए कहा है—अभावोऽप्यनुमानमेव यथोत्पन्न कार्यकारणसद्भावे लिगम् एवम नृत्यन्न कार्य कारणसद्भावे लिगम्। वेदान्तियों के मत में घटाभावदि अभावों के माथ इन्द्रिय का कोई सम्बन्ध सम्भव नहीं होने से प्रत्यक्ष द्वारा अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता है। अत वे अभाव के ग्रहण के लिए अभाव या अनुपलब्धि नोमक एक पृथक् प्रमाण मानते ह। वौद्ध दार्शनिक भी अपने कल्पित अभाव की सिद्ध अनुपलब्धि-नेतुक अनुमान के द्वारा ही मानते है।

''अभाव प्रमाण के पृथक् अस्तित्व का वाद बहुत पुराना जान पडता है, क्यों कि न्यायमूत्र अरेर उमके वाद के सभी दार्शनिक ग्रन्थों में तो उसका खण्डन पाया ही जाता है, पर अधिक प्राचीन माने जाने वाले कणाद-सूत्र में भी प्रजस्तपाद की व्याख्या के अनुसार उसके खण्डन की मूचना है।

विचार करने से जान पड़ता है कि यह पृथक् अभाव प्रमाणवाद मूल मे मीमासक परम्परा का ही होना चाहिए । अन्य मभी दार्शनिक परम्परा उस वाद के विरुद्ध हैं। शायद इस विरोध का मीमामक परम्परा पर भी असर पड़ा और प्रभाकर उस वाद से सम्मत न रहे (अस्ति चेय प्रसिद्धि मीमासकाना पष्ठ किलेद प्रमाणिमिति केय तर्हि प्रसिद्धि ? प्रसिद्धिवंट यक्षप्रसिद्धिवत् यद्यप्रसिद्धिवत् केचिन् मीमासका प्रमाणान्यत्व मन्यन्ते ततर्रच वय कि कुर्म । ऐसी स्थिति मे कुमारिल ने उस वाद के समर्थन मे बहुत जोर लगाया, और सभी तत्कालीन विरोधियो का सामना किया।" कुमारिल ने कहा है—

१ प्रज्ञम्तपाद भाष्य, पृ० १११। वै० सु० ६-२-५

२ न्यायसूत्र २,२,२

³ प्रशस्तपाद भाष्य, पृ० २२५ । वै० सू० ६-२-५

४ शावर भा० १-१-५

^५ बृहती, पृ० १२०

^६ वहो, वृ० पृ० ६ १२३ प्रकरण०, पृ० ११८-१२५

[॰] प्रमाणमीमासा का टीप्पण (पंडित श्री सुखलाल कृत), पृ० २६ से उद्धृत

जन मतानुमार अभाव प्रमाण मीमामा

सभावो वा प्रमाशेन स्वानुहरेण मीयते । प्रमेयत्वाद्यवा भावस्तरमादभावात्मकात् पृथक ॥१

कुमारित ने इसोक्वार्तिक म प्रागभावादि अभाव विचार के प्रसंग म सीरे दम्यादि इत्यादि इत्

[े] इसोक बार, अरु इतोर १५ मीरु "तीर अभावर इसोर २४

स्याद्वाद की सर्विप्रयता

चन्द्रशकर शुक्ल

स्याद्वाद' अथवा 'अनेकान्तवाद' जैन दर्शन का शब्द हैं। एक हाथी को देखने वाले सात अधो का दृष्टान्त स्याद्वाद के समर्थन के रूप मे प्रसिद्ध हैं। इम सिद्धान्त का सार यह है कि किसी एक पदार्थ का वर्णन भिन्न-भिन्न प्रकार का हो सकता है। वह वर्णन अपनी-अपनी दृष्टि से सच्चा होता है। किन्तु समग्र सत्य की दृष्टि से अधूरा ही रहता है। जिस समय वर्णन की सभी दृष्टियाँ एकत्र की जाती है, उसी समय पदार्थ का यथार्थ वर्णन हो सकता है। तात्पर्य यह है कि भिन्न-भिन्न अनेक दृष्टिकोणो से वस्तु का दर्शन करना ही सम्यग् दर्शन का वास्तविक मार्ग है और वही 'अनेकान्त' है। एक ही दृष्टि से किया हुआ वर्णन एकान्त अर्थात्, अधूरा होता है, इसलिए वह मिथ्या है। इसी बात को दार्शनिक परिभापा मे हेमचन्द्र ने यो कहा है— अनन्त धर्मात्मकमेव तत्वम्" अर्थात् तत्त्व अनन्त धर्मयुक्त है। उन्होने और स्पष्ट करते हुए कहा कि दीपक से लगाकर व्योम पर्यन्त वस्तु का यही स्वभाव है। कोई भी पदार्थ स्याद्वाद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता— "आदीपमान्योम समस्वभाव स्याद्वादमुद्वानितभेदि वस्तु" (अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिशिकाः ४)

उपनिषद् मे एक जिष्य ने गुरु से पूछा—''हे भगवन् । ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसके ज्ञान से वस्तुमात्र का ज्ञान हो जाए ?"—(मुण्डक १-१-३) ऐसा ही एक प्रश्न पूछने वाले दूसरे विद्यार्थी श्वेतकेतु को उसके पिता आरुणि ने कहा कि मिट्टी के लोदे को जान लेने से मिट्टी की बनी हुई सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है—"एकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन मृण्मय विज्ञातं स्यात्"—(छान्दोग्य ६-१-४)। जैन दर्शन ने यह वात तो बताई सो बताई, किन्तु साथ ही मे उससे फलित होने वाले एक उपसिद्धान्त का भी निर्माण किया और स्याद्वाद का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा कि जो एक पदार्थ को सर्वथा जानता

स्यादाद का सवप्रियता

■ यह सभी पदार्थी को सक्या जानता हा जो सक पदार्थी को सक्या जानता है वह एक पदाप को भी सक्या जानता हा

> एको भाव सवधा येन वृष्टा । सर्वे भावा सवया तेन वृष्टा । सर्वे भावा सवया येन वृष्टा एको भाव सवया तेन वृष्ट ॥"

अर्थात्—' मभी पणायों को उनके सभी क्या तरा सहित जानन वाला नवन हो एक पदाय को प्ण रण स जान सकता है ! मामाय व्यक्ति एक हा पणाय का पूरा नही जान मनता । ऐसी अदस्या म अमुर स्यक्ति न अमुर बात मिल्या कही ऐमा कहन या हम जाई अधिकार हो । यह अधिकार ता सबन म ही है । "यक्ति का पदाय विषयक "गान अपूरा हाता है । अत यिव कोई अपने अपूर गान का पूणाना क रूप म दूसरों के सामन रखन का साहन करता हा और वही सज्जा और दूबन मय भूठे एसा कहता हो तो हम उसे इतना अबस्य कह सकते हैं वि पुम अपना मर्यादा का उस्तयन कर रह हो । इनस अधिक उसे हम कुछ नही वह सकते । जन बणान हारा प्रतिपादित 'स्याहाद' सिद्धात्व स एसा फलित हाता है।

स्वाडार ना मुज्यवस्थित निर्पण जन-दर्शन न विया, यह ठाव है कि तु यह नियम ता जगत् जिता ही प्राचीन तथा व्यापन है। मिलपण क क्ष्यमानुमार स्वाडाद सवार विश्वया और निप्तटक राजा है— 'एव दिन्नसिति निक्त्रप्रदेश स्वाडादमहानेट हैं । यह गिडात का उल्लेख प्रध्यद तह म मिलता है— 'एव दिन्नसित निक्त्रप्रदेश स्वाडादमहानेट हैं । यह गिडात का उल्लेख प्रध्यद तह म मिलता है— 'एव सद दिन्नम बहुषा वर्षित ।' (का व्याप १९९४ ४६) एक हा सत् तत्व ना विप्र अर्थात् विद्यान् विविध प्रशार स वणन करते है— यह स्वाडाद का वाजवाक्य है। जन-दान का दृष्टि ने अनुसार एक हा पदाय के विपरीत वणन अपनी अपनी दृष्टि स सच्चे हैं। परिभाषिक गार्दों म कहा जाए तो प्रस्यक पदाय में विद्यानिवास विदेश हैं। इत प्रशार का परस्पर विराधी वणन उपनिपद में भी एक जगह आता है। आता के विषय म उपनिपद का सहत हैं— वह स्वता है वह स्वर्शन के वह दूर है वह समीप है वह सर्वान्तमत है वह सभी स बाहर है। तेदेजति त नवति सददूर तदितक। स्वत्रतस्य सवस्य सद सवस्यस्य बाहर्यत । — (ईस १)

सार्त्रेटीम की अपन जान या अपूजना या—उमकी अल्पता का पूरा भान था। इस मंगोदा म भान को ही उसन जान अथवा बुद्धिमता कहा है। वह कहता था कि मैं भानी हु क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अज हूं। दूसरे जानी नहीं हैं योगिय यह नहां जानत कि यं अप हैं।

प्तरो न इस स्थाद्वाद अवना सापसनाद ना निरूपण विस्तार से निया। उत्तन भट्टा नि हुम लाग गढ़ासागर ने निनार संतन वाल उन बच्चा क समान हैं आ अपना सीपिया म सागर ने पूरे पाना भी मापना चाहन हैं। हम उन सीपिया स महादिष ना पाना खाली नहीं नर सनने पिर भा अपना छाटी-छोटी सोपियो म जो पानी इनरठा नरना चाहते हैं वह उस अपन ने पाना ना हा एन अस है इसम नोई

गुन्देव थी रत्न मृनि स्मृति-ग्रन्थ

मंगय नहीं । उसने और भी वहां है कि भौनिक पदार्थ नम्पूर्ण सत् और असत् के बीच अर्धनन् जगत् में रहते हैं। भी की तरह उसने भी जगन को सदयन कहने हुए यह समभाया कि त्यायी, बुझ, यहाँ अथवा मनुष्य आदि "है" और "नहीं" है, अर्थात् एक दृष्टि ने "हैं" और अन्य दृष्टि ने "नहीं हैं", अयवा एक नमय में "हैं" और दूसरे नमय में "नहीं हैं" अथवा न्यून या अधिक है अथवा परिवर्नन या विकास गी किया से गुजर रहे हैं। वे नन् और अमत्—दोनों के मिश्रणकृप ने हैं अथवा मत् और अमत् के बीच में हैं। उसकी व्यास्या के अनुमार नित्यवस्तु का आकलन अथवा पूर्ण आकलन "मायन्म" (विद्या) है, शीर असत् अथवा अविद्यमान वस्नु का आकलन अथवा नम्पूर्ण अज्ञान "नेस्यन्स" (अविद्या) है, किन्तु इन्द्रियगोचर जगतु—सतु और असतु के बीच का है। इसीलिए उसका आकलन भी माजन्म तया नेस्यन्म के बीच का है। ³ इसके लिए उमने 'ओि पिनियन' शब्द का प्रयोग किया है। उसके आधार पर यह कहा जा मकता है कि "नानेज" का अर्थ-पूर्णज्ञान है और "श्रोपिनियम" का अर्थ अय-ज्ञान है। अपने "अोपिनियन" की व्यास्त्रा "नम्भावना विषयक विश्वास" (Trust in Probabilties) भी की है-अर्थात् जिस व्यक्ति में अपने अग्रजान या अल्पजान का भान जगा हुआ होता है, वह नम्रता से पद-पद पर कहता है कि ऐसा होना ही सम्भव है--मुके ऐसा प्रतीत होता है। इमीलिए स्याद्वादी पद-पद पर अपने कथन को मर्यादित करता है। स्याद्वादी जिद्दी की तरह यह नहीं कहता कि मैं सच्चा हैं. और वाकी भूठे हैं। लुई फिगर ने गावी जी का एक वाक्य निखा है-- 'में विश्वाम मे ही समभौता पनन्द व्यक्ति हूँ, क्योंकि में ही सच्चा है, ऐसा मुझे कभी विश्वास नहीं होता ।"४

वीद्ध भी इसी तरह स्याद्वाद की दिशा में हैं। क्योंकि वे भी मध्यममार्गी हैं। मध्यमार्ग स्याद्वाद का ही एक रूप हैं। जैन स्याद्वादी जिस प्रकार से जगत् को मदमत् कहता है, उसी प्रकार से माध्यमिक वीद्ध भी कहता है कि अस्ति और नास्ति—ये दोनो अन्त है। इसीलिए जानी मनुष्य इन दोनो अन्तों का त्याग करके मध्य में स्थित होता है—

अस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ताः, शुद्धि - अशुद्धीति इमे पि अन्ताः । तस्मादुभे अंत विवर्जयित्वा, मध्ये हि स्यान प्रकरोति पण्डितः ॥

-(नमाधिराजनूत्र)

माध्यमिको ने परमार्थ, लोकसवृत्ति और अलोकसवृत्ति—इस प्रकार से सत्य की तीन व्यवस्थाएँ स्वीकृत की हैं। यह भी स्याद्वाद है।

[ै] सी० ई० एन० जोड—फिलासोफी फार आवर टाइम्म पृ० ४१

२ एरिक-लेअन-प्लेटो, पृ० ६०

³ वही, पु० ६४

[&]quot;I am essentiality a man of compromise because I am never sure I am right."—Louis Fischer —The Great Challenge.

स्यादाद का सवित्रयता

ावर ता तत्व-आन ने क्षेत्रं संस्थाद्वाद वा अधिव संअधिव अयाग वारत वाता एव चिन्तव है। उसन भी साध्यमिका की भांति सत्य की सीन अवस्थाएँ मानी आर उन्ह नाम दिया—परमाध स्थवहार और प्रनिभातः।

वास्तविक रीति म दला जाए तो घवर ा विसा भा मत का सण्डन नही किया। उमन यह नताया वि प्रत्यक मत किस दृष्टि न और विम अवस्था म सच्चा है और उसन अपना मर्याण का अतिक्रमण न करक बालन का अनुराध किया। दूमर वग स कहा जाए ता गकर न ता जा विषय अपन हाथ म तिए उन्ह तालाय क ऊच-नीच साधान वाल घाटा का रूप दिया। इसीतए शकर का साधानवादी कह सकत हैं। किरियाता न अच्छी तरह स्पर्य किया है, कि अवर के मतानुसाग प्रत्यक उपनीय अपनी अपनी सीमा तक तो गत्य ह किनु अपनी सामा का अतिक्रमण करन पर वह उपलिप निस्था हो जाता है। दबज-गा की दृष्टि म स्वज्न सत्य होता है, किनु जाषृति की दृष्टि स वही स्वज्न निष्या हो जाता है। अभी प्रकार अध्वतादस्था का नान व्यवहार की दृष्टि न तो सत्य है, किनु परमाय की दृष्टि स

हम 'भिष्या: राण्या विणिष्ट अथ जा गांवर बदास्त म है वह स्याद्वार सिद्धान्त म अनुतून है। मिष्या अयित अविध्यान नहीं मानूज सत अयवा नित्य नहीं—अयाँत सत और असत क बीच वा पिष्या है। गांवर वदात्त स आति (Error) साथ अयता आति है प्योवि प्रत्यक आणि म सत्य वा अतु प्रिचन अदा ता रहता ही है। दूसरे घटण म गांवर बदान्त व अनुसार व्यवहार दणा म सम्प्रण गांत अवदा समुण अपानं—इन दाना म स एवं भी सम्भव नहीं है अर्थात एगा जो हुछ गांत है वह अगांता है। दूसरे और उपन यह भी नहीं है विगया उपलब्धि होनी हा वह पहनु अमत् अर्थात् अविध्यान नहीं वहीं आ संवधी। व इन दोनों वातों को एक प्रवस्त म प्रवस्त रहता है। म वहां वि—' मूग स मूग बात म भी सत्य दहना है। अत्य व्यवस्य म अद्य स तर रहता है। म द्वारित एगा साम्प्रा स मुगा बात म भी सत्य दहना है। अत्य न वस्त वा सवता।

इमिनिज सभी धम और सभी दगन जसा वि साधी जी न वहा है सच तो हैं विन्तु अपूरे है अर्थान् प्रत्यव म नत्य का मूनाधिक अग हैं। विभी एक म सम्पूच सत्य नहीं है। टिनिगन न कहा है। वि'मभी धम और दगन ई कर के हा स्पृतिय है। विन्तु सायनारायण स्वयं उन सभी म बढ न होकर उनस दगागुन ऊ वा हा रहता हैं। प

[े] हिरियमा-Outlines of Indian Philosophy n 361

रे वही पुरु ३६१

न चयोपसभ्यमानस्यवाभावो भवितुमहति ।" यहामूत्र झावरमाध्य २२२७

[&]quot;There is truth in every idea however false There is reality in every existence however slight Bradley: Appearance and Reality

^३ ऋग्वेद १०६ १

They are but broken Light of thee And then O Lord! art more than they.

नीति और सदाचार के विषय में भी यही वात हैं। एक तामिल लोकोक्ति में कहा है कि 'मलयतन पापई कडिय तन पुण्य" अर्थात् मलय पर्वत जितने पाप में भी तृण जितना पुण्य रहता होहै। पुण्य के आधार या अधिष्ठान के विना पाप लड़ा नहीं रह सकता। वड़े में वड़े पापी मनुष्य में भी पुण्य का कुछ अश तो होता ही है। एक सस्कृत वाक्य में इसी वात को यो कहा है—इस जगत् में दोप-रहित और गुणरहित वस्तु या मनुष्य कही भी नहीं है—"दृष्टं किमिप लोकेऽस्मिन् न निर्देश न निर्मुणम्।"

इस निरुपण में दो बाते फलित होती है—एक तो यह कि हमें सम्पूर्ण मत्य का माक्षात्कार नहीं हो सकता। अतएव जब-जब हमें जो-जो सत्य मालूम हो, तदनुसार ही चलना चाहिए। दूसरे के पास भले ही सौ कैण्डिल पावर का देदीप्यमान दीप हो, किन्तु वह हमारे लिए किम काम का हिमारे पास भले ही काँच की बत्ती के अन्दर रया हुआ तेल का छोटा-सा दीपक ही क्यों न हो, आखिर पथ-प्रदर्शन तो वहीं करेगा।

ऐसा होते हुए भी हमारे दृष्टिविन्दु के साथ ही माथ अन्य दृष्टिविन्दु भी है, ऐसा जानने और समभने के वाद हम उन्हें समभने का प्रयास करते हैं अथवा यो किहए कि उन्हें समभने का प्रयास करना चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब हम अपने आपको दूसरे के स्थान पर रखें। इसी बात को अग्रेजी में यो कहा है—To Put one self into another shoes (दूसरे के जते में अपना पर डालना) और To get under his skin (उसकी चमडी में घुस जाना)। यह किया उस समय तक के लिए परकाया प्रवेश रूप है। इसी का नाम Sympathy सहानुभूति (सह अनुभूति) है। Sympathy शब्द की व्याख्या डी० विवन्सी ने इस प्रकार की है—Act of reproducing in our minds the feelings of another—किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं की अपने मन में पुनरूत्पत्ति की किया। डी० विवन्सी ने कहा कि सहानुभूति अर्थात् दया या अनुमति नहीं, अपितु सहदयता अर्थात् दूसरे की भावनाओं में प्रवेश करके उन्हें समभने की किया। गाँधीजी ने १६३३ में डा० पट्टाभि से कहा था कि जब मैं किसी मनुष्य को सलाह देता हूँ, तब अपनी दृष्टि से नहीं, किन्तु उसी की दृष्टि से देता हूँ। इसके लिए मैं अपने को उस स्थान में रखने का प्रयत्न करता हूँ। जहाँ मैं यह किया नहीं कर सकता, वहाँ सलाह देने से इन्कार कर देता हूँ। I advise a man not from my stand point but from his, I try to put myself in his shoes when I cannot do so I refuse to advise 1

उनकी इम आदत का परिणाम यह हुआ, कि कितना भी मतभेद रखने वाले के प्रति भी वे सहिष्णु रहते और उसके साथ मित्रता रखने मे समर्थ होते । १६२६ मे सावरमती आश्रम मे गांधी जी ने एक बार मुभे कहा (उन्हीं के शब्दों मे) मैं स्वय Puntan हैं, किन्तू दूसरों के लिए Catholic हूँ। व

Nore conversations of Gandhiji—by Chaudra Shanker Shukla (Unpublished).

२ गाँधी जी ना समागमी—स० चन्द्रशकर शुक्ल

जैन दर्शन का इतिहास और विकास

वर्षक्रम सक्षेत्रकसार स्वावाधाः

दगन सब्द का सीधा अथ देखना या साक्षात्कार करना होता है पर यदि दगनगास्त्र क 'दर्गन दा'द ना अप साक्षात्नार हाता, ता ददाना व परस्पर इतना मतभेद नहीं हा सनता था। प्रत्यम ता मतभदों का अन्त कर देना है। आत्मा नित्य है या अनित्य इन दा पक्षा म ॥ यटि विमा एक पक्ष का बान सामाम्बारास्मव हाता, तो आत्मा का नित्यत्व या अनित्यस्य सिद्ध वरन व लिए मांस्य और बौद्धों को दिमाणी कसरत न करनी पहता। अत दलन दास्त्र का त्यन सात्र दृष्टिकाण के अप म ही प्रयुक्त हुआ जान पडता है। बल्कि सत्य ता यह है, कि पदाय के जिस अना का प्रत्यक्ष हो सकता है, उस अग की वर्षा दगनगास्त्री म बहुत कम् है। जिन आत्मा परमारमा जगत् का पूर्ण रूप परसीत आदि अतीद्रिय परायों का प्रयश नहीं हा सकता उन्ही पदार्थी व विचार म विभिन्न दाना न अपने-अपन दृष्टियोण रक्षे हैं, और उनक समयम म पूर्याप्त कस्पनाओं का विकास किया है। विशय बात तो यह है नि प्रत्यम दगा अपने अपन आदि पुरुष का उनम बताए गए अतीद्रिय परार्थों में स्वरूप का इच्टा शामारकर्ता मानता है और दुगा गुरू के 'दृश्टिकीण विचार की दिया इन अर्थों का गीप करने उसके माक्षात्कार अथ की आह में अपनी मत्यता की छाप लगाने का प्रयान करता है। द्वान धार्क के अप म मह घोटाला हात में एवं आए जहाँ तक-बंद से पदाय वं स्वरूप की निद्धि करते ग तक का सावितन प्रयोग विया जाता है को 'नर्कांप्रतिष्टानातु' जम भूता द्वारा उसकी अप्रतिष्टा कर ही जाती है और बर्पु के स्वरूप की अनुभव-गम्य या शास्त्रगम्य कह दिया जाता है। दूसरी आर जब पटाप का उग रुप स अनुमव नहीं होता तब अपूरे सबों वा आध्य निया जाता है। अन दणन-वास्त्र की निणयरेगाएँ

उतनी स्पष्ट और मुनिर्णीत नहीं है, जितनी विज्ञान की। आचार्य हरिभद्र तो अतीन्द्रिय पदार्थों के तर्क-वाद की निर्यंकता ही एक प्रकार से वताने हैं। इस नरह दर्शन-जास्त्र के 'दर्शन' शब्द के अर्थ की पेचीदगी ने भारतवर्ष के विचारकों में जबरदस्त बुद्धिभेद उत्पन्न किया था। एक ही वस्तु को एकवादी 'सत्' मानता था दूसरा 'असत्', तीसरा 'सदसत्' तो चौथा 'अनिर्वचनीय'। इन मतभेदों ने अपना विरोध विचार के क्षेत्र तक ही नहीं फैलाया था, किन्तु वह कार्यक्षेत्र में भी पूरी तरह जम गया था। एक-एक विचार-दृष्टि ने दर्शन का रूप लेकर दूसरी विचारदृष्टि का खडन करके अहकार का दुर्दम मूर्त रूप लेना प्रारम्भ कर दिया था। प्रत्येक दर्शन को जब धार्मिक रूप मिल गया, तो उसके संरक्षण और प्रचार के लिए बहुत ने अवाछनीय कार्य करने पडे। प्रचार के नाम पर शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुए। शास्त्रार्थों में पराजित विरोधी को कोल्हू में पेल डालना, तप्त तेल के कडाहों में डाल देना जैमी कठोर शर्ते लगाई जाने लगी। राजाश्रय पाकर इन शास्त्रार्थियों ने भारतीय जरपकथा के इतिहास को भीपण हिंसाकाडों द्वारा रक्तरजित कर दिया था।

आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भारत के आध्यात्मिक क्षितिज पर भगवान महावीर और बुद्ध दो महान् नक्षत्रो का उदय हुआ । इन्होने उस समय के धार्मिक वातावरण में सर्वतोमुखी अद्भुत कान्ति की । उस समय धर्म के नियम उपनियमों के विषय में वेद और तद्वजीवी स्मृतियों का ही एक मात्र निर्वाध अधिकार था। उसमे पुरुप के अनुभव का कोई स्थान नहीं था, और इसी आधार से धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के मेध, जिनमे अजमेध से नरमेध तक शामिल थे। रक्तवती और चर्मणवती जैसी सार्थक नामवाली नदियो की मुप्टि कर रहे थे। इन दो महापुरुषो ने घर्म के नाम पर होने वाली विडम्बना के विरुद्ध आवाज उठाई और स्पप्ट शब्दों में घोषित किया, धर्म का साक्षात्कार किया जा सकता है, वह अनुभव के आधार पर रचा जा सकता है। 'उन्होंने प्राणिमात्र को सुख, सन्तोप और गान्ति देने वाली 'अहिंसा' की पुन प्रतिष्ठा की । वीतरागी और तत्वज्ञ व्यक्ति अनुभव से धर्म और उसके नियमोपनियम का यथार्थ ज्ञान कर मकता है, इस प्रकार की अनुभव-प्रतिष्ठा के वल से वेद धर्म के नाम पर होने वाले क्रियाकाडो का तात्विक और व्यावहारिक विरोध हुआ। अहिमक वातावरण मे जगत् को गान्ति की सॉस लेने का क्षण मिला। महात्मा बृद्ध ने आत्मा आदि अनेक अतीन्द्रिय पदार्थों के विषय मे प्रश्न किए जाने पर उन्हें अन्याकृत या अन्याकरणीय वताया। उन्होंने सीधी सादी भाषा में जगत् को दु व, समुदय, निरोध और मार्ग इन चार आर्यसत्यो के म्वरूप का स्पष्ट निरूपण किया और दु ससन्तप्त जगत् को निराकुलता की ओर ले जाने का अतुल प्रयत्न किया। उन्होंने जगत् को शून्य, क्षणिक, मायोपम जलवुद्-बुदोपम बताकर प्राणियो को विज्ञानरूप अर्न्तमूख होने की ओर प्रेरित किया । आगे जाकर इन्ही क्षणिक, शून्य आदि भावात्मक शब्दो ने क्षणिकवाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि वादो का रूप घारण किया।

 [&]quot;ज्ञायेरन् हेतुवादेन पदार्था यद्यतीन्द्रया ।
 क्रालेनैते तेषा कृतः स्याद्वर्थनिर्णयः ॥

अर्थात् यदि तर्कवाद से अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान किया जा सकता होता, तो इतने काल में अनेको प्रखर तर्कवादी हुए उनके द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों का निर्णय कभी का हो गया होता।

जन-रगन का इतिराम और विकास

भगवान् महाबीर अहिमा के उत्कट माथक थ । व मानहृदय बुद्ध की तरह मृदुमार्गी न नीकर पितृपनस्य दीघतपस्या घ । अहिंमा व वायिव वाचिव नया मानमिव स्वरूपा मा आत्मसान् वरना नया सब म उनका ही जीवन्त रूप ताना उनजा जीवन काय था । विषय-प्रपाय वालाओं से भुतम हुए इस जगस् को सर्वांगीण अहिंसा द्वारा स्थाया शाति वा आर न जाना उनका जीवन-यन था। वाधिक अहिंसा के निए जिम प्रकार व्यक्तिगत सम्यक प्रवत्ति, अप्रमत्त आचरण को आवत्यकता होती है उसी प्रकार बाचितिक अहिंसा के लिए बचन की अमुक शला तथा मानियक अहिमा के लिए विचारमहिष्णुता एव पराय ने बिराट स्वरूप व यथाय नान की बिराप आवत्यकता हाती है। अगवान महाबीर न वस्तु के विराटस्वरूप का अनुभव वरक बताया कि अचतन जगत का प्रत्यक अणुतवा चतन जगत् का हर एक आरमा अन्त धमदाला है। उसके पूर्ण रूप का पूर्णवान ही जान सकता है। उसके अन्त स्वरूप मी हमारा क्षुण्णानकण अन्त हास्या कर सकता है। उस समय प्रचलित सन् असत् अवन्तस्य निया अभिया नियति यद्व्या नाल आनि वादा का उन्होन अपन पूज मान म ठीन स्वरूप देखा और वस्तुस्थिति क आधार स विवार की उस मानस-अहिंसा पायणी निदाा की ओर ध्यान दिलाया जिसस वस्तु क यथाय पान मंमाय ही साथ विक्त म समना और विचार-महिष्णुना जम अहिंसा वै अपुरो वा आरोपण हो संगता था। उन्होंने आत्मा, परदोक्ष आर्ति के विषय मं प्रश्त हान पर मौनाव तम्यत नहीं किया और न उ हैं अव्यावरणीय बताया वि तु उन पराधी व बया, स्वरूप वा विवचन विवा । उ हिने अपनी पहली दगनाम उपाइ या विगमइ या भुवेद या (स्थानाग—स्थान १०) न्म त्रिपनी वा उपारण विद्या था। यत्र मातकात्रिपत्री वहा जाती है। रमका तात्प्य है कि जगनुका प्रत्यक चेतन अचेतन पत्राय उत्पन्न भी होता है मध्य भाहाना नै और स्थिर भी रहना है। मूत अस्तिव स्थिर रहता है, अब न्याभा म उत्पात और विनातकप पश्चितन हाना रहना है। साध्य और याग परम्परा म ऐसा परिणाम वार ववत अवतन प्रजनितस्य म गाना है। पुरुवतस्य नम परिणाम स मवया अञ्चला बूरस्य नित्य स्त्रीवार विया गमा है।

मगवान मनावार के उपने नो का आम सबन द्विधियां क्षमाध्यमन न दि० म० ११० म दिया या। य आगम उन मम्म की लाव आपा अपमानधी म रच हए हैं। भगवार महावार और बुद्ध न अपने उपना जाता वा वानी में ही निए थ। आगमा का रचना धानी में तक के स्वतन्यत पर कान ही हैं। महावार के मुख्य गणधर गीनम स्वामा अगवार के हुए के उपनाम तक करने हैं ग के मटेंग अन्त प्रमुख्य अपा—अगवन क्षम क्या कहने हैं। इस तक गर्म प्रमुख्य अपा—अगवन क्षम क्या कहने हैं। इस तक गर्म प्रमुख्य अपा—अगवन क्षम क्या कहने हैं। इस तक गर्म प्रमुख्य अपा—अगवन क्षम क्या क्षम हा हुए है। तक गर्म प्रमुख्य अपा—अगवन क्षम क्या क्षम हा सुतिया म निद्ध करा है।

रण परहे आपमी स जनस्यान व बात्र जियर हुए है। उनवा सरहत आपा स प्रवस्थम प्राप्त आ॰ उमारवानि न सरवास सूत्र स निया। तरवास सूत्र व अमाणनयरियम भै। उत्पादस्यमधीस

[े] तल युक शह

युक्तंसत्" "अपितानिपतिसिद्धिः" "गुणपर्यायवद्द्रव्यम् " इत्यादि सूत्र ऐसे है, जिन पर जैन-दर्शन का महाप्रासाद खड़ा किया गया है। इनके समय की उत्तराविध वि० स० ४०० तक हो सकती है। इनका 'तत्वार्थमूत्र' प्रन्थ जैनमत की दिगम्बर क्वेताम्बर उभय शाखाओं को मान्य है। जैनदर्शन के विकास का कुछ विचार ही (१) उपाय या ज्ञापक तत्त्व (२) उपेय या ज्ञेयतत्त्व इन दो स्थूल भागों में विभाजित कर सकते है।

ज्ञापक-तत्व

(१) आगमिक परपरा मे मित, श्रुत, अविध, मन पर्याय और केवल ये पांच ज्ञान मुख्यतया जैय के जानने के साधन माने गए हैं। उत्तराध्ययनसूत्र (२८/२४) मे प्रमाण और नय को भी उपाय तत्व वताया है। आगमिक काल मे ज्ञान की सत्यता और असत्यता वाह्य पदार्थों को ठीक प्रकार से जानने और न जानने के ऊपर निर्भर नहीं थी, किन्तु जो ज्ञान आत्मसञोधन और अन्ततः मोक्षमार्गोपयोगी होते थे, वे सच्चे तथा जो मोक्षमार्गोपयोगी नहीं थे, वे भूठे कहे जाते थे। लौकिक दृष्टि से शतप्रतिशत सत्यज्ञान भी यदि मोक्षमार्गोपयोगी नहीं है, तो वह भूठा और लौकिक दृष्टि से मिथ्या ज्ञान भी यदि मोक्षमार्गोपयोगी है, तो वह सच्चा। इस तरह सत्यता और असत्यता की कसीटी वाह्यपदार्थों के अधीन न होकर उसकी मोक्षमार्गोपयोगिता के अधीन थी। इसीलिए सम्यक्दृष्टि के सभी ज्ञान सच्चे और मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान भूठे कहलाते थे। वैशेषिक सूत्र मे विद्या और अविद्या शब्द के प्रयोग कुछ इसी भूमिका पर हैं।

इन पाँच ज्ञानो का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विभाजन आगमकाल मे एक विभिन्न आधार पर ही था। वह आधार था—आत्ममात्रसापेक्षत्व। अर्थात् जो ज्ञान आत्ममात्र सापेक्ष था, वह प्रत्यक्ष तथा जिनमे इन्द्रिय और मन की सहायता अपेक्षित होती थी, वे परोक्ष । लोक मे जिन इन्द्रियजन्य ज्ञानो को प्रत्यक्ष कहते थे, वे ज्ञान आगमिक परम्परा मे परोक्ष थे। आगमो मे प्रमाण, नय, निक्षेप आदि साधन वताए तो गए है, पर उनकी विभाजन रेखाएँ इस काल मे उतनी स्पष्ट नहीं थी, जितनी कि आगे जाकर हुई।

कुन्दकुन्द और उमास्वाति के "तत्वार्थसूत्र" और कुन्दकुन्द के "प्रवचनसार" मे "स्थानागसूत्र" (२/१/७१) की तरह ज्ञान के प्रत्यक्ष ग्रौर परोक्ष विभाग स्पष्ट है। इनके युग मे ज्ञान की सत्यासत्यता का आधार तथा लौकिक प्रत्यक्ष को परोक्ष कहने की परम्परा जैसी-की-तैसी चालू रही। कुन्दकुन्द के "प्रवचनसार" और "पचास्तिकाय" ग्रन्थ तर्कगर्भ आगमिक शैलों के सुन्दर नमूने हैं। इनके युग की भी उत्तराविध चौथी शताब्दी तक मानी जा सकती है।

१ त० सू० ५।३०

२ त० सु० ५।३२

⁸ त० सु० ५।३८

जन-दणन का इतिहास और विकास

समत्तमद्व सिद्धसेन—जब बौद्ध दशन भंनागाजून, वसुव मु असग समा वौद्ध गाम के पिता दिइनाग का युग आ गया और दशनशास्त्रिया म बौद्ध शामिना के प्रवस तक प्रहारों से वचेनी पदा हा रही थी, यह एक सरह से दशनशास्त्र के तार्विक अग भा परप्रश खडन अग का प्रारम्भवाल था। उम समय कन परम्परा म सिद्धमन दिवाकर और स्वामी समत्तमद्व वा उदय हुआ। इनके सामन आगिमिक परिभाषाओं और खब्दो का तकगास्त्र के चीयटे मंबठान का महत्वपूण काम था। इस युग म आ धमसस्या प्रतिवादिया के आपक्षा का निरावरण कर स्वदान प्रभावना नही कर सक्ती थी उसवा असिताद ही खतरे म था। अत परचक सं रहा के लिए अपना दुन स्वत सचुत करने के महत्वपूण काम का प्रारम्भ इन दा आवागों न विया।

दिङ नाग म बौद्ध याय म प्रवश पान के लिए यायभवश या तथा प्रमाणसमुख्य आदि प्रकरणों की रचना की। सिद्धसेन दिवाकर न जनयाथ का अवतार स्वरूप प्रायावतार प्रयास तथा 'स मितितक और 'द्वानिशत्वानिशतियां" की रचना की। इन्होंने यायावतार म प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोम य दो भद वरके परोश वा बणन अनुमान और आगम इन वा विमाणों में किया। अर्थान् इनक मत से साहय परम्परा की सरह प्रत्यक्ष अनुमान और आगम य तीन प्रमाण नित्त हाते हैं। यह प्रमाण नित्तवार कि सहस्य परम्परा कि सहस्य के प्राप्त अनुमान और व्यागम य तीन प्रमाण नित्त हाते हैं। यह प्रमाण नित्तवार कि सहस्य के सहस्य म हा ज्ञान की प्रमाणता का आवार्यों न इसे नहीं अपनाया। इन्होंने यायावतार के प्रयस्त क्लाव्य क्लाव्य हा ज्ञान की प्रमाणता का आपार मोक्समार्थीम्थीमृता के स्थान म मयविनिश्चय बताया है अर्थान् जा ज्ञान पश्ची वा यायाय निश्चय करे वह प्रमाण अय अप्रमाण।

स्वामी समन्तमद्र न 'आप्तमीमांसा (का० १.७) म बुढि और याद की प्रमाणता और अमनापता बाह्यायें की प्राप्ति और आप्राप्ति स होती है, यह लिखा है। अपितृ जिस बुढि क द्वारा प्रतिभातितपनाय टीक उसी क्या उपलप्त हो जगर कह प्रमाण अप अममाण। इत तरह तिद्वनेत और समन्तमद के दुन म भाग की सरस्ता वा आधार माक्षमार्गोषयांगिता के स्थान म मेयांवितित्वय या अयोज्यातान्ति अय की प्राप्ति और अमान्ति—वता।

जिनभद्रमणि थामाध्रमण (वि० ७ वी० गताकी) न नीविच इन्यि प्रत्मन वा जित्त आधा तव पराक्ष ही बहा जाता था और इसस एव प्रकार सं लाव व्यवहार सं असमजता आती थी, अपन 'वितोपाव पन भाष्य (गा० ६४) म सञ्चवहार प्रत्यक्ष सना दा अर्थात् आर्गायक परिभाषा व अनुसार पर्याप इदियजय नान परीन हां है पर लाव-व्यवहार व निर्वाहाथ इदियजय जान वा सध्यवहार प्रत्यक्ष वह सबन हैं। इस तरह आगमिन सवा दनानन्तरीय एव सीविच परम्परा वा समन्वय विया गया।

भटटारक अवलवदव ने (वि॰ ८ वी), जा राचमुच हो जा प्रमाण-गान्त्र व सवाव प्रतिष्टापन कह जात है अपन 'सपायस्वय (का॰ ५ वै०) म प्रयम्त प्रमाण क दा भद करके जिर प्रत्या व स्पटत मुस्पप्रत्यक्ष और सस्यवहारप्रत्यन—य दा भद किए हैं। और परो । प्रमाण क भनें म स्मृति

प्रत्यभिज्ञान, तकं, अनुमान और आगम इन पाच को स्थान दिया। इस तरह प्रमाण-शास्त्र की व्यवस्थित हपरेखा यहाँ से प्रारम्भ होती है।

अनुयोगद्वार, स्थानाग, और भगवतीसूत्र मे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और आगम इन चार प्रमाणों का निर्देश है। यह परम्परा न्यायसूत्र की है। पर तत्त्वार्थियगमभाष्य में इस परम्परा को 'नयवादान्तरेण' कह कर जैन परम्परा के रूप में स्पष्ट स्वीकार नहीं किया है, और न उत्तराकालीन किसी जैनतर्कग्रन्थ में इसका कुछ भी विवरण या निर्देश ही है। समस्त उत्तराकालीन जैनदार्शनिकों ने अकलकदेव द्वारा प्रतिष्ठापित प्रमाण पद्धति को पल्लवित और पुष्पित करके जैनन्यायाराम को सुवासित किया है।

उपायतत्व

उपायतत्व मे महत्वपूर्ण स्थान नय तथा स्याद्वाद का है। नय एक जैन पारिभापिक शब्द हे जो सापेक्ष दृष्टि का नामान्तर है। स्याद्वाद, भाषा का वह निर्दोष प्रकार है, जिसके द्वारा वस्तु के परिपूर्ण या यथार्थरा के अधिक से अधिक समीप पहुँचा जा मकता है। मैं पहले लिए आया हूँ कि भगवान् महावीर ने वस्तु के अनन्त धर्मात्मक विराट्रूप के दर्गन किए और उन्हे उस समय के प्रचलित मभी सद्दाद और असद्दाद या अनिर्वचनीय आदि वाद वस्तु के एक-एक अग को स्पर्ग करने वाले प्रतीत हुए। यहाँ तक तो ठीक था, पर जब महाबीर ने उन वादियों को अपने-अपने वाद की सत्यता को चौराहो पर उद्घोषणा कर दूसरो का प्रतिक्षेत्र करते देखा, तो उनका तत्त्वद्रष्टा अहिसक हृदय इन अज्ञान एव हिसा से भनुकपित हुआ । उन्होंने उन सब के लिए वस्तू के विराटस्वरूप का निरूपण किया । कहा देखी, वस्तू के अनन्तधमं है, लोगों का ज्ञान स्वल्प हे, वह वस्तु के अश को स्पर्श करता है, अपने दृष्टिकोण को ही सत्य मान कर या अपने ज्ञान पल्लव मे वस्तु के अनन्त रूप को समाया नमभक्तर दूसरे वादी के दृष्टिकोण का प्रतिक्षेप करना मिथ्यात्व है। उसका भी दृष्टिकोण वस्तु के दूसरे अश को स्पर्श करता है। अत अपनी अपनी दृष्टि मे पूर्णसत्य का मिथ्या अहकार करके दूनरों के प्रति असत्यता का आरोप करके उनसे हिंसक श्यवहार करना, तत्वजो का कार्य नही है। उसके स्वरूप का वर्णन करने वाली प्रत्येक दृष्टि नय है, वह अपने में उतनी ही सत्य हे. जितनी उनकी विरुद्ध दृष्टि । शर्त यह है कि कोई भी दृष्टि दूसरी दृष्टि का जितिक्षेप न करे, उनके प्रति नापेक्ष भाव रक्षे । यह नयदृष्टि विचार का निर्दोप प्रकार है, तथा स्याद्वाद भाषा की समता का प्रतीक है। स्याद्वाद में 'स्यात्" शब्द एक "निद्वित दृष्टिकोण" का प्रतिपादन करता है, अर्थात् अमुक निश्चित दृष्टिकोण से वस्तु सत् है, अमुक निश्चित दृष्टिकोण से असत् । स्यात् को शायद का पर्यायवाची कहकर उने दुलमुल यकीनी की कक्षा में डालना, उनके ठीक म्बरूप के अज्ञान का फल है। मालूम होता है, शकराचार्य जी ने भी स्वात् और शायद को पर्यायवाची सममकर उसमे मराय दूपण देने का विफल प्रयास किया है। भगवती-सूत्र में हम "निया अन्यि, सिया णित्य, निया अवतन्त्रं"-इन तीन भंगो का निर्देश पाते हैं। अर्थात् वस्तु एक दृष्टिकोण से मन् हे, दूसरे दृष्टिकोण से असत् तथा तीमरे दृष्टिकीण से अवक्तव्य । वस्तुत. मनुष्य एक विराट अखड अनन्त वस्तु को पहले

जन-दशन ना इतिहास और विकास

सदूप स वणन रप्त का प्रयस्त करता है, और दस्पता है कि उसनी दूसरी बाजू अभा वणन म नहीं आई तब उमना असदस्य न विवचन करता है। पर जन वह न्खता है कि सद् और असत् जस अनन विराधा पर्मों नी तहरें वस्तु के अधीम समुद्र म लहुरा रही है जि ह एन साथ वणन करना वचना मा सिक के बाहर है ता वह कह उठवा है यहा वाचा निववन्त । इस तरह वस्तु का परिपूण रूप अयक्तम है उसका एक एक रूप स आधिव वचन हाता है। अन न्यान म अवक्तस्य का भी एक दृष्टि माना है किस प्रवार वमत्त्वय को।

आचाय बुदबुद व पचास्तिकाय म सब प्रथम सन् असत् और अवसाय व सयाग व बनन वाल गान भगा का उल्लब है। इस सप्तभगी-नय वहन है। स्वामी समानभद्र का आप्तमामासा म इसी सप्तभगी का जनक दृष्टिया म विदचन है। उसम सन जसत् एक अनक नित्य अनित्य इत अइत, दव और पुरुषात्र जात्रि अनव दृष्टिवाणा का जन दृष्टि सं सुरूर समावयं विया है। सिद्धसन कंस म तितके म अनुकान और नय का विशद वणन है। इन युग प्रधान जाचार्यों न उपलाध समस्त जनतर दृष्टिया भा नय या स्याद्वार दृष्टि स वस्तुस्पर्नी समावय किया। दव और पुरुषाथ भा जो विवाद सस समय दृदमूल था उसके विषय म स्यामा समातभद्र न आप्त मीमासा (७ वा परिच्छन) म हृदयग्राही सापक्ष विवचन विया ह। उन्होंने लिखा है कि कोर्टमा काय न कवन दव से हाता है और न क्वल पुरुषाथ सः। दोना रस्सिया सः दिख मथन होता है। हाँ जर्ना बुद्धिपूदक प्रयस्त के अभाव मे फन प्राप्ति हो वहाँ त्व को प्रधान मानना चाहिए तथा पुरुषाथ का गोण तथा जहाँ बुढिपूवक प्रयत्न स कायसिद हा वहा पुरपाथ प्रधान तथा दव गौण । विमा एक वा निरावरण नही विया जा सवता इन म गौण मुख्य भाव है। इस तरह सिद्धसन और समातभद्र के युग य नय सप्तभवा अनवान आदि जनन्यान के आधारभूत पदार्थों वा सागोपाग विवचन हुआ । इंहनि उस समय व प्रचितित सभा बादो का नय दृष्टि स जन न्यान म समावय किया। और सभा बादिया म परस्पर विचार महिल्लाुता और समता लान पा प्रयन्न निया । इसी युग म 'यायभाष्य थागभाष्य 'नावरभाष्य जानि भाष्य रच गए है। यह युग भारतीय तर शास्त्र व विकास वा प्रारम्भयुग था। इसम सभा दलन अपना अपना समारियाँ वर रह थ । अपन तक गास्त्र रपी शस्त्र पनाकर रह्य । सबसे पहला आत्रमण प्रौद्धो की आर स हुआ जिसम मुख्य सनापनि का काम आचाय दिइनाम न किया। इसी समय विनक दारानिक परम्परा में पायवार्तिककार -उद्यानरर मामासा स्ताकवानिकवार कुमारितबट्ट आदि हुए । इन्होने वन्त्रिदशन व' सरक्षण मंपर्याप्त प्रयक्त निया । इसके बाद (वि॰ ६वी मटा) पूज्यवाट न सर्वायमिक्टि तथा मस्तवाटा न नय चन्न नामक महान् जानरं ग्राय बनाए । नय नत्र म नय न विविध मगो द्वारा जनतर दृष्टिया न समावय नर सफल प्रयत्न हुआ । यह ग्रंथ आज सूनरूप म उपलाध नहा है । इसकी सिह्मणि क्षमाश्रमण की टाका मिलता है । इसा युगम गुमति शान्त पात्रस्वामी आदि आचार्यों न जन याग ने विविध अगाम स्वतात्र तथा व्यास्यारूप ग्राया ना निमाण निया ।

वि० ७ वी सदी न्यानपास्त्र कं इतिहास म विष्यव का युग था। इस समय नालाना विषय विद्यालय न आचाय यमपात के निष्य धमनीति का पिरवार उदय हुआ। दास्त्राची का घून था।

धर्मकीति तथा उनकी शिष्यमङ्की ने प्रवल तकंवल 'से वैदिक दर्शनो पर प्रचंड प्रहार किए। जैन दर्शन पर भी आक्षेप किए जाते थे। यद्यपि अनेक मुद्दो में जैनदर्शन और वौद्ध दर्शन समानतन्त्रीय थे। परन्तु क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि बौद्धवादो का दृष्टिकोण ऐकान्तिक होने के कारण जैनदर्शनो में इनका उसी प्रवलता के साथ विश्वद खड़न किया गया है। धर्मकीर्ति की मड़ली के आक्षेपों के उद्धारार्थ इसी समय प्रभाकर व्योमशिव, मड़निमध, शकराचार्य, भट्टजयन्त, वाचस्पित मिध, शालिकनाथ आदि वैदिक दार्शनिकों का प्रादुर्भाव हुआ। इन्होंने वैदिक दर्शनों के सरक्षणार्थ अच्छे प्रयत्न किए। इसी सघर्ष युग में जैन न्याय के प्रस्थापक दो महान आचार्य हुए। वे है—अकलक और हिर्भद्र। अकलक और हिर्भद्र। अकलक और हिर्भद्र के बौद्धों से जम कर शास्त्रार्थ हुए। इनके ग्रन्थों का बहुभाग वौद्ध दर्शन के खड़न से भरा हुआ है। धर्मकीर्ति के प्रमाणवार्तिक का खड़न अकलक के सिद्धिविनिश्चय, न्यायविनिश्चय, अष्टशती आदि प्रकरणों में पाया जाता है। हरिभद्र की 'अनेकान्त-जय-पताका' और 'अनेकान्त-वाद-प्रवेग इसके लिए खास द्रष्टव्य है। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, कि जहाँ वैदिक दर्शनों के ग्रन्थों में इतर मतों का मात्र खड़न ही खड़न है, वहाँ जैन दर्शन के ग्रन्थों में इतर मतों नय और स्थाद्वाद दृष्टि से विशिष्ट समन्वय भी किया गया है। इस तरह मानस-अहिसा की उस उदारदृष्टि का परिपोपण किया गया है।

समन्तभद्र की 'आप्त-मीमासा' हरिभद्र के 'शास्त्र-वार्तासमुच्चय' 'पड्दर्शन-समुच्चय और धर्म सग्रहणी आदि इसके विशिष्ट उदाहरण है। अकलकदेव ने अपने लघीयस्त्रय आदि प्रकरणो मे जैन न्याय की रूप रेखाएँ वॉधकर उसकी हदवन्दी करने का स्थिर प्रयत्न किया है। यहाँ यह लिखना अप्रासाणिक न होगा, कि चार्वाक, नैयायिक, वैशेपिक, साख्य, एव मीमासक आदि मतो के खडन मे धर्मकीति ने जो अथक श्रम करके एक मार्ग दर्शन किया, उससे इन आचार्यों का उक्त मतो के खडन का कार्य बहुत कुछ सरल वन गया था।

जब घमंकीर्ति के शिष्य देवेन्द्रमिति, प्रज्ञाकरगुप्त, कर्णकगोमि, शान्तरिक्षत, अचंट आदि अपने प्रमाणवार्तिक-टीका, प्रमाण-वार्तिकालकार, प्रमाणवार्तिक स्ववृत्तिटीका, तत्त्व सग्रह, वाद-न्यायटीका, हेतुविन्दु-टीका आदि ग्रन्थ रच चुके, और इनमे कुमारिल्ल, ईश्वरसेन, मडनिमश्र आदि के मतो का खडन कर चुके और वाचस्पित मिश्र, जयन्त आदि उस खण्डोद्धार के कार्य मे व्यस्त थे, इसी युग मे जैन दार्शिनक अनन्तवीयं ने भी बौद्ध दर्शन के खडन मे अपनी सिद्धि-विनिश्चय टीका बनाई। विद्यानिन्दि ने तत्त्वार्थश्लोक-वार्तिक अण्ट सहस्री, आप्त-परीक्षा, पत्र-परीक्षा, सत्यशासन-परीक्षा जैसे जैन न्याय के मूर्धन्य ग्रन्थ बना कर, अपने नाम को सार्थक किया। इसी समय उदयनाचार्य, भट्ट श्रीधर आदि वैदिक दार्शनिको ने वाचस्पित मिश्र के अविशिष्ट कार्य को पूरा किया। यह गुग विक्रम की द वी और नवी सदी का गुग था। इसी समय माणिवयनिद आचार्य ने परीक्षामुख सूत्रो मे अकलकन्याय का मग्रह किया।

वि॰ १० वी सदी सिद्धिपसूरि ने न्यायावतार पर टीका रची।

वि० ११ १२ वी सदी का युग जैनदर्शन का एक प्रकार से मध्याह्नोत्तर युग समभ्रता चाहिए। इसमे वादिराज सूरि ने न्यायविनिश्चयविवरण, प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र जैसे

जन->नन का इतिहास और विवास

वृह्स्ताय दोवा प्रचा का निर्माण विचा। चान्तिसूरि ने जनतकवार्तिक अभयदेव ने सामितिक टीका जिनेद्वरसूरि का प्रमाण-सदाण हमज हमूदि की प्रमाण मीमामा, वान्त्रिवसूरि का प्रमाण नयतस्वा सीवालकार और स्याद्वावरत्नाकार और मुनिच हसूरि का अनेकान्त्रज्ञयपताका टिप्पण आदि ग्रंच इसी मुन की कृतियो हैं। तरहिंगे "ता दा में मत्याविर आषाय एवं समय टीकाकार हुए। इनके टीका प्रचीम सायानिकता की अद्मुल छाप है। इसी तरह प्रमेयरत्नाकाकार जनतवीय, जिनस्वरसूरि, रूप्पारत्मसूरि, गुण्यरत्मसूरि, रिक्तियोजसूरि कार्या का सायानिक सा

अन्त म १६ की सदी न उपाध्याय यश्चीविजय जी का नाम विशेष रूप से उल्लब्नीय है। इहिंग नव्य याम की परिष्कृत शकी म अनेक प्रची का निर्माण किया और उस मुग तक के विशास का समज्य तथा जन परिणायाओं को नन्य उम से परिष्कृत करने का आख प्रयत्न किया है। विमनदान की 'संस्माणिनीवरिणि)' सस्त्रमणी का प्रतिपादन करन वाली अकेसी और अनूठी रचना है। इस प्रकार जनताकिया के जन-दशन न विवास म जो प्रणीरण प्रयत्न किए हैं उनकी पर भनव दिलान का मिन यह एक छन्न प्रयत्न किया है।

शेय-सस्य

जन दशन में प्रमेयतत्त्व छह हैं-

१ जीव

२ पुद्गल

३ घम

४ अधम ५ आवान

६ सात

जीय अन ता हैं। "गन, दणन और सुख खादि उसके स्वभावभूत गुण है यह मध्यम परिमाण वाला या सरीर परिमाण वाला है, वर्ता है एव भोतता है। वप रस यथ तथा स्थम थान सभी पदाध पुत्राज है। य पुत्राज अध्यास्य हैं अनन्त हैं। जीव और पुत्राज को गति का माध्यम प्रमहस्य तथा रियात वा माध्यम प्रमहस्य तथा रियात वा माध्यम प्रमहस्य तथा रियात वा माध्यम अध्यस्य हैं। आता जा अध्यस्य हैं। या साक्यरियाण हैं एव एक ट्या हैं अपूर्तित हैं। वात अध्यस्य अध्यस्य ह्या हैं। वेतानावर परम्या में बुछ आवाव वातद्रय्य को महीं मानते। इस वरह प्रगय तथ्यों वा प्रारम्भ से हां एव जसा निवरण सभी दापनिव प्रया में हैं। जन सीग महावीर की आधा उपस्य वाधी प्रयान हैं। तथा से स्थाप स्थाप अधित स्थाप अधित स्थाप स्थाप अधित हो परिवर्त को स्थाप स्थाप अधित हो पर पर सी स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

गुग्देव श्री रत्न मृति ग्रमृति ग्रन्थ

हालत से घड़े की आकृति में आया, घडा फूटकर ग्यपिर्यां वनी, ग्यपिया चूर्ण ट्रोकर सेन में जा परी? उसके कुछ परमासा गेहूं बने। उस तरह अवस्थाओं में परिवर्तन होते हुए भी मृल अस्मृत्य वा नाम नहीं हुआ। यही परिणाम जिनयों के प्रत्येक पदार्थ का रवस्प है। गीता का यह मिद्धान्त—नाइमतों विद्यते भावों नाभावों विद्यते सत ।" अर्थात असत् का उत्पाद नहीं और नन् का सर्वया अमाव नहीं होता। इसी परिणामवाद की सूचित करता है। जसन् में कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। जितने द्रव्य है, उनमें में एक असा मा मर्वथा विनाम नहीं होता। जनमां अवस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, एक दूसरे के नयोग में विचित्र प्रकार के भौतिक-अभौतिक परिवर्तन हमारी दृष्टि ने दिने नहीं है। इस तरह उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्यनाद या परिणामवाद जैनताकिकों को प्रारम्भ में दी उपट रहा है, और इसी का द्रव्यपर्यायवाद, गुणपर्यायवाद आदि नामों में प्रत्येक ग्रन्थ में उत्कट नमर्थन है। नय-दृष्टि में पर्यायदृष्टि से बौद्धों के क्षणिकवाद का तथा द्रव्य दृष्टि ने मार्थों के कूटस्थिनन्यवाद तक का समन्वय जैनाचार्यों ने किया है। यहा तक कि चार्वाक मत का भी सग्रह किया गया है। माराम यह है, कि जैनाचार्यों ने यद्यपि परपक्ष का न्यउन किया है, फिर भी उनमें नमन्वय की अहिमा और उदारना वरावर जागृत रही, जो भारत के अन्य दार्वानकों में कम देगी जाती है। इसी नमन्वय-मालिता के कारण उन्होंने नयदृष्टि या स्याद्वाद के द्वारा प्रत्येक मत का समन्वय कर, अपनी विभान-पृष्टि तथा तटस्थता का परिचय दिया है।

मूलत जैन परम्परा आचार प्रधान है। इसमे तत्वज्ञान का उपयोग भी आचार घुढि के निए ही है। यही कारण है कि तर्कशास्त्र जैसे शास्त्र का उपयोग भी जैनानायों ने समन्वय और समता के स्थापन में किया। इसका अनेकान्तवाद या स्याद्वाद, मिन-सिहप्णुता की ही प्रेरणा देता है। दार्शनिक कटाकटी के युग में भी इस प्रकार की समता उदारता तथा एकता के लिए प्रयोजन समन्वय-दृष्टि का कायम रचना अहिसा के पुजारियों का ही कार्य रहा है। इस स्याद्वाद के स्वरूप-निरूपण तथा प्रयोग करने के प्रकारों का विवेचन करने के लिए भी जैनाचार्यों ने अनेक ग्रन्थ लिखे है। इस तरह दार्शनिक एकता स्थापित करने में जैनदर्शन का अद्भुत और स्थायी प्रयत्न रहा है। इस जैसी उदार-मूक्तियां अन्यत्र कम मिलती है। यथा—

"भवबीजाङकुर-जनना रागाद्या' क्षयमुपागता यस्य । ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्म ।"

अर्थात् जिसके मसार को पुष्ट करने वाले रागादि दोप विनष्ट हो गए हैं, चाहे वह ब्रह्मा हों, विष्णु हो, शिव हो या जिन, उसे नमस्कार हो।

"पक्षपातो न मे चीरे न द्वेष कपिलाविषु। युक्तिमद्वचन यस्य तस्य कार्यः परिग्रह।"

अर्थात् मुभे महावीर से राग नही है और न किपल आदि से द्वेप है। जिसके भी युक्ति-युक्त वचन हो, उनको ग्रहण करना चाहिए।

निक्षेप सिद्धान्त सज्ञा शब्दों के विविध ऋर्थ

पश्चित चनमुक्तदार ग्याय-तीय

मनुष्य का अपन विकार दूसरा कं प्रति प्रकट करने कं लिए भाषा का प्रयोग करना पहला है। यर उनके जीवन की एक अप्यन्त आकर्षक प्रवृत्ति है उनके विना उसके आवन का व्यावस्थित विकास ना रके जाना है। इनना ही नहां अरत का काई नी व्यवहार भाषा विना नहीं चल सकता और न टीके रूप समुख्य दूसरों के काम का ही निद्ध हां सकता है।

गगार में हमारा भाषारें भगवा बोरियों है और थ सम्मा ग बनता है। भाषा अवयवी है और साम उसम अवस्य । अवस्थी न नान न निग्न अवयव ना तान बहुत जरूरी है। अस आपा ना टीव प्रयोग बरन ने निग्न रामा ना स्थावतु प्रयाग अवस्यन है। का मुन्तिय प्रयोग भी एक निदाल है और प्रमानिवान ना जर्मना मानि । प्रवास या निशेष्टाप्त वृक्ता गया है। निर्म ना दूसरा नाम स्थाग भी है। नवास मुक्तार न निर्मान स्थान स्थान साम की हमा प्रयाग विसा है।

राष्ट्रा वा अभी में और अभी का संस्था में आवश क्याना व्याम व्यवस्था कि स्व कहमाना है। पार्वी के भेड

एस आरंगार प्रथम और न्यात केलन कराइ आर बनार कहा है। घट पर, सहुत्य एक रा आरंगाम ग्राम है। स्थानि निष्टान इत्यानि आल्यान अन्या वियो इत्या है। ब्राप्त पर सम्

[े] माम-स्थापना इत्य भाषत्रत्त्रस्थात सुरु ५ प्रवय अध्याय

गुम्देव थी रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

आदि उपसर्ग शब्द हैं और एव आदि निपात कहलाते है। इन चार प्रकार के शब्दों में निक्षेप का सबध केवल नाम शब्दों से है, अन्य तीन प्रकार के शब्दों में नहीं। क्योंकि क्रिया शब्द, उपसर्ग शब्द और निपात शब्द वस्तु वाचक नहीं होते। वस्तु वाचक तो केवल नाम शब्द वर्थात् सज्ञा शब्द ही होते हैं। सर्वार्थ सिद्धिकार श्री पूज्यपाद आचार्य ने कहा है कि निक्षेप विधि से नाम शब्द के अर्थों का विस्तार किया जाता है। निक्षेप हमें यह वतलाता है कि प्रत्येक नाम शब्द के कम से कम चार अथवा आठ या छह सात अर्थ अवव्य होंगे। गो, हिर एव राजन् आदि शब्दों के कोश से जो अनेक अर्थ होते हैं, उन अर्थों से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। यहां तो कोश से जिम शब्द का केवल एक ही अर्थ होता है, उसके भी निक्षेप के अनुसार अनेक अर्थ जरूर होंगे। निक्षेप सिद्धान्त अपस्तुत अर्थ का निराकरण कर प्रम्तुत अर्थ के प्रयोग की दिशा वतलाता है। जैसे किसी ने कहा 'राजा तो मेरे हृदय मे हैं' यहाँ राजा शब्द का अर्थ राजा वा ज्ञान है, क्योंकि शरीरधारी राजा का किसी के हृदय मे रहना अनम्भव है। उक्त वाक्य में 'राजा का ज्ञान' यह अर्थ प्रस्तुत है, न कि स्वय राजा। इसलिए इस अप्रस्तुत अर्थ को यहां कभी नहीं लेना चाहिए। निक्षेप सिद्धान्त की यही उपयोगिता है कि वह अप्रासगिक अर्थ का निराकरण कर प्रासगिक अर्थ का निर्ण करता है। निक्षेप तत्त्व का उपयोग केवल शास्त्रों में ही नहीं, अपितु व्यावहारिक क्षेत्र में ही बरावर होता है। यदि निक्षेप तत्त्व का उपयोग न हो, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विभिन्न निक्षेपों के स्वरूप के निरूपण के अवसर पर यह वार्ते आगे स्वय ही स्पष्ट हो जाएँगी।

निक्षेप के भेद ग्रीर नाम-निक्षेप

निक्षेप के चार भेद हैं—नाम-निक्षेप, स्थापना-निक्षेप, द्रव्य-निक्षेप और भाव-निक्षेप। लौकिक व्यवहार चलाने के लिए किसी वस्तु का कोई नाम रख देना नाम निक्षेप कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम महावीर रख देना। यहाँ महावीर शब्द का जो अर्थ है, वह बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। मनुष्य अपनी इच्छानुमार किसी का कोई भी नाम रख सकता है। नाम निक्षेप मे नामानुसार जाति, गुण, द्रव्य और किया की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह नाम तो केवल व्यवहार चलाने के लिए ही रखा जाता है, अन्यथा महावीर केवल उसी का नाम रखा जाता है, जो वास्तव मे बहुत बडा बहादुर है। किन्तु ऐमा तो कभी नहीं होता है।

किन्तु यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि कोई वीरता गुण की अपेक्षा से किसी का महावीर नाम रखे, तो क्या वह नाम निक्षेप न कहलावेगा? इसका उत्तर यह है कि वह भाव निक्षेप कहलावेगा, नाम निक्षेप नहीं। यदि ऐसा न माना जावे, तो 'महावीर तो वास्तव मे महावीर है' इस बाक्य मे दोनो महावीर शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ कैसे किए जा सकेंगे। स्पष्ट है कि उक्त वाक्य मे पहला महावीर शब्द नाम-निक्षेप और दूसरा भाव-निक्षेप की अपेक्षा से है।

—सर्वार्थं-सिद्धि

भ स किमर्थ ? अप्रकृत-निराकरणाय प्रकृत-निरूपणाय च ।

नि ।प मिद्रान्त सना नाडों क विविध अध

स्थापना निक्षेय

षिसी यस्तु वा विसी अस वस्तु भ सह वल्पना वरना कि यह वह है स्यापना निक्षप पहलाता है। इसके हा भन्न हैं—एव तदावार-स्वापना दूसरी अतन्तवार-स्वापना। मूर्ति असवा चित्र आदि म विसी वा स्थापना वरना तदावार और मूर्ति रहित "तरज क सीहर आन्ति म हान्यी पाठे बजीर, बावणाहु आदि को कल्पना अतन्तवार स्थापना है। मूर्तिमान अपवा मूर्तिरहित वस्तु म यह राजा है ज्या प्रवार वा बन्ना क्यापना स्थापना है। इसका मतलब यह हुआ वि असे राजा नान्त्र पा एय बाच्य वह है जिसवा नाम राजा है उसते तरह राजा था त्र वा वा स्थापना स्थापना मा राजा है उसते तरह राजा था त्र वा अय वह प्रतिमा भी है विसम राजा वी स्थापना की पार्टि का स्थापना स्थापना स्थापना का अस्ति स्थापना स्थापन

प्रदन—नाम निभय में भाविमा का वाई नाम रना जाता है और स्थापना निष्य में मूर्ति आदि वाराजा नाम रना जाना है ता फिर इन दाना संक्या नद रह जाता है जिसस इसना भिन्नता जाना जा सवें।

उत्तर—नाम ।वाप म आदर या अनावर आि की बुद्धि नहीं हाती जबिक स्पापना निशंप म यह अवस्य हाता है। महायीर नाम बाल व्यक्ति वा अनवान् महाबार का तरह आदर आरि नहीं हाना, विन्तु महाबार का प्रतिमा क तो महाबीर की तरह हा आरर भिंत पूजा उपासना आदि किए जान हैं।

प्रश्न--- वर्ष लाग विसो वा पूर्ति म भी आदर अनान्य नहीं करन इमलिए यह उत्तर सर्वाध म ठीक नहीं है।

जत्तर—जो मूर्ति आदि म स्थापना हा नहा बच्त उप निए आदर अनार जारि वा प्रत्न हा उपस्थित नहीं होता। विच्तु जो लाग स्थापना वा आराग वरत है थ उन मूर्ति आदि म आरर बनावर आदि नी वरत ही है।

प्रदत-पुरत लाग नाम म शिक्षान्य अनादर बुद्धि वरत है तथ यह क्स कहा जा गकता है कि इस प्रकार की युद्धि क्यम स्थापा। निन्तप स हा होती है।

उत्तर-यानिकाइ किया व देवता आदि कामम बाल आति अस्यन्य मित के बना से उसी प्रकार आन्य आदि करन हा सा वहाँ स्थापना निश्च हा कहमायमा नाम निश्च नहीं।

यही पर धना उपस्मित हाता है नि विभा म भारपायना विभा नाम यात पराथ वा हा वा जाता है और नाम वा स्ववहार का बारा हा निभवा कहना है। इसनिए विमा माम बान पराये वा स्थापा। वा जाती है ? दण्या उत्तर यह है वि बाग हा नाम संशापा वा वा नाहती है। मानोवी र आर्थि पूर्व पुरार वो जा मूर्ति वेपरह संशापता वो जागा है वह नाम नि तया र नाए नाम बान परायो वा ना सामा का मानोवी सामि प्रायो है। तसा जा महाबार आर्थि वा निमा व विषय महाबार अर्थि वा स्वामा वा परायों वा स्वामा वा स्वामा विषय महाबार अर्थि वा स्वामा वा परायों वा स्वामा वा स्वामा

की जाती है, वह स्थापना-निक्षेप से निक्षिप्त नाम वाने पदार्थों की स्थापना है। द्रव्य-निक्षेप में युवराज भी राजा कहा जाता है। अत युवराज की मूर्ति सादि में राजा की स्थापना द्रव्य-निक्षेप में रहे हुए नाम वाले पदार्थ की स्थापना कहनाती है और भाव-निक्षेप में जो राजा है उसकी स्थापना भाव-निक्षेप में निक्षिप्त नाम वाने पदार्थ की स्थापना है।

स्थापना नित्य भी होती है और अनित्य भी। नन्दीव्वर आदि द्वीपो मे स्थित जो नित्य चैत्य हैं, उनकी स्थापना नित्य और अनित्य प्रतिमा एव चित्र आदि वी स्थापना अनित्य वहनाती है।

द्रव्य-निक्षेप

होने वाली पर्याय वाला पदार्थ द्रव्य-निक्षेप कहलाता है। उसके दो भेद है-एक अगम द्रव्य-निक्षेप और दूसरा नो आगम द्रव्य-निक्षेप। तिष्ठपयक ग्राम्य का जानने वाला अनुपयुक्त आत्मा आगम द्रव्य निक्षेप कहा जाता है। जैसे राजा के ज्ञान वाला अनुपयुक्त (उस समय राजा के ज्ञान के उपयोग रहित) आत्मा आगम द्रव्य राजा है। यहाँ विपयी अर्थान् ज्ञान में विषय अर्थात जेय पदार्थ का उपचार किया जाता है। इसलिए विषय-विषयी-माव सबध से राजा का ज्ञान ही राजा कहलाता है। जैसा कि पहले हुआ है। जब कोई कहता है कि राजा तो मेरे हृदय में है, तब उसका अर्थ होता है कि राजा का ज्ञान मेरे हृयय में है। वयोकि लवे चौडे राजा का कभी किसी के हृदय में रहना सभव नहीं है।

प्रश्न-यदि यहाँ ज्ञान मे ज्ञेय का उपचार किया गया है, तो ज्ञान में निक्षेप होना चाहिए न कि ज्ञाता में । इसलिए ज्ञाता को निक्षेप का आधार मानना कैसे उचित कहा जा सकता है ?

उत्तर—यह प्रश्न विल्कुल उचित है और ज्ञान में ज्ञेय के उपचार से उसका ज्ञान ही वह वस्तु कहलाती है, तो भी ज्ञान ज्ञाता के विना नहीं रहता। अत ज्ञाता आत्मा ही आगम निक्षेप कहा जाता है।

दूसरे नो आगम निक्षेप के तीन भेद ई-पहला ज्ञान-शरीर दूसरा भावि और तीमरा तद्व्यतिरिक्त। पहले भेद से राजा के जानने वाले का शरीर राजा कहलाता है। ज्ञाता और शरीर का एक क्षेत्रावगाह सबब होने से ज्ञाता का त्रिकाल गोचर शरीर ही इसका विषय है।

कार्य का उपादान कारण ही भावि नो आगम द्रव्य कहलाता है। इस भेद के अनुमार युवराज भी राजा कहा जा सकता है। क्योंकि वह भावी राजा का उपादान कारण है द्रव्य-निक्षेप के इस भेद में उपादानोपादेय भाव की प्रयोजकता है।

पदार्य के निमित्त कारण उसके आधार आदि अन्य सभी वस्तुएँ तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कहलाती है। जैसे राजा के शरीर आदि। द्रव्य-निक्षेप के इस भेद के अनुसार न केवल राजा का शरीर, अपितु राजा की माता, राजा का पिता एव उसके अन्यान्य परिवार आदि सभी राजा कहला सकते है। यहाँ यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सभी शुद्ध पदार्थों मे तद्व्यरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप

जिल्ला सिद्धान्त मना शक्तों के विविध अध

भी नहीं हाता। जस वि मुक्तात्मको क। इसी प्रवार नित्य पदार्थों में नो आगमभावि द्रव्य निक्षप भी नहीं हाता। क्यों कि वे उपादय (शाय) नहीं होत। यही कारण है कि वहाँ उपानन की जरूरत नहीं होती।

शका-स्थापना निक्षप स हाय निराप का क्या भद है ?

सप्तायान—इन दोनों म यहाभद है कि स्थापनानिभप भिन्न परायों महाता है और द्राय निभव अभिन्न म ।

आपति ---आपका यह युक्ति उचित नहा है कि उच्च निसप अभिग पदार्थों म ही होता है। क्या कि जम देव और दव प्रतिमा भिन्न है कम हो राजा और राजा का घरार भी भिन्न है।

समाधान— यह आपित ठीव नही है। बयो कि नान जयादि सबयो से भिन्न वस्तुनो म भा अभि
मन्द्रव का उपचार कर तिया जाता है। अन वे अभिन्न रूप स प्रतीत हान समती हैं। एसे ही पदाप द्वाय
मिन्नप के विषय बनत है किन्तु स्थापना निकाप अग्रह बात नहीं हैं। स्थापना म जो अभिन्नत्व है वह

निकाप के द्वारा किया जाता है। किन्तु द्रव्य निकाप अग्रत उपचार स अभिन्नत्व पहुन हो है। बात यह
है कि स्थापना निकाप स अभिन्नता काय है जब कि द्वाय निकाप स वह कारण है। यही इन दोनो स
भव है।

भाव निक्षेप

बतमान प्याय महिन इच्य को भाव नि १प कहत ह । इसके भी इच्य निक्षप की तरह दो भेद है—
एक आगम भाव निक्षप और दूमरा नी आगवभाव निक्षप । तन् तन् वस्तु विषयक गाहन को जानने
बाना बतमान म उपयाग सहित आरमा आगमभाव निक्षप है। जल राजा के ज्ञान स सबुक्त उपयोग महित
मनुष्प भावागम राजा है। बतमान म उन पर्याय सहित बस्तु को नो आगमभाव निवाप कहत है जसे
जो वस्तुत राजा है उस राजा कहना नो आगम निक्षय ही बास्तविक बस्तु वा बहुता है। आग ना आग,
नी पाना थड वा पष्टा निक्षेप के इसा भेद स वह सकत हैं। भाव निक्षप का सम्बप्ध म बस्त प्रवाप प्रवाप क्ष्यप वस्तान पर्याप सही है। अज निक्षप का निक्षप का स्वयप वस्तान पर्याप सही है। अज निक्षप का निक्षप का स्वयप विकाप निक्षप ने तरह नायक-वारीर आदि भट नही होता। इन
वानी निक्षरा म यहा भद है।

प्रश्त-नाम निश्व और भाव निक्षेष म क्या भेद है ?

उत्तर—नाम निक्षण म व्यक्ति वाचक्त्व और भावनिक्षण म भाव वाचकत्व अथवा जाति वाचक्त्व है।

नय श्रौर निक्षेप का सम्बन्ध

नय और निक्षेप में विषय और विषयि-भाव नवध है। नय ज्ञानात्मक है और निक्षेप ज्ञेयात्मक। निक्षेप को जानने वाला नय है। शब्द-अर्थ में जो वाच्य-बानक मत्रध है, उसके स्थापन की त्रिया का नाम निक्षेप है और वह नय का विषय है, तथा नय उसका विषयी है।

आदि के तीन निक्षेप द्रव्याथिक नय वे विषय और अतिम निक्षेप पर्यायाधिक नय का विषय है। वाल, युवा एव मनुष्य आदि भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाने मनुष्य में नाम का विष्ये हैं तहीं देशा जाता। अतः नाम निक्षेप अन्वयी है और यही कारण है कि वह द्रव्याधिक का विषय है इसी प्रकार तीर्थे दूर की प्रतिमा आदि में कान भेद होने पर भी स्थापना एयों की न्यों वनी रहतों है। इसलिए अन्वयी होने के कारण स्थापना निक्षेप भी प्रद्याधिक नय का विषय मानने में तक की जरूरत ही नहीं है, किन्तु इस प्रकार का अन्वयित्व भाव-निक्षेप में नहीं है। इसलिए यह पर्यायाधिक नय का विषय माना गया है।

निक्षेप का विवेचन भाषा को घुढ़ बनाने की दृष्टि में एक महत्त्वपूर्ण विषय है, और इसलिए इस निवंध में इसे विस्तार से वतलाया गया है।

यथार्थवाद ऋौर मारतीय दर्शन

डा० सरेज बार्गलगे

संपाधवाद गब्द का Realism में प्रतिगान जसा प्रयोग किया जाता है। वधाधवाद गब्द बहुत सदिष्य है। बहुया यही आक्षंप Realism गान के प्रति भी किया जा सकता है। कि तु Realism गान का अप पास्थारय तरकात के सहुताग निरिचत हुआ है। क्सा यथायवान का अप निन्धित नहीं हुआ है। एन दृष्टि से देना जाए तो भारत के तभा दक्षन विश्व का या ब्रह्म का यथाय स्वन्य मोधा वा प्रयत्न करते हैं। किन्तु अब तक व उपका यथाय स्वरूप निश्य रूप म नहीं समभन्न-अगे यह ममभना मेर मत स मुन्ति के लिन तक किया भी वान का यथाय-गान नहीं कह मकता। पुनन्य प्रयाप या स म अप शान अति सदिष्य है। उसहा एक अप वस्तु ऐसा है। और इस्ता अप अप है। ससु और अप वा सम्याप महत्वपूण होन के बाद भी वस्तु और अप वा नहीं हो सकत। अत यथाय म के अप वा अप यान meaning निवा तो विषय की सदिष्या और बढ़ेगी। अत सरस म निए समाय का अप यान meaning निवा तो विषय की सदिष्या और बढ़ेगी। अत सरस म निए समाय का अप यान स्वता हो निवा होगा। किन्तु ययावस्तु यह नी विवट समन्या है। अत प्रमाय का अप यापप्त ने लिए आवा वत नहीं है। किल निवा पर (या मन पर) अवनियत नहीं है। लिन गाता पर (या मन पर) अवनियत नहीं है। विवान गोता पर (या मन पर) अवनियत नहीं है। विवान गोता पर (या मन पर) अवनियत नहीं है। वा स्वा पर पर अविद ससु वे। एव प्रमार मानन है। किन परवादि ससु एव प्रमार मानन हो। किन परवादि के स्व प्रमार मानन का पर पर पर अविद ससु वे। एव प्रमार मानन हो। किन परवादि के समु एव परवादि के समु एव परवाद कर सु विवान निवा पर परवादि कर सु है। सन प्रमार वा निवान निवान निवा पर पर अविद ससु वे। एव परवादि हो या निवान निवार पर परवादि कर सु है। सन प्रमार वा निवान निवार निवान निवार वा निवान निवार का परवादि हो यान परवादि हो यान परवादि हो यान परवादि हो यान वा निवान निवार निवार निवार निवार निवार का स्वार हो। यान वा निवार का मत्तव है। वा स्वार हो यान हो। वा निवार न

यपायवाद या Realism ना इस प्रयार अय निन्चित नरा ने वाद यह भी समभना जरूरी है वि Realism नी नल्पना जिस प्रवार आव पदा नी जाता है पाइचात्य है। और वहाँ भी बीसयी गताब्दा में पहुस नुस्र दगना म व्यस्तर इस शस्पना ना अधिवाग प्रयार हुआ। विन्तु विसो भी मायवर सवन

ने, सामान्यत विश्व के बारे म मामान्य जन का जिस प्रकार दृष्टिकोण रहना है—(और उसमें भी कई विरोधी मत एक जगह रह सकते हैं) जस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं रया है। आधुनिक दितृत्य में अनुभववादी 'लांक' की परिणित ह्यू म में हुई और बुद्धिवादी 'टेकार्ट' की परिणित 'रायमोजा' और 'लायवृत्तिज' में हुई। इस परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि या अनुभव को प्रमाण मानने पर भी—यथार्थवाद का पूर्णतया अवलम्ब कोई भी नहीं कर नका। वीसवीं धनाव्दी में Common scense icalist, Realist और Critical Realist पैदा हुए। किन्तु उनके नन्व ज्ञान के आलोटन में यह माफ होना है कि सामान्य जन की कल्पना में उनकी जगत् के स्वष्ट्य की कल्पना बहुत दूर हैं। ये विज्ञानवादी नहीं, इतना ही उनके वारे में कह सकते हैं। मार्क्यवाद के तत्वज्ञान को कभी-कभी Realist तत्वज्ञान कहते हैं, किन्तु समाज, जगत् इत्यादि मार्क्यवाद के तिए, गृहीन प्रमेय हैं। गृहीन प्रमेय का स्वस्प ढेंढने का मार्क्यवाद मामान्य दृष्टि ने प्रयत्न नहीं करना। मार्क्यवाद को यदि Realism का सिद्धान्त समभना है तो कोई भी अर्थशास्त्र, समाजगास्त्र या अविन जैंस जीवशास्त्रज्ञ का निद्धान्त भी Realism का मिद्धान्त वनकर रहेगा। वस्तुस्थित यह है कि विश्व को आज मामान्यन कोई 'असत्' 'अजात' ऐसा नहीं मानता। किन्तु Realism जैंस प्रश्न की चर्चा भी आज प्राय नहीं होती। तत्वज्ञान में या दर्शनशास्त्र में आज अन्य प्रश्नों की चर्चा की जाती है। इस दृष्टि में भी इस समय भारतीय दर्शन में यथार्थवाद का सशीधन करना एक दृष्टि ने अनावध्यक ना मान्त्रम हों नकता है।

मेरी दृष्टि मे प्राचीन काल मे भारतीय दर्गनों का विभाजन यथायंवाद और अयथायंवाद, इस तत्त्व पर नहीं हुआ। भारतीय दर्गनों के सामने बहुत भिन्न प्रश्न थे—श्याकरण, वैशेषिक, न्याय या साल्य दर्गन से यह बात स्पष्ट हो जाती हैं। पूर्व मीमामा-कर्मकाण्ड का पुरस्कार करने वाल इस दर्गन का स्वरूप भी मूल में यथायंवादी-अयथायंवादी इस प्रकार के मानदण्ड ने तौल नहीं मकते। जैसे कोई वस्तु मन से स्वतन्त्र जैसे अस्तित्व में रह सकती है वैसे ही कोई वस्तु मन के नयोग से भी रह सकती है। वैशेषिकों का 'पदार्थ' का सिद्धान्त, या मारय का तन्मात्र और महाभून का सम्बन्ध या व्याकरणशास्त्र का नाम, विशेषण, कियापद आदि भेद, यह मेरी दृष्टि ने इसके द्योनक है कि भारतीय दर्गनों में मूल में 'यथायंवाद' जैसा प्रश्न ही नहीं था।

भारतीय दर्शन में यथार्थवाद जैसा प्रश्न प्रारम्भ में उत्पन्न नहीं हुआ। बौद्ध तत्वज्ञान के एक उप-दर्शन ने विज्ञानवाद का सिद्धान्त पेश किया। इस सिद्धान्त की परिणित प्रथम माध्यमिक सिद्धान्त में हुई। और पश्चात् शकरावार्य के विवर्तवाद या मायावाद द्वारा बौद्ध विज्ञानवाद के बहुताश का ग्रहण करने में, विज्ञानवाद का धर्म जैसा प्रचार भारत में हुआ। ऐसे प्रचार में आद्य शकराचार्य का हिस्सा कितना है, यह मैं नहीं कह सकता। (इतना ही नहीं, एक प्रकरण में शकराचार्य ने जगत् के यथार्थवाद का Defence भी दिया है। (बाँन युनिवर्मिटी के प्राध्यापक डा॰ पाँन हैंकर का यह मत है कि जगन्मिध्यावादी शकर-तत्वज्ञान का प्रचार विद्यारण्य के समय हुआ)। मूलत मिथ्या शब्द का असार यह अर्थ नहीं है। किन्तु शकराचार्य के वाद यह अर्थ प्रमृत हुआ। और जगत् असत् है याने वह वास्तव में नहीं है, यह कल्पना दृढमूल हुई। इस कल्पना के साथ जीव ब्रह्म की एक होने की कल्पना, और जगत् ब्रह्म के

यथायवाट और भारतीय दशन

एकरव मा करपना इतनी पत्रवी हो गई कि रामानुज अध्य और अभिनवमुख्य जगत् का मत्यत्य मानने के बाट भी एक दृष्टि से विचानवाद के, नमकाण्ड के या तत्र के उपासक वन रहें ।

"न राजाय और उनने अड तबाद ना इतना प्रभाव भारत म गडा नि यद्यपि शनराजाय ने बाद पट पर आदि बस्तु म सम्यत्व नी चर्चा पायामहत्र ने बारी रक्षा फिर भी वह नेवन एम प्रकार नी स्थापिक चर्चा रही। अन्त वन्गत स साव्य योग मीमांमा और याय इनका एक प्रकार—मेरी दृष्टि म गैर प्रमार—समित्रति किया गया। इस प्रकार का सबसे अच्छा उन्हरूरण श्रीमद्भगवद्गीता म पाया जाता है जो वि हिंदू भम का आज एन प्रधान प्रणा है।

मधायवार का अय अ विभानवाद∤ त्रसा लेना चाहिए यह मैंन कहा। किन्तुआ ज का मूल विनानवाद मूल स्वरूप में देवल ग्रया में ही दिखाई देता है। मूल विनानवाद से मुमनी बौद्ध दशन ना यागाचार और माध्यमिकवार अभिन्नत है। किंतु मूल विचानवाद के हिंदुस्तान म नष्ट होने के बाद भी विनानवाद की जडे भारत म पक्की हा गई --और उसन उत्तर मीमासा दशक को ग्रस लिया । अद्वेत दर्शन ना मायाबाद दृष्टि-मृष्टिवाद या अजातबाद—य विचानबाद के ही तीन रूप है। (मूल उत्तर मीमासा भारत या उपनिषद् प्रथ विचानवादी है या नहीं इसम मुक्त को बहुत सन्देह है। इतना ही नहीं वे विज्ञानवादी महाहै एसी मरी भावताहै।) अद्भत दशन का यह परिणाम हान से अद्भतवाद और दिक्षानदाद सामा य जना व लिए समानार्थी हो गए। और अर्द्धत वा या अद्वत विचारधारा वा सबसे बढा असर जनता पर होन स और अद्भत न धम का स्वरूप धारण करने स उत्तर मीमासा खपनियद और गीता मानी अन्त यह समीवरण हा गया। सामा य लोगा क लिए यथाधवाद या विदानवाद यह सचमुख महत्वपूर्ण वस्तु नही है। अपना सारा जीवन स्वाथ म व्यतीत वरत हुए भी मनुष्य समार वा असार मान नकता है। और समार को अभार भानना नामा य मनुष्य के लिए बदान्ती और विज्ञानवादी मिद्धान्त म श्रद्धारलन के निए काफी है। असार से अजात या असत्' यह केदल एक और कदम है। अत सक्षार वा अमार मानन वाल मनुष्य ना विचानवाद वा अनुयायी बनना बहुत सीधी-मी बात है। वैद प्रामाण्य थम पर श्रद्धा जगत् मं दुन्य का अनुभव ईरवर गरण्यना आदि सभी पटन भारतीय मनुष्य का बदाता बनान के लिए कारण हुए । और सामाय मनुष्य के लिए विष्णु और कृष्ण या बिप्पु और गक्र जस दवता जिस प्रकार एक ही हैं वसे सब वेदाता भी एक ही हैं। भारतीय दगा अयथायवाटी है एसा समक्ष जान का कारण इस प्रकार है।

िन्तु यद प्रामाण्य, यम-श्रद्धा जगन् म दुध ना अनुमन ई न्वर गरस्यता आदि पटन यथापत्रादी के विरोधा रही के। अग म या पूण म ग्रह पटन मानन क बार भा मनुष्य बाह्य जगत् का सस्य मान सबता है। यस दगा जाए ता वर प्रामाण्याि विभानवार हो ही विरोध म हैं। बढ़ झ ब्यान के दृष्टि कोच म ईन्वर का (अगन् क वर्ताका) या अस्तित्व नहीं मान मकन्। किन्तु यह पारनीय सस्वप्रान पर्निहान की घटना है कि यह सब घरक जगमिष्याबाद की पूर्ति क निए काम म साए गए।

दम दृष्टि म भी सभी आरतीय दगन विन्व का सत्य स्वरूप जानन की इसलिए इच्छा करते हैं नि

इस संसार मे दुख है और मनुष्य दुखमुक्त होना चाहता है। ईश्वरकृष्ण की साह्य कारिका दुखनयाभिषातात् जिज्ञासा-तदिभिषातार्थ है, या वुद्ध की संसार त्यांग की कथा इसी स्थिति की द्योतक है, कि
ससार का दुख, यह तत्त्वज्ञान का कारण और दुख मुक्ति, यह तत्त्वज्ञान की सिद्धि है। किन्तु यह वास्तव
मे नैतिक या मुल्य-विषयक प्रथन है। 'ससार असार है—इसका मतलव 'ससार असार' है, ऐसा नहीं।
किन्तु ससार मुल्यहीन है, ऐसा है। असार मसार भी सत्य हो सकता है। किन्तु असार ससार को असत्
किन्तु ससार मुल्यहीन है, ऐसा है। असार मसार भी सत्य हो सकता है। वहुधा सभी भारतीय दर्शनों मे,
मनार या अजात संसार मानना, यह एक 'Repression' का प्रकार है। वहुधा सभी भारतीय दर्शनों मे,
कम ज्यादा प्रमाण मे, इस तत्र का अवलम्ब हुआ है। कारण, विश्व का ज्ञान दुख मुक्ति का कारण
समक्षा गया है। यदि विश्व का अस्तित्व ही नहीं रहा, तो जगत् में दुख भी कहाँ रहेगा ? असार
सज्ञार से मुक्त होने-का इस प्रकार का मार्ग अद्धेत वेदान्त ने हुँद लिया। अतः सम्पूर्ण वाह्य मृष्टि वेदान्त
के लिए मिथ्या हो गई।

सुविद कम-अविक प्रमाण में मनुष्य स्वय निर्माण करता है, इसमें मुभको सदेह नहीं हैं। साह्य के पन महाभूत इस प्रकार वने हैं। वैशेषिकों के दृश्य को छोड़कर वाकी के पदार्थ भी इसी प्रकार वने हैं, ऐसा मेरा आग्रह है। लेकिन कोई चीज मैंने वनाई हो, इसिलए वह असत है, ऐसा समभना मेरे लिए कित है। मेरी वनाई हुई सभी चीज मिनुष्य ने हिती। मेरे सामने का रेडियो, टेपरिकार्डर, में कित घर में रहता हूँ, वह घर ये सभी चीज मनुष्य ने बनाई है, जिन प्रचों का मैं पठन करता हैं, वे जिस घर में रहता हूँ, वह घर ये सभी चीज मनुष्य ने बनाई है, जिन प्रचों का मैं पठन करता हैं, वे जिस घर में रहता हैं, वह घर ये सभी चीज मनुष्य ने बनाई हैं, जिन प्रचों का मैं पठन करता हैं, वे जिस घर में रहता हैं, विश्व मानना जरूरी हैं हम लेख में सत्यासत्य की भी मनुष्य ने बनाए हैं। विश्व जिस से स्वाप्त की विवारधारा का मैं समर्थन नहीं कर सकता। इसी प्रकार बहुत सारा जगत मनुष्य निर्मित हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। (मिन्या का मूल में निर्माण ऐसा अर्थ हैं, ऐसा में समभता हूँ।) लेकिन सृष्टि में (मनुष्य निर्मित वस्तु में भी) मनुष्य निर्मित र ऐसी काई वस्तु अल नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं समभ सकता। जहाँ तक मेरे अन्ययन से यह बात मुभको स्पष्ट कोई बस्तु अल नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं समभ सकता। जहाँ तक मेरे अर्थयन से यह बात मुभको स्पष्ट कोई हैं, मैं यह समभता हूँ कि वेदान्त को छोड़कर सभी दर्शनों में, और प्रारम्भ में वेदान्त दर्शन में भी, हुई हैं, मैं यह समभता हूँ कि वेदान्त को छोड़कर सभी दर्शनों में, और प्रारम्भ में वेदान्त दर्शन में भी, जगत का, वाह्य वस्तु का अन्य मनुष्य निर्मित अस्तित्व मान लिया गया था। इसी अ-मनुष्य-निर्मित अस्तित्व पर मनुष्य निर्मित अस्तित्व मान लिया गया था। इसी अ-मनुष्य-निर्मित अस्तित्व

किन्तु मनुष्य ने कोई चीज वैदा की, इसलिए वह असते हो गई, यही तो शकराचार्य के बाद के मायावादियों का कहना है। अहैत सिद्धि में प्रपञ्चो मिथ्या जडत्वात, दृश्यत्वात, परिच्छिन्नत्वात् अशित्वात् कहा-है। तर्क के साहाय्य से जग़त् का असत्व सिद्ध करने का अहै त सिद्धि का प्रयत्व है। किन्तु इस-प्रकार का विचार सत्याभासात्मक है, ऐसा मेरा, विश्वास है। (नागपुर-विश्वविद्यालय जर्नल १६४५ Mava-vada मेरा यह लेख -कृपया-देखे)। मेरी दृष्टि से इस-प्रकार के तर्क से विज्ञानवाद का मण्डन नहीं हो सकता और बाह्यवस्तु का अस्तित्व- मानना पड़ता है।

भारतीय दर्शन ने (१) समार दु खात्मक है, यह स्थिति (२) शब्द प्रामाण्यं, और (३) मृष्टि-निर्मित मे- मनुष्य का कुछ हिस्सा है, यह बात मान ली-। किन्तु भारतीय दर्शन अयथार्थवादी थे; ऐसा

ययायवाद और भारतीय दशन

तिष्मप में मही कर स्वता। भारतीय देवन यवापवाद विरोधा नहीं ह यह बात कला-स्वरूप के दूखान स और स्पष्ट हा, पाएगी 1

मियायवारी दाद का साहित्य और कता मु भी प्रयोग होता है। विन्तु दानराहत ना समायवार और कता का समायवार देनके तादी संक्य प नहीं है। सूटिट और समाय का सदस मानवर ज्य उत्तवा जिल में ता में दाय कि बाद का मानवर ज्य उत्तवा जिल में ता में दे वार्ष के मानवर का मानवर ज्य उत्तवा जिल में ता में दे वार्ष का मानवर का मानवर के उत्तवा है। स्थायवारी में ता में दे वार्ष आदर अपने सामन नहीं रखती। फिर मी— जत में ता कि विद्या मानवर अपने सामन नहीं रखती। फिर मी— जत में ता कि विद्या मानवर कर पर में स्थायवारी में ता में दे वार्ष का मानवर मानवर मानवर मानवर मानवर मही करता? मानवर मानवर मही करता? मानवर मानवर मही करता? मानवर मानवर मही करता है। सा नहीं होता ता यदाम्यावारी क्या और विद्या में में ता में दिर्ग के स्थायवारी हो या ययापवारी— नार्या मानवर मानव

तास्य यह कि विभानवादा दगन मानना में आंवण्यन नही समभता। भारतीय दगन न विज्ञानवाद का ही अवनाय तिया है ऐमा भी में नहीं समभता। यवाधवाद वा विचार करत समय वासिण प्रवासियां (Naive Realism) वी विचार पारा का स्वास्तर वरना भी अवस्य क किन्न मामस्या है यह जाना चाहिए। बिण्य क दा याघथेवाने भी रेम यधायवाद वा स्वण्य तिन्यत करत मृतस्य हिंदी हो। एता स्वक्य निन्यत करना यथाधवाने दृष्टिकाण क विन्द्ध है। विन्तु अनुभव वी मृद्धि यो सभी वस्तुम को साम भानना यह भा यथाधवाने दृष्टिकाण क विन्द्ध है। विन्तु अनुभव वी मृद्धि यो सभी वस्तुम को साम भानना यह भा यथाधवाने व उत्त ही विरोध गा है जिनन सभी असस्य है। साना वा पिणाम एव ही है। विणाचाद व प्यापुत्र था Square Circle एथी क्र्यना हम मरा है हशाना वा पिणाम एव ही है। विणाचाद व प्याप्त को Platonism का प्रमुख सिद्धान्त है। साम और अवस्य वाना नारतीर विवन कण्य वाले सा व्याप्त को मामन एव पथीबा प्रयुव उत्तम हो साय और अवस्य ना नारतीर विवन कण्य वाले सा व्याप्त का नाय स्वाप्त है। वस्त वा स्वप्त प्रयुव का स्वप्त स्वाप्त है। एता चेचीन प्रमा निमाण कण्या देश विज्ञाचाल का नाय स्वप्त स्वप्त है व स्वप्त का स्वप्त स्वप्त करता साम करता स्वप्त स्वप्त

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

ऐकान्तिक यथार्थवाद या विज्ञानवाद विश्व का गृढ रहम्य सुलक्षाने मे समर्थ है, एसा मानना में गैर समभता हूँ। बहुधा विद्व का, इस प्रकार का सच्चा स्वरूप जानना मानव को शक्य ही नही। उसकी दो आँखें हैं, इसलिए उसको विञ्व त्रिमित (Three Dimensional) दियाई देता है। और उसके नामिका और कान है, इसलिए उसको मुगन्ध और आवाज आती है। विश्व का मभी प्रकार का 'नाद' वह सून नहीं सकता। यह तो विज्ञान (Science) ने मिद्ध किया है। किन्तू क्या हम जिमका अनुभव करने है, वह विश्व का 'सच्चा' स्वरूप नहीं है ? क्या विज्ञान के Laws को ही विश्व का सच्चा स्वरूप मान सकते हैं ? वैसा ही यदि हुआ तो विश्व को 'Electro-Vagnetic Quanta' ही समभना पटेगा । केवल कारण ही 'मत्य' है, ऐसा मानने की ही आवस्यकता है ' मत् कारणवाद में ही तो अर्ड त वैदान्त उत्पन्न हो गया। परिणाम भी उतना ही मत्य है, जितना कि कारण। फिर उस परिणाम मे कुछ मानसिक अग क्यों न हो। मेरी दृष्टि से भारत के अधिकाश दर्गनों ने विश्व का इस प्रकार का स्वरूप मान लिया था। अतः उसके सामने पारचात्य 'Naive Realism' के मामने जिस प्रकार के प्रवन उत्पन्न हो जाते हैं, उस प्रकार के प्रश्न कभी उत्पन्न ही नहीं हुए। जिस प्रकार मार्क्सवाद Matter की सत्य मानता है, नेकिन साथ-साथ समाज को भी सत्य मानता है, Matter से ही नमाज निर्माण हो गया, ऐसा मानता है। उसी प्रकार ज्ञात-निरपेक्ष 'कण' को या 'तन्मात्र' को सत्य मानने के बाद भी न्याय, बैशेपिक या साख्य जैसे दर्शन पदार्थ को या पञ्चमहाभूतो को सत्य मान सकते हैं। ऐसा मानना विज्ञानवाद नही, किन्तु यधार्थवाद का यथार्थवादी स्वरूप समभना है

विश्व का कुछ अश जातृनिरपेक्ष है, यह समभना सच्चे यथायंवाद का तत्व है। विश्व को इस प्रकार जातृस्वतन्त्र होने से ही विश्व में व्यवहार हो सकता है। और विश्व केवल मानमिक और वैयक्तिक खेल नहीं रहता। विश्व में दो या अनेक व्यक्तियों में व्यवहार होता है, यहीं मेरी दृष्टि में इस प्रकार यथायंवाद के सिद्धान्त का सबसे बड़ा गमक है। विश्व का स्वरूप एवं प्रकार यथायंवादीं होने से ही समाज, जासन, जास्त्र, विद्या और कला उत्पन्त हो सकते हैं। जब यह ससार केवल मृगजल या स्वप्त है, ऐसी पूरे समाज की घारणा हो जाती है, तब समाज की अवनित शुरू होती है—कम ने कम उसकी मानसिक पार्श्वभूमि निर्माण हो जाती है। ग्यारहवी जताब्दी से हमारी जो अवनित शुरू हो गई, उसका केवल इतना ही कारण है, ऐसा यद्यपि मैं नहीं मानूँगा, तथापि ससार को 'असार', 'असत्य', अजात' और केवल मनोनिर्मित या विज्ञान का खेल मानना, यह उस अवनित का सबसे बड़ा कारण है, ऐसा मैं समभता हूँ। अवनित की पार्वभूमि उत्पन्त होने के बाद अवनित को देर नहीं लगती।

धर्म की, ईश्वर की, या वेद-प्रामाण्य की कल्पना यथार्थवाद की विरोधी नहीं है। जगत्, ससार 'अतत्य' है, यही एक कल्पना यथार्थवाद की विरोधी है। जगत् मिथ्या है, यह कल्पना भी सचमुच यथार्थवाद की विरोधी नहीं है। जब मिथ्या असत्य का दूसरा नाम हो जाता है, तभी जगत् मिथ्यावाद यथार्थवाद का विरोधी तत्व बनता है। और यह कल्पना कि ससार भेरे विकार जैसी मेरी कृति है, और वह मुक्त पर अस्तित्व के लिए अवलम्बित है, इस प्रकार के दृष्टिकोण से पैदा होती है। ''आप मर गए, इब गई दुनियाँ'—यह तत्व स्वीकार करने के वाद सामान्य मानव ससार से निवृत होगा या पूरा स्वार्थी

श्रथायबाद और भारताय न्यान

कुण्डलिनी-योग का महत्त्व

मुनि सुशील कुमारजी

आत्मा की खोज करते हुए अनेक प्रकार की नई विधाओं का सिंहद्वार खुला है। वे सब आत्म-विद्या के अन्तर्गत भी है और उनका सम्बन्ध-जीवन के बाह्य को आनुप्राक् विद्याएँ है। धर्म-विद्या, दार्शनिक-चिन्तन और यौगिक अनुसन्धान ये सब आत्म-विद्या की आनुप्राक् विद्याएँ है। इन सबके सम्बन्ध मे हजारो वर्षों से गहरी शोध हुई है। धर्म के अम्यासियों ने, दर्शन के आचार्यों ने और योग के साधकों ने जीवन की अनुभूतियों को और चमत्कारी शक्तियों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है, कि सारा विश्व इन उपलब्धियों के पीछे अभिभूत हो गया है।

इन पिछले पाँच हजार वर्षों से अकेला धर्म सारे विश्व के तन्त्र को सचालित करता रहा है। दशन ने मनुष्य की बुद्धि को अनेको विश्वासो के साँचे में हाला है और योग ने देश में विदेह और अगु में महत्-तत्व की प्रतिष्ठा की है। आखिर हम सब अपने सम्बन्ध में और इस दृश्य या अदृश्य-जगत के सम्बन्ध में जितनी भी धारणा या विश्वास बनाए बैठे है, ये सब हमारे पूर्वज विचारकों की ही तो देन हैं।

आत्मा, अन्त करण, चेतना, रूह, सोल या पदार्थों का सघीभूत पुद्गल-पिण्ड आदि जितने भी शब्द है, जिनके पीछे हम अपने स्वरूप को स्थापित किए वैठे है, और अपने को चेतनावान् या आत्मवान् माने वैठे है, ये सव हमारे विश्वास ही तो है। हमारे इन विश्वासों के पीछे सत्य कितना है और असत्य का कुहरा कितना छाया हुआ है, यह तो शोध का विषय है। किन्तु अगर धर्म सत्य है, तो दर्शन भी सत्य है। योग भी सत्य है चाहे आशिक रूप में ही या सर्वाश में।

धर्म का क्षेत्र रहन पिछले हजारो वर्षों में इतना विस्तृत हो गया, कि जीवन के सभी क्षेत्रों में

मुण्डलिनी योग का महत्त्व "

उत्तरम् आध्यस्य ज्ञम गया । मान्त्वीम मभी समस्याओ म व जागतिन व्यवस्थाओ और अह्माण्ड, वी मिनिय भूरवनात्रा म ,पम ही एक, ऐसा प्रवता जन यया, कि ,सम जीवन और, जसत के सभी होत्रा ,जा अपने जा तमत कर, नियुष्, । धोरे धोरे निवस्त विद्यालयो न और नीम दालाआ न धम से ,पितन ,ही होत्रो को छीन निवस जस पदाय विद्या वनस्यति वितान नवात्र विद्या सदि समझ प्रमान के विद्या के होत्रो को क्षिन्तविद्यालयो पूर्व सीध-मानाओं ने अपना स्वत्र न विषय बंगा निया है । ' '

ा । ता र र हिन्दु । हिन्दु । हिन्दु । हिन्दु । हिन्दु । हिन्दु ह

दान मारतीय धर्माचायों ने अनुसार धर्म के सिद्धा तो की बुद्धि-सगत व्याक्या है। इसी प्रकार योग भी भन के द्वारा परम पुरुषाय का सिद्धि का अध्यतम उपाय है। यस अगर हमारे जावन की व्यवस्था की सिद्धा के अध्यतम अध्यतम अध्यतम अध्यतम अध्यतम अध्यतम अध्यतम अध्यतम अध्यतम की जीवन की जिस परम सिद्धि नो मार्च है। वस्त्री जावर के दुख भी पाने भी कर्षों नहीं रहतीं। अलाधिम और दान के खित्र से भीवें हटो दिया जाए तो हमारें हार्ज पम की जावर-पद्धित और दुख पार्रमारल विकास करान की विदिक्ष व्योक्याए ही रह जाएँगी किन्द्र सालें स्वया आधार-वेस को सिद्धा की सिद्धा विकास की जावर की विकास हो जाएगा। साम की की प्राप्त की अधुमूर्त है। उसके दिवा मार्च की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की स्वया करान की स्वया करान की स्वया करान की स्वया की स्वया करान की स्वया करान की स्वया की

ा योग इतना स्थापक शब्द है और इस पर हुआरो वर्षों से हननी धोग हुई है कि हम उसे किसी एक विश्वस मा भावति में या अनुगासन म बांच नहीं सकते । ससार म जितन पहाला-पुरप हुए हैं उन सब के पाम जो शिक्स मा नमा नमा बहु सब उह योग ने 'द्वारा ही प्राप्त हुआ था । 'जोर जिम जिस सहासा नो ।जिय जिम ।का गी सामना मयोग मिदि प्राप्त के द्वारा के उद्यापित कर दिया । सहस्या मयोग मिदि प्राप्त के इस उस सहासा ने उसी पदि के प्राप्त के इस उस सहासा ने उसी पदि के विश्वस्थ के प्राप्त के इस उस सहासा ने उसी पदि के स्वाप्त के इस स्वाप्त के इस साम सामने के इस स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्

नुण्डलिनी-योग का महत्त्व

आमन में उसे जवाया जा सकता हूं। सक्का वर्ष स्वातित किया जा सकता हूं। अगेर जप स उस उद्दुद्ध किया जा सकता है। सक्का वक्त की तो आवस्यकता हूं ही। किन्तु यह विश्वसार रिराए कि मुण्डिको-जागरण के पीछे आप तगते हैं तो पक-भेर बिन्दु भेर या सीपिक हट-किया के ममल में पड़न की आपका जरूरत नहीं रहेगी। जब कुण्डिको जरा सीपिक के पत्र पाने तो आपका प्रवास किया मणीपूर अनाहत, बिगुद्ध, आजा और सहसार पत्र पत्र पाने ता अपना उठेंगे। परामुख सं उम्ल हा आपों विरसता स सरसता बहुक सामा।। गरीर के सभी तक सभी कुण्डिकों मां मां अगित अनुव और आगार को इस तरह उहेलना मुक करेंगी कि आप उस परमान स वेसुष होकर लय हा आपों।

दिनि कुण्डलिनी वा अन्यास करने सं न्ह अध्यास छाड देने में इस आनंद का कुछ न बुछ अनुभव हर साधक को अवस्य मिल जाता ह । यदि अध्यक्तियत घर से इस वी साधना की जाए तो इसका कहान है क्या । अरिहत या सिद्ध प्रभु वो चरण लवर आधन युद्ध कर सी जाए इसके लिए आवस्यक है कि प्रमुसत या निद्धासन लगाना सही आना चाहिए । मुस्तव य लगाकर प्राण और अपान का प्रभी वभान कर पीरे भीर प्राण प्रवाह के साथ माथ चक्रण करते हुए, सन्ये देशक न साथ ना प्रमुख्य प्रभाव के साथ ना प्रमुख्य करते हुए, सन्ये देशक न साथ-साथ पुण्डलिनी पर प्राण वा केन्द्रित कर निया जाए और सक्ष्य कर से और प्राणात्यान किया ने सहारे सुप्तना के हान के बाही ना गई। अप प्रमुख्य में हुए की और उत्तयण किया जाए तो पुण्डिनी जागरण का कुछ न पुण्डलिनी जागरण का कुछ न पुण्डलिनी जागरण का कुछ न पुण्डलिनी जागरण का स्वाप्त करते के स्वाप्त के साथ ना स्वाप्त करने साथना स्पन्त करने साथना साथ है स्वाप्त है स्वाप्त है साथ सा उद्देश हु।

मेरा विश्वाम ह कि पुण्डाराना योग स वद वर न्द्रातील बनान वे लिए इसस बदकर कोई दूसरी सापना नहीं हा। जहाँ नाय अभय ने माथ सलता ह जहाँ गिल गिव वे नाय म विहार करता। ह जहाँ कम और वनग विदाध हो जान है जनां महापरिनिर्वाण की अवस्था साक्षात् हा जाती ह वही बुण्डासनी योग का जागरण हाना ह।

ऋहिसा का वैज्ञानिक प्रस्थान

श्री काका कालेलकर

जैन-दृष्टि की जीवन-सावना मे, अहिंसा का विचार काफी सूक्ष्मता तक पहुँचा है। उसमे अहिंसा का एक पहलू है—जीवों के प्रति करणा और दूसरा है, स्वय हिंसा के दोप से वचने की उत्कट भावना। दोनों में फर्क है। करणा में प्राणी के दु.ख-निवारण करने की शुभ भावना होती है। प्राणियों का दुख दूर हो, वे सुखी रहे उनके जीवनानुभव में वाधा न पड़े। जिस इच्छा के कारण मनुष्य जीवों के प्रति अपना प्रेम बढाता है, सहानुभूति बढाता है और जितनी हो सके सेवा करने दौढता है।

इसके विपरीत दूसरी दृष्टि वाला कहता है, कि सृष्टि मे असस्य प्राणी पैदा होते है, जीते है, मरते है, एक-दूसरे को मारते है, अपने को बचाने की कोशिश करते है। यह तो सब दृतियाँ में चलेगा ही। हर एक प्राणी अपने-अपने कर्म के अनुसार सुख-दुख का अनुभव करेगा। हम कितने प्राणियों को दुख से बचा सकते है? दुख से बचाने का ठेका लेना या पेशा बनाना अहंकार का ही एक रूप है। इस तरह का ऐश्वर्य कुदरत ने या भगवान ने मनुष्य को दिया नहीं है। मनुष्य स्वय अपने को हिंसा से बचाने। न किसी प्राणी को मारे, न मरावे और न मारने में अनुमोदन देवे। अपने आप को हिंसा के पाप से बचाना यही है—अहिंसा।

इस दूसरी दृष्टि मे यह भी विचार आ जाता है, कि हम ऐसा कोई काम न करे, कि जिसके द्वारा जीवों की उत्पत्ति हो और फिर उनको मरना पड़े। अगर हमने आस-पास की जमीन अविवेक से गीली कर दी, कीचड इकट्ठा होने दिया, तो वहाँ कीट-मृष्टि पैदा होने के बाद उसे मरना ही है। वह सारा पाप हमारे सिर पर रहेगा। इसलिए हमारी ओर से जीवोत्पत्ति को प्रोत्साहन न मिले, उतना नो हमे देखना ही चाहिए। यह भी अहिंसा की साधना है।

अहिंसा का बनानिन प्रस्थान

इसी दृष्टि से ब्रह्मचय वा पासन भी अहिसाका साधना हा हागी। जाव वी पदा नहीं हान निया तो उस पदा वरके मरणाधीन बनान वे पाप संहम वच जाएँगे।

नरणा इमस नुष्ट अधिन बदता है। उसम नुष्ट प्रत्यम सवा नरन मी बात आती है। प्राणिया मो हुस स बंधाना, उनने भल ने लिए स्वय मध्ट उठाना त्यांग नरना संयम ना पाना गरना, यह सब वियासन नार्ते अहिना म आ जाती हैं।

आजनल जन समाज-भ इसनी चिता नहीं चलता नि हम हिसान दोप से नगंवचें। जा नुष्ठ जनों ने लिए आचार बताया गया है उनका पालन नरक लाग सत्तोप मानत हैं। प्रमयुद्धि आपृत है सिन धार्मिन पुर्धाप नम है हो साथक अस्तृत्वत ना पालन करेंगे। साथना बढन पर दाना सन्दर महावर्तों ना पालन नरेंगे।

अब जिन क्षोगा न जीवन त्या न व्यहिंगन कायार का विस्तार किया, उन क्षागी न व्यन जमान के अनुगार बताया कि पानी गरम करने एवं इस ठव्हा करने पीना पाहिए। आसू अगन जस पदाय नहीं साने पाहिए। क्योंनि हर एक आव के ताथ और हर एक अबुर के नाम जीवोत्यक्ति की सम्भावना होनी है। एवं आनू क्षान का जितने अबुर उतने जीवा की हर्या करने वा पाप क्षांगा। मुक्सातिमूक्त जीवो की हर्या क्या स वनने के लिए इतना सतक रहा। पडता है नि बही जीवा ध्यापी साथना यन वाती है। या। गरम करने एक न्य ठप्डा करना, मूँत पत्ती क्याना वास के बाद भाजन नहीं करना आदि रीति-यम का विकास हुआ।

पुर-पुरु म सह वनानिन साध-नीत थी। हमारा वशानिन शा। जसा बहेगा उसव अनुमार हमारा सहिंगा प्रमाणी। विषय न जस साध-पुरिन और आस्पीरम्य भावना व कर में प्रमान्यवर्षणा नायन नी तब उसवा नाम तब जन यम गर्नी था। यह नहां जा मनता है कि इस प्रमान्यवर्षणा नायन नी तब उसवा नाम तब जन यम गर्नी था। यह नहां जा मनता है कि इस प्रमान्यवर्षणा भी गरीग हुमा, उस माम्य भावना स नियन गम्या था माणव व पारस्वित्व बाहरी ध्यवरात व गाय। भारत-सर्व वी जीवमात्र म अनुमूर्ति होन पर आस्पीरम्य मावना जायृत हुई। इस दृष्टि और भावना में तही अहिता-सरव का प्राप्ताव हुमा। तथ तब का प्रमानिताय स्थान का वारा था। भरवान् नीमान्य और स्वयंत्र पार्वाच व उसन अविषय स्थान ना गायावना दिया वयाति इसवे दिना गायाय जन में निप्त अहिता थ्या मा पूण रूपण वासन वर यहना सम्यत्व न या। भगवान वार्यायाय के बार व जिन्न प्रस्ट हान है जा बीतरायता पर जोग देत है। उनकी इस्टि यह होना है कि करार इस्ति न नियह के बिना राम-प्रय वन्त है वेमनस्य सथा विरोधमाय परा बन्त न होना है की वीतरायता। ऐसा विचार वरन वास निया मामयान महाबार वास प्रवीदि है। जिन वा सोमयान है जिन्दियता। इस्ति नियह देव नाम मामयान महाबार मा पूरा उतारने बाल जिन्न मा स्था मा सा स्थान स

भारतीय-संस्कृति में ऋहिंसा

मुनिश्री श्रीमल्त

"मातेव सर्वभूतानामहिंसा हितक।रिणी"

भेद-ज्ञान पूर्वंक अभेद आचरण ही अहिंसा है। जब तक समस्त प्राणियों में अभेद दृष्टि रखकर नहीं बरता जाता, तब तक अहिंसा का आचरण नहीं हो सकता। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप एक ही प्रकार का है, ऐसा समभकर सभी प्राणियों के साथ अपने ही जैसा सरल, सत्य व्यवहार करना अहिंसा की साधना है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसके धर्म का और उसकी अहिंसा का स्वरूप भी पूर्णत सामाजिक ही हो सकता है। मनुष्य का विकास समाज के विना सभव नहीं है। बिना दूसरों की सहायता के मनुष्य जी नहीं सकता। इसीलिए आचायं उमास्वाति ने "परस्परोपग्रहों जीवानाम" कहा है। अर्थात् जीवों का जीवन एक दूमरे के सहयोग से ही चल सकता है। अतएव धर्म और अहिंसा के आचरण में भी सामाजिकता की दृष्टि अनिवायं है। सामाजिकता की दृष्टि अभेद आचरण की प्रेरणा देती है। पर भेद-ज्ञान का होना भी जरूरी है। शरीर के अगोपाग एक-दूसरे से भिन्न आकृति वाले प्रतीत होते है, फिर भी उन सबमें एकात्म-वृत्ति है। इसलिए वे अलग-अलग होते हुए भी एकरूप है। पर में कॉटा चुभते ही मन की प्रेरणा से हाथ अविलब कॉट को निकालने के लिए तत्पर हो जाते है। हाथों को ऐसा करने के लिए सिखाना नहीं पडता। पर का काँटा निकालते समय हाथ यह नहीं सोचते कि पर गदे है, हमसे नीचे है—हम इनका स्पर्श कैसे करे वियोक्त हाथ और पर में आकृति-भिन्नता के वावजूद चैतन्य का एकत्व है। "यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे" अर्थात् जो इस शरीर में है, वही पूरे विश्व में है। गरीर के भिन्न आकृति और भिन्न काम वाले अग-प्रत्यग की तरह ही सारे ससार में भी अलग-अलग

भारताय-मस्कृति म अहिंसा

प्राणी हैं। पर एनं आया के सिद्धात ने अनुसार समस्त आत्माएँ एन ही स्वरूप की है। इसी एनस्य अनुसूति के आधार पर बहिसा का पासन किया जा सकता है।

गरीर तथा नाय सबधी गोण उपाधिया ने मोह म पडनर जब मानव स्वय को बीध नेता है तय अहिमा ना पूण विकास नहीं सथ पाता । वयनितन और सामुदायिक— नव प्रकार ने वयन अहिमा ने विकास ने रोकन काल हैं। सथा और सवीधता का अहिमा ने जमजात विराध है। गगा की मुक्त अतार स्वाधिया के सहसा कुढ़ जमा महिमा ने जमजात विराध है। गगा की मुक्त अतार व्याधक होता है। अहिसा कुढ़ ज प्राप्त भाषा पप, मध्याय या तथाविषय सम ने गडडा मंबद कर दो आए तो उनकी भा यही हालत हागी जो हालत मा के युद्ध जल की किसी गडडे के वर्णकर देने होती है। सम्प्रदायवाद के पेरो म वन्द कर देने से अहिसा ने अनेक विवृत्तियों पदा की—कायरता पनपायी और धम सतरे म ना नारा दकर हिसा को प्रोप्त किया। इसनिय अहिमा के पातन और प्रधार के लिए उस समस्य बाहरी यथनो स मुक्त रलता हागा।

मानव न अपनी सुविधा के लिए भाई-वहन पति-वन्ती मौ-वाण आदि सबध बनाए । इन सबधो न पत्योग यदि मानवदा के विकास में हिया जाए तब तो ठीक है किन्तु हहीं सबधा को सवसा पेगें का रूप दिया जाए और इन सबधा के बारण तब तो ठीक है किन्तु हहीं सबधा को सवसा पेगें का रूप दिया जाए और इन सबधा के बारण तहा के स्वाप वाए तथा स्ववस्था की दूरिक सुण्यी पर सीना रसाएँ मीची गयी। किन्तु इन सबकी उपादेयता केवल व्यवस्था की सुविधा के लिए है। यदि इम मीनिक उद्दर्भ को मुला दिया जाए और आता तथा राष्ट्रीय सीमाओ का व्यापी हो जाए तो यह यदस्था ही हिंता का रूप धारण कर लती है। क्योंकि मारे विश्व के मनुष्या म एक ही न्वरूप सामी आता सबसी आता वास तथा तथा का प्रवाप के स्वरूप में स्वरूप के समुष्या म एक ही न्वरूप सामी आता सबसी आता वास तथा है। स्वरूप स्वरूप सामी पत्र स्वरूप के समुष्या म एक ही न्वरूप सामी आता सबसी आताम वसती है। समा ।

भाषा के नाम पर सन के दुवाद कर अना निहाबत नासमधी है क्योंकि भाषा भाषों को स्थल करन का एक सापन मात्र है। यदि उन साधन का दुरप्योग किया जाएगा तो उसका परिणान हिंसा के रूप म हा प्रयट होगा। इसी तरह नज़र्नार्थों और पयो न भी अहिंसा के नाम पर सबुचित सत-बादा का प्रथम देन के कारण हिंसा की शासनाहित किया है। जो आरम-साधना क भिन्न मिन्न प्रकार मात्र यो धर्माक परदार्थों है। यदि आरम करन का प्रथम कन जाएँगी ता अहिंगा के विकास का प्रथम का प्रथम का जाएँगी ता अहिंगा के विकास का प्रथम का प्रथम का प्रथम का प्रथम के विकास का प्रथम का प्रथम का प्रथम का प्रथम का प्रथम के विकास का प्रयोग का प्रथम का प्रथम का प्रथम का प्रथम का प्रथम के विकास का प्रथम का

यह भेद की दाबार मनुष्य ने अपने स्वार्यों का पूरा करने के लिए कदी का है। वरना समाज भ कार्यों का ममुचिन वेंटवारा बहुत ही अच्छे दग से विया गया था। समाज का आवत्यकता के अनुसार कुछ सोगों को मार्ग-विज्ञान की माधना और उसके प्रचार का काम शौंचा गया। कुछ सागों का विवास

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

की रक्षा का कार्य सीपा गया। कुछ लोगो को लकडी, लोहा, चमडा आदि का उप्योग कर आवश्यक वस्तुओ का उत्पादन करने के लिए कहा गया। कुछ लोगो को वस्तुओ के विनिमय के जिए एक-दूमरे की जहरत पूरी करने का काम सौपा गया। इस तरह एक ही शरीर के अलग-अलग अगो से जिस तरह अलग-अलग काम लिया जाता है, उसी तरह समाज के अलग-अलग अग वनाकर ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया, ताकि विकास के मार्ग मे कही वाधाएँ उत्पन्न न हो, पर मनुष्य के कुटिल मन ने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक काम को ऊँचा और दूसरे को नीचा माना। फलस्वरूप जाति-पाँति आदि मकीर्ण भावनाएँ उत्पन्न हुई। किसी एक कार्य को श्रेष्ठ वताना और दूसरे को अश्रेष्ठ वताना, इसी तरह ऊँचे-नीचेपन की कल्पना करके पारस्परिक व्यवहारों में भेद उत्पन्न करना—सबमें वडी हिंसा है। चाहे समाज का कोई भी काम क्यो न हो. सब समान हैं। उन कामो को करने वाले समस्त मानव भी समान है। इस तरह का समानता-मूलक दृष्टिकोण ही सरल, सत्य व्यवहार करने की श्रेरणा देता है और वही सच्ची अहिसा का रूप है।

युग के आरम्भ मे भगवान ऋपभदेव ने समाज का तीन भागों में वटवारा किया—असि, मिन और कृषि मानव के मन में पैदा होने वाली पशुता को, अपराध भावना को रोकने के लिए रक्षक दल है, वह 'असि' विभाग में आता है। ज्ञान-विज्ञान की साधना और शिक्षण का काम करने वाले 'मिस विभाग' में जाते हैं। उत्पादन, विनिमय और व्यापार की जिम्मेदारी उठाने वाले कृषि विभाग में आते हैं। उस युग की जरूरत के अनुसार यह वटवारा था। ऐसा मानना आवश्यक नहीं है कि आज भी ठीक उन शब्दों को पकडकर चलना पड़ेगा। परिस्थितियों के अनुमार कुछ परिवर्तन अनिवार्य होगा। लेकिन भावना की दृष्टि से समाज में इसी तरह काम का वटवारा करना होगा और सब प्रकार के काम करने वाले समान स्तर के है, ऐसा मानना होगा। क्योंकि जनसख्या का विस्तार अधिकाधिक हो रहा है और आज कृषि को शोपण का जरिया बना दिया गया है, इसलिए आज की परिस्थिति में शायद पूरे समाज के लिए कृषि अनिवार्य मानी जाए। पर मूल प्रश्न तो यह है, कि अहिंसा की दृष्टि से असि, मिस और ्ष काम करने वाले मनुष्यों में किसी तरह का भेद नहीं है, कोई ऊँचा-नीचा नहीं है, जाति-भेद कवल मानव का स्वार्थ और दुराग्रह मात्र है।

कम्मुणा बभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ। वइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा॥"

अहिंसा का प्रारम्भ मनुष्य से होता है। जैसे शिक्षा का आरम्भ "क—ख—ग" मे होता है, उसी तरह अहिंसा की दृष्टि से मनुष्य जल्दी समभ मे आता है। किसी भी दुख से पीडित मनुष्य को जव छोटा वच्चा भी देखता है, तो उसकी आत्मा मे कम्पन-सा छा जाता है। एक सहज सहानुभूति की भावना उसके अन्त करण मे उठती है। यह जो सहज हमददीं, है वही अहिंसा का प्रवेश-द्वार है। किसी को दुखी देखते ही उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करने की इच्छा होती है। मनुष्य के दुखों का प्रभाव आत्मा पर वहुत ही शीझ पडता है। यह सही है, कि अहिंमा का आरम्भ मनुष्य से होगा और

भारताय-मस्ट्रति म अहिंसा

ज्या- यो आत्मा नी सवेदन शीलता तील-तीशतर हाता जाएगी, त्यो-त्या प्राणीमात्र का आत्मीपम्य समभन नी भादना जाशृत होगी और प्राणीमात्र नी रक्षा ने लिए मानव न नेवल प्रयत्न करेगा बोल्न अपना वनिदान करन नी भी तथार रहेगा।

यह नमी विष्टम्बना है वि पुछ अहिंसा ना दाया व रने वाले की ने मकाडा को स्वानं का प्रयत्न तो करते हैं कि सु भूचे नमें दिद्य मानव का खन्यदात हुए देखकर भी मन म करणा नहीं लान । बास्तव म इस प्रकार का के मकोडे का वचान ना प्रयत्न अहिंसा नहीं है। यह ता अहिंसा कं रूप म आत्मा पर आवरण है। जिससे के लिय के लिय से अपि म के हैं वि प्रवाद का अहिंसा कं रूप म आत्मा पर आवरण है। जिससे की है और मकोडे के पुल्व पर दया आती है वह व्यक्ति वित्त गांपित और दुली मानव की रक्षा भं लिए अपन प्राण भी अपण कर मकता है। इस प्रकार हम सम्भाना चाहिए कि अहिंसा का जीवन म यवहार करते हो? बहुत बढे-बढे अहिंसावादी लागों का उनने नौकरों के साथ जब व्यवहार हाता है तक सो वातो तल अपुली द्वानी पड जाती है। व हिंस भाग का निकरों के साथ जब व्यवहार हाता है तक सो वातो तल अपुली द्वानी पड जाती है। व हिंस पानकों ना ना म हिंसा मानते हैं पर अपने आधियों को प्रताबित करने म या उनकी आवस्यक्ताओं का शायण करने म बातुय और कुगलता समभते हैं। यह हमारी अहिंसा की विवक्ता है। काम को म माह आदि विवारों को नष्ट करते मानव प्रेम समानता घोषण का त्याय और सममाव की आरापना करता है। आहिंसा का सम्यव स्वरूप है। जन दाता के बीच जीन के हुकल जाने पर भी हम दातो पर को म नहीं आता पापणि हमारा मन यह जानना है कि बीम मरी है और वात भी मर है सी मतार मानव के साथ भी अपनापन जुढना चाहिए और जब यह चुटेया तभी मन के सारे विकार और दीप पिट सकेंगे।

मैंन उपर यह बताया है वि बहिता ना स्वरूप येवल व्यक्तियत साधना सक सीमित नहीं है। मिद प जाना सामाधिक परमा, भागन कीतन करना—यह मब व्यक्तियत साधना के तरीचे हैं। यहि कोई समस्ता हो कि इन तरीवा से अहिसा की साधना पूरी हा बाएगी ता वह निराम भागे हैं। अहिसा को प्रतिच्या तो जीवन के हुए मोड पर होनी चाहिए। हमारा यवहार-न्यापार आदि कमा है यह देवल र हो अहिसा को जीवन के हुए मोड पर होनी चाहिए। हमारा यवहार-न्यापार आदि कमा है यह देवल र हो अहिसा को जीवन के बहुए मा एक पित करने हैं। अहिसा की साधना पाहता है उस सरय और अपिर प्रति मा से साधना साधना सरय वडी बाया है। जा अहिसा की साधना पाहता है उस सरय और अपिर प्रह मा साधना अनिवास कप स करनी एरेगा। वदम-क्ष्म पर यह समभना होगा कि मैं समात्र के विष् किंगी मारमूल पा नहीं पन गया हूँ? मेरे कारण की विषयता को, दरिद्रता और धायण का भ्रोमाहन तो निर्ग मित रण हैं? इस प्रकार सतुनित विस्ता करता हुए जीवन-व्यवहार चलाना अहिसक चर्या के विराण जीवन-व्यवहार चलाना आहिसक चरा के विराण जीवन-व्यवहार चलाना आहिसक चर्या के विराण जीवन-व्यवहार चलाना आहिसक चरा के विराण जीवन विरा

कर्म और अनीइवर-वाद

श्रीप्रकाश दुबे एम० ए०

भारतीय दर्शनों में लोकायत (चार्वाक) को छोडकर मभी दर्शन कर्मवाद को मानते हैं। कर्मवाद का मरलतम एव स्पप्टतम अर्थ है कि जो जैमा करेगा, वह वैसा भोगेगा। भारत के ऋषि-महिषयों ने सतत चिंतन के उपरान्त जिम विशाल प्रज्ञा-मन्दिर का निर्माण विया है, उसका स्वणं कनदा यदि मुक्ति है, तो उमकी आधारशिला कर्मवाद। इस मसार में कोई धनी है, तो कोई निर्घन। कोई सुन्दी है, तो नोई दुखी। कोई स्वस्य और सुन्दर है तो कोई रुग्ण व कुरुप। कोई नदाचारी है, तो कोई दुराचारी। कोई भला है तो कोई बुरा। इन सब विषमताओं का मूल नारण क्या है? क्यों अच्छे लोग प्राय. कप्य उठाते हैं, और दुप्ट लोग मनमल की मेज पर मोने हैं? क्यों किनी ना एक मात्र पुत्र मर जाता है और दर्जनों पुत्रों वाले निर्घन पिता की वश-वृद्धि लगातार होती जाती है? प्रत्येक जागरक व्यक्ति के अन्दर अनायास ही यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि अन्ततीगत्वा इसका कारण क्या है, कहाँ है ? इन सारे प्रकों और विषमताओं का एक मात्र उत्तर है "कर्म"।

कर्म का माधारण अर्थ होता है-कार्य, अथवा क्रिया। हम जो भी कार्य करते हैं, वे उस काय तक ही सीमित नहीं रह जाते। प्रत्येक कार्य-कलाप एक ऐसा सस्कार छोड जाता है, जो वाद मे उपयुक्त समय व स्थान पाकर फल देता है। हम आज जो कर रहे हैं, उसका फल कल अवश्य मिलेगा। आज जो भीग रहे हैं, वह भूतकाल के कृत्यों का परिणाम है। हमने जो पेड़ दस वर्ष पहले लगाया था, उसी का फल आज खाने को मिलता है। जो बीज आज बोया जाएगा, वह तुरन्त फल न देकर भविष्य में फल देगा। इस प्रकार प्रत्येक कार्य या फलभोग में भृत, वर्तमान और भविष्य की श्रुखला वनी रहती है। इमी सिद्धान्त को जरा वडे पैमाने पर लागू करने से हम पूर्वजन्म व पुनर्जन्म का निष्कर्ष निकालते हैं। हम

मम और अनीश्वरवाद

अपने विए हुए कर्मों ने नारण हा दुख या सुख भागत हैं। सत बुलसीदास न बड ही सुदर गब्दो म इस तथ्य ना स्पट्ट क्या है — नम प्रमान विश्व निर राखा। या जस ने रद सांतस फल जाया। 'जब एन मज्जन व्यक्ति ना हुम "स जम म नष्ट उठात देसते है ता एक पूजज मा अनुमान नगाना पडता है जिससा विण गए हत्यों न नारण व्यक्ति विश्रंप सज्जन होन के नावजूद भी कट उठाता है। इसी प्रमान स्वाहित इस जीवन म अनन अरुपाचार व दुष्ट्रस्य नरता है तथारि वह आरोम से दिन वाट न जाता ह तो उसने विश्व में अने अने अविज यो निष्पत्ति नरना होनी है नयोष्टि नम मा विना भोगान्त तत्याय । तथा 'नाऽजुक्त क्षायते नम नरनाहीन नत्यि।'

वम की दासि वडी अद्भुत है। जब चेतन स्थावर जनम सुर असुर आदि कोई भी इसके प्रभाव स विचित नहीं। सार समार का सचालन यम के द्वारा हा होता है। यदि नशी नक्षत्र तथा तारे सभी कम ने नियम स परिचालित होन है। सूय नी प्रत्यव रहिम वर्षा की प्रत्यव युद धूल नाहर एक कण सागर भी सभी तरग काल का एवं एक क्षण-यह सब कम व कानून के पाबाद हं । विदिक साहित्य म वम का ग्रहत के समक्क्ष माना गया है। कम स्वय म अचतन या निर्शीद है परातु इसका नासन चतन जगत् पर भी है। ईन्वरवादियों वा यह बड़ा जटपटा लगता है। व यह नहीं समक्त पाते वि निजीव कस सजाव पर शासन कर सकता है। व वम के समुचित सचासन के निए चतन ईइवर को आवन्यक बतान हुए यह वहत हैं कि वस ईश्वर न उत्पन हुआ है और ईश्वर वसाध्यक्ष है— क्स ब्रह्मीद्भव विद्धि (गीता) तथा 'एको दव सवभूतपु गूढ सव यापी सवभूतान्तरात्मा । कमी यक्ष सवभूताधिवास साक्षी चता अवलो नि गुणस्य । (ध्वताश्वर उपनिपद्) । परन्तु यदि हुम कमवाद पर दृत्तापूरक स्थिर रह तो निन्चित रुप से ईन्वर का त्यान करना होगा। ईन्वर का कल्पना करन म हम जगत् क सारे श्रम व प्रेम का समाना कर डालन है। ईश्वर सव यापी सदास्तिमान अक्त-बत्सल कडणागार उदार व कृपारु है। परतु यदि ई वर दया की मूर्ति है और साथ हा साथ जगत् का लप्टा भी है तो क्यो उसन दुनियाँ म निमीपिकाए महामारियाँ निधनता व्याधिया तथा कलह आदि बनाए? यदि उसन इनवा निर्माण या सजन कर ही दिया, तो बाद म क्या नही इनको समुलत नष्ट कर डाना ? वह सवद्यक्तिमान है तो कोई वारण नहीं वि इनवा उ मूलन न वर सवे। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर कम क अनुसार मध्टि करता है तो प्रान है कि जब सृष्टि के आदि म जीव था हो नही तो कम भी नही रहा तब कस सप्टिम विषमता आई? यदि सप्टिव कम तथा जाव सभी का अनादि मान लिया जाए तो यह विवनपूर्ण उत्तर की अभेगा पलायनवाद ही नहा जाएगा।

कमबाद और ईश्वरवाद-दोना वा साथ आनवर चलन से हुम एवं ऐसी वगह पहुँचत है जहां नापे साई और उत्तर पहाड ह। यदि ईव्वर कूटस्य व अित्रयागील है बयोवि वह आस्त्रवाम है सो वह जगत नी सृष्टि नहीं कर मक्ता। और यदि वह कियागील है तो क्यवाद ने अधीन हुआ। सत् और निरयक या सायक और असत् य दो एस विवल्प हैं वा ईव्वरवादिया को कभी प्राह्म नहीं हा सकत। यदि कम ईव्वर का बनाया हुआ है और ईव्वर क्य कं अनुसार सृष्टि निर्माण करता है स्वा मुख-टुखादि

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

का विभाजन करता है, तो ईश्वर कर्मवाद के अधीन हुआ ही। यहाँ पर ईश्वर की स्वतन्त्रता को आघात पहुँचता है। यदि वह कर्मवाद की उपेक्षा या उल्लघन करता है, तो वह उन्मत्त एव अनियत्रित तानागाह कहा जाएगा, जिसकी हुकूमत का कोई नियम ही नहीं।

ईश्वरवादी मतो मे ईश्वर की कृपा या अनुग्रह से जीव को मोक्ष देता है। परन्तु यदि कर्मवाद की वास्तिविक अर्थ मे लिया जाए, तो ईश्वर के अनुग्रह को कोई स्थान ही नहीं—कोई अर्थ ही नहीं। कहा जाता है कि ईश्वर की कृपा कर्म की अपेक्षा नहीं करती। वाइविल के अनुसार ईश्वर के दरवार में निकृष्ट—उत्कृष्ट वन जाता है और अतिम—प्रथम। पापी को मोक्ष पहले मिल जाता है और पुण्यात्मा को वाद मे। कर्मवाद की अवहेलना करके यदि ईश्वर जीवों को मोक्ष देता हे, तो एक साथ सभी जीवों को मोक्ष दे देना चाहिए, ताकि सारा किस्सा ही समाप्त हो जाए। परन्तु ऐसा नहीं होता। शायद ईश्वर ऐसा करने को स्वतन्त्र नहीं है। परन्तु जब कर्म का ध्यान रसे विना ही वह कुछ को मोक्ष दे देता है और कुछ को नहीं, तो पक्षपाती होगा तथा वैपम्य नैष्ट्रंण्य का प्रमग उपस्थित हो जाएगा, जिसे ईश्वरवादी कदापि नहीं मानेगे। दूसरी और यदि पापी को कृपा से मोक्ष प्रदान कर देता है और पापी के सारे कर्म विना भोग के ही नष्ट हो जाते है, तो कर्मवाद की आधारशिला ही चलायमान हो जाती है। तब तो कोई पापी असख्य पाप करने के पश्चात् ईश्वर के समक्ष हाथ जोडकर, कृपापात्र वनकर मुक्ति पा जाएगा। परन्तु लोगों को ईश्वर की ऐसी कृपा का विश्वास हो जाए, तो सभी लोग श्रमसाध्य नैतिक आचार-विचार छोडकर दुष्कर्मों मे ही प्रवृत्त हो जाए और सामाजिक जीवन मे अराजकता एव नृशसता का नग्न नर्तन होने लगे।

इस प्रकार कर्मवाद व ईश्वर दोनों को मानने से हम एक ऐसी स्थित पर पहुँचते हैं, जिमे दार्शनिक शब्दावली में 'उभयत पाशारज्जु' की मज्ञा दी जाती हैं। यहाँ सॉप-छ्छूँदर की दशा हो जाती हैं।
न निगलना बनता है, न उगलना। ईश्वरवादी यद्यपि इन किठनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं,
परन्तु उन्हें इस प्रयास के फलस्वरूप कुछ भी हाथ लगता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। अनीश्वरवादी
ईश्वर को नहीं मानते, उनका काम विना ईश्वर के ही चल जाता है। वे तो प्रयत्नलाघव के न्याय को
मानते हैं। यदि ताजा व शुद्ध दूध हमें बाजार से मिल जाए तो गाय घर में रखकर उसके लात सहने से
क्या फायदा? ईश्वर को न मानने से अनेक समस्याएँ सुलभ जाती है। कितनी ही चीजे सम्भव हो जाती
है। पश्चिम के दार्शनिक नीत्शे ने घोषणा की—"ईश्वर मर गया।" और यदि ईश्वर मर गया, तो
नैतिक आदर्शों व समाज की व्यवस्था का सारा दायित्व मनुष्य के कन्घो पर आ पडता है। पश्चिम के
मानवतावादी व अस्तित्ववादी विचारों की पूर्वपीठिका यही है। और यही है भारतवर्ष में अनीश्वरवादी
दर्शनों व सम्प्रदायों के विकास की आधारशिला। मानव जाति के विकास के इतिहास पर यदि दृष्टिपात
किया जाए तो पता लगेगा कि ईश्वर के विचार ने मनुष्य के अन्तर में हीनता को ग्रन्थि उत्पन्न कर दी
है। जो कुछ है सब ईश्वर है, जो भी हम करते है सब ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर करते है, ऐसी भावना ने
मानवता का पतन अधिक किया है, उत्थान कम। आत्म-निर्भरता का पाठ पढने वाले अनीश्वरवादियों ने
विकास के नाम पर चार चाँद लगाएँ है। क्योंकि उन्हे मानव-शक्ति की थाह लगानी थी, उसे प्रकट करते

कम और अनीइवरवाद

थी प्रदयना सगाना थी। जब आत्मा पर अपना निय त्रण होता है, तब आत्मा का विकास होता है। परन्तु जब आत्म पर किसी दूसर वा निय त्रण हाता है तब हाम हाता है अवनित होती है। आत्मा पर परमात्मा दा बन्दा नही होता चाहिए। उम स्वच्छद आवाग म पल फडफडान देना चाहिए, तभी वह गांकियाती होगा और अपन स्वरूप मा समभ्या। दोन होन वनकर ईस्वर वे समक्ष पुटन टेवना क्या क्सी जमीदार को पुनामों स वस है ? आत्मा का सबल बनान व लिए इसी की सबॉपरि नता स्वीकार करना अनिवास है।

इरी सद नारणा स जन बीढ प्र भीमासना न ईरवरवाद का त्याग नर नमवाद ना माना ।
यदि यह कर जाए वि अनोस्वरवाद स्वेवाद ना स्वाभाविक निष्पय रूप है तो अवाछनीय या
अनुपतुक्त न हागा । नम भी सवतामुली एव गुलि-भुक्त व्यावया नर-त पर ईर्यर ना भारणा जुप्त हो
जाता है। प्रस्त यह उठता है कि तब इस्वरवादी नम म विश्वास नसे करन ह ? उत्तर है कि व नम ना
मानत तो है, परन्तु सर्वोच्च नियम न रूप म नहीं। नम ज्ञान व भिक्त से बहन्दर नहीं है। यहाँ तक
नि वह ईर्यर म अनुप्रह म भी आधीन है। इसी कारण ईर्यरवादी सप्रवाम म सुविधानुमार नमवाद नो
परिमाणित व मशाधित नरन न परचात् यहण निया गया है। नहीं तो यह विद्वत भी हो गया है।
नहीं राजा ने दुष्पमाँ स सारो प्रजानी हानि बताई जाती है ता नहीं परनी ने पुष्प स पति नाल म
गाल स भी नौट आता है। कही भिक्ता न दन पर गृहस्थ ने सार पुष्प मिसुक नो स्थाना तरित्त हो जात
है तो नहा एक नृद्धिक कारण आजीवन ना तमस्ती अनत नरक भागन वाला बताया जाता है।
पाच्चाय विद्वान भी हापिकस स न रायन एशिमाटिक सोसाइटी न जनत (१६०६ ई०) म इम दिशा म
सम्यक प्रनाश डाना है, जा रोचन होन ने साथ साथ माननीय भी है।

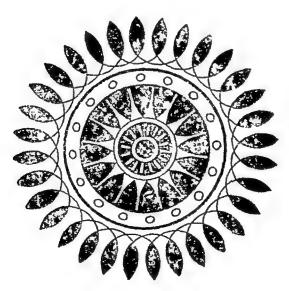
सार अमीरवरशादा इस बात पर एक मत है कि कम स्वय पत्त दता है। इसके सचालन के लिए किसी बतन की आवरवन्दता नहीं है। अध्यतन कम जब ध्वतन जीव के सपक म शाता है तब कम म एक एमी गिंक आ जाती है जा जीव के बुण्डु अ वा उसके कार्यों के अध्युतार निश्चय करती है। मीमासक सोग इस दिक्त के अध्युत आ अवृद्ध करते हैं तो मीमासक सोग इस दिक्त के अध्युत आ अवृद्ध करते हैं ता आवसा म एक प्रवार का स्कुरण बत्य होता है जिसम आ दाशित होतर कम पुत्र का साथा किस तो होता है जीतम आ दाशित होतर कम पुत्र का साथा किस कार है और समय पानर पत्त बत है। इस कम पुत्र को साथ किस होता है हिन साथ किस होता है कीर किस साथ किस के साथ किस होता है। इस कम पुत्र की साथ किस होता है। इस समय कार किस होता है। इस साथ किस होता है। बीद स्वार म इसा माम की सस्वार नहन हैं जिनका नारण अविद्या है। जो काय हम करता है उसका सस्वार वनता है और वहीं कि दता है। यह एक स्वत चालित व अविक्टिश नियम है जिसम नियता की आवस्यकता नहीं है। है।

ई 'नरवादा यहाँ पर प्रतिवाद कर सकत है कि कम को पल दन के निए आजिर चतन की 'गरण ननी ही पछा तो अनीक्वरवादा ई 'वर स क्या चिढ़त हैं उस मान क्या नही सत ? इसका उत्तर यह है कि कमकाद यह अवस्य मानता है कि कम चतन क' साथ काय करता है परन्तु इसका यह

गुरुदेव श्री रत्न मुनि रमृति-ग्रन्थ

तारपर्य नहीं कि वह चेतन ईरवर ही है। कमें को फिलिन होने के लिए उँग्वर की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कमें के फल के लिए ईंग्वर आवश्यक होता, तो ईरवर के न मानने वालों के कमों का कोई फल ही न होता। पर ऐसा नहीं होता है। यदि चेतन का अवं ईस्वर लगाया जाए, तो इस दृष्टि में मारे मतों के अनुयायी ईंग्वरवादी हो जाएँग। परन्तु उँग्वरवादी ईर्वर को साधारण चेतन अवं म नहीं समभने। और भी, कमं, चेतन पर आधित ह, यह कथन ठीक नहीं। चेतन जीव कमं का विषय है और विषय कदापि विषयी का आधार नहीं होता। यदि यह प्रस्न उठाया जाए, कि विना चेतन के कमं कैमें हुआ तथा विना कमं के चेतन बन्यन में आया तो कैसे, तो इसका उत्तर यह है कि कमं एव जीव—दोनो बीजाकुर की भांति अनादि है। दोनों में पौर्यापर्य का भेद नहीं है। इस बात को उँग्वरवादीं भी मानते है।

यद्यपि कर्म व अनीश्वरवाद पर अनेक ऐसे प्रश्न व विचार है, जिनका विचारपूण अध्ययन काफी रुचिकर एव लाभकारी होगा, परन्तु वह नव लघु निवध की तीमा के बाहर है। उनके लिए तो स्वतन्त्र ग्रन्थों का विज्ञाल क्षेत्र ही उपयुक्त होगा। मैंने यहाँ पर उतना ही प्रयाम किया है कि मुख्य नमस्याओं व उलभनों को दृष्टि-पथ में लाया जाए। यद्यपि मैं स्वय ईश्वरवादों ह, परन्तु कर्मवाद को सही रूप में ग्रहण करने पर जैमा कि मैंने पहले कहा है, ईश्वर विपयक विचारों पर आधात पहुँचाता है। आजा है कि विद्वज्जन इस दिशा में कुछ नयी विचार श्रुप्यलाओं का प्रवर्तन करेंगे, ताकि इस विपय पर पूर्ण प्रकाश पड सके।

ऋहिंसा का मूल ऋाधार समत्व-योग

सरेशमृति शास्त्री साहित्परतन

ग्रहिंसा का मौलिक मूल्य

मनुष्य ना जीवन जब स्वाध की मनीच सीमाजा से पिर जाता है तो ममार म चारा आर विषयता का बुर्चन का पहला है । परिवार समाज और राष्ट्र के जातनल म ट्रख पीडा यचनी और स्वाहुत ता अपन पर पनान तमाती है। स्वाहुत आपन हो लान दीन के निर्माण पर नाती है। स्वाहुत अपन हो लान दीन के निर्माण पर नाती है। स्वाहुत के दूसरों को सुर्वन के दूसरा को सुर्वा के दूसरा के पहला के दूसरा को पाय के ता है दूसरों को जात में दूसरों का जात के दूसरों को नात है दूसरों को नात है दूसरों का आराम की नात है दूसरों का आराम की नाता है दूसरों का जात के विषय और की जार पर अपनी जिवसी का महत्व वडा वरने की कार्या महत्व हैं। अपनी सुन्नी के सिष् औरों की जियमी का नुवनता है दूसरों का प्राणी के साथ पित नात करता है। दूसरा के अपन कार हो जाता है वह । अपनी हो अपनी साम पर अपन का हो ज्यात है। अपन आराम हो बर हो जाता है वह । अपनी हो इच्छाजा महत्वाकामाजा विषय मुत-मुविधाओं का महत्व त्या है। इसरा को प्राणी के साथ पर नात की साथ पर महत्व त्या है। अपन अपन साथ से हो बर हो जाता है वह । अपनी हो इच्छाजा महत्वाकामाजा विषय मुत-मुविधाओं का महत्व त्या है। इसरा का प्राणी का साथ पर साथ की स्वाह की साथ से साथ साथ से साथ साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ साथ से साथ

अन सस्कृति ने प्रिस्टि विधायना न यानव नो जीवन न व्या सनुचित घर मे बाहर निनानन हे निए स्वाय को परमाथ में परिवर्तित करन के लिए दानवता को मानवता का रूप दन के

गुन्देव श्री रत्न मृनि म्मृनि-ग्रन्थ

लिए मानव-जगत् को बहिंमा का अच्छ प्रयोग वतलाया । मानव के अन्तर को भक्रमोगते हुए उन्होंने कहा — मानव । जब तक तू अपने-आप में बन्द रहेगा, तो मुख शान्ति के तुमें कभी भी दर्शन नहीं हो मकते । कोरा अपने प्रति प्रेम जहर है, नेरा भी विनाश करेगा और दूमरों का भी विनाश करेगा । यदि तेरा यह प्रेम जन-जन के मन-मन तक पहुँच जाए, यदि तू विराट् रूप धारण कर प्राणिमात्र को अपने प्रेम की डोरी से लपेट ले, आत्ममात् करले तो तेरा यह प्रेम अमृत वन जाएगा, स्व-पर के लिए मगल बरवान वन जाएगा । तेरे मन के अन्तरान की गहराइयों में से करणा की अमृत-भार फूट निकलेगी । जब तू व्यप्टि में निकलकर समिष्ट के रूप में मुख दु प की बात सोचने लगेगा, तो तेरे जीवन में अहिसा का देवता जाग उठेगा ! तेरा मन वचन-कमं अहिसा के मधुर नांचे में दन जाएगा और तू नच्चे अर्थों में मानव वन जाएगा । तेरे परिवार, समाज तथा राष्ट्र में मर्वत्र नमता का, मुख का, शान्ति का मुखद-मंगल बातावरण वन जाएगा ! इधर-उधर कही भी दु न, भय, जाम, शोषण. अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हाहाकार का अभिशाप नजर नहीं बाएगा।

श्रहिसा का मूल श्राधार: समत्व योग

अहिंसा-तत्त्व का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से करने पर यह निश्चित रूप में कहा जा नकता है कि, अहिंसा की भावना आतक-दर्शन तथा नमत्व-योग ने ही पैदा होती है । नमत्व-योग ही अहिंसा का मूल आधार है । जो व्यक्ति दु स ने नहीं, दु स के कारणों में यचना चाहता है, वह आनकदर्शी है, अथवा दूसरों को दु ख देने में जो अपना दु च देने, वह आतकदर्शी है! आतक-दर्शी ही नमदर्शी-समत्व-योगी वन सकता है—यह अनुभव की कमीटी पर परखा हुआ एक निश्चित-निश्चल एवं स्थिर-स्पष्ट तथ्य है । दु ख अपने को अप्रिय है, तो मवको अप्रिय है— इम मवेदना, अनुभूति और आतमा के समत्वयोग में ही अहिंसा उपजनी है । इमीलिए तो जैन-मस्कृति के उन्नायको तथा भाग्य विधाताओं ने एक दिन उद्धोपणा की थी '—''अपने को सुन्व प्रिय है और दुख अप्रिय है, तो दूसरों को भी मुख प्रिय है और दुख अप्रिय है । हिमा अपने लिए अनिष्ट है, तो दूसरों के लिए भी अनिष्ट है— यह सोचकर दूसरों की हिमा नहीं करनी चाहिए। ।

समत्वयोग का मूलमंत्र: जीश्रो ग्रौर जीने दो

अहिंसा की मूल-भावना प्राणि-मात्र को जीने का समान अधिकार प्रदान करती है । जिओ और जीने दो, यह अहिंसा का स्वर्णिम-मूत्र, जीवन के प्रति प्रत्येक प्राणी के अन्तर की आधा-आकाक्षा का आदर स्वागत करता है और जीने के लिए प्राणि-मात्र के दावे को हृदय से स्वीकार करता है—यही तो प्रत्येक प्राणी के मन-मानम की महज, स्वाभाविक एव प्रवल आकाक्षा है।

^९ आत्मवत्सर्व भूतेषु, सुख-दु.खे प्रियाप्रिये । चिन्तयन्नात्मनोऽनिष्टा, हिसामन्यस्य नाचरेत् ॥

[—]आचार्यं हेमचन्द्र

अहिंमा ना मूत्र आधार ममत्व-योग

श्रमण भगवान् महाबार से एक जिनासु माधक न प्रका किया। भर्त । आपने शिट्य, य निग्रम्य भिनु हिंमा का स्थाप क्या करत है ? बहिसा का पव क्या अपनाने हे ? अनेक भयकर कट्ट और धार यातनाए महन करते हुए भी डम दूसमें विषम भाग पर क्या चलते हैं ?

अहिंगा के उस परम त्वता वा सहज उसर या आयुष्मत् । मसार म सब जीव जीना भाहत है। मरना कोई भी नहीं चाहता । यब अपन अस्तित्व के लिए समय करत हैं फूलने हैं प्रमत्न करते हैं। मरना पाई चान्ता ही नहीं। इसीलिए निज्ञ पित्र मुंच पार जीव हिंता का पत्थियाग करने हैं। मेस प्राणियों के जीवन का धाग एक है। मभी प्राणी दोपाँचु चाहत हैं सुन्व पस द करते हैं और दुष्क म प्रकाति हैं। मयका मरण अप्रिय है जीवन प्रिय है। मभी जीने को कामना करते हैं। समार म जीवन सब का प्याराहें है।

सब प्राणियों की भावाज एक है

जन-सस्हति वं महाम् आषायों ना थह साम्य भूतन स्वर भारत वे भैदाना म गूजता रहा है नि जीवन मा माह और मस्यु मा भय सब प्राणिया ना एक नमान है। सब जीव जीना चाहते हैं मरना याई नहा चाहना । एक गदागे मा वीण और स्वग के अधिपति इंड में अतर म जीवन नी आषाशा समान है और मस्यु ना भय भी समान है। जियों ना मैन्ना थनावर है। यब प्राणियों मी आषाशा मरान है और मस्यु ना भय भी समान है। जियों ना मैन्ना थनावर है। यब प्राणियों मी आषाशा पर है। हुम अपन अन्य हिंद हातवर देखा अपन अंतर मंत्रान यह को ती, पुन्हारी चाह क्या है? हुमन्या आस्मा सुख चाहता है तो दूवरे नी आस्मा सुम्द चाहती है। हुम्ह दुन प्यारा नहीं सा सा ममार कं अप जीवों को भी दुल प्यारा नहीं। म

समस्वयोग का उद्गाता ऋषि

जा मन्द्रित वं अगर उद्गाना ऋषि गदमालि न राजा समलि को इसी समस्वयोग का सन्देग दते हुग यहा था—राजनुजने तुम गिडगिडा रण्टो पीपन के पत्त की तरह यर पर कौप रहे हो, ऐसे

- े साथ जीवा वि इष्टिति जीवित न मरिन्जित । सम्हा पाणितह घोर, निगमवा बज्जवित ज्ञा
- सच्चे पाणा पियाउया, मुहसाया दुक्ख-पहिकूमा सच्चेम जीविय पिथ ।
- श्रमेच्य मध्ये शेटस्य सुरेद्रस्य सुरालये । समाना जीविताशांसा सम मस्य भय द्वयो ॥
- ४ जह मम न पिय द्रल, जाणिय एवमेव संस्व जीवाण

—-दशवकासिक-ग्रुत्र

अप्पिय-बहा पिय-अधिवणी जीविउ-कामा

---आचारांग-सूत्र, १।२ ६२ ६३

---आचाय हेमच'द्र

--- अनाचाय

गुरदेव थी रत मुनि स्मृति-प्रन्य

ही दूसरे मत्रस्त प्राणी भी दुन्त से त्राम पाते हैं, गिडगिडाने हैं। जैसे तुम भयभीत हो रहे हों, ऐसे ही दूसरे प्राणी भी मरने में भय खाते हैं, घवराते हैं। मूक पशु, जो बेचारे अपना दु ख प्रकट भी नहीं कर सकते, उनके कृन से तुमने अपने हाथ रंगे हीं दूसरों को भय देकर, दूसरों की जिंदगी लूटकर, दूसरों को मौत के घाट उतारकर, तुम निर्भय हो सकने हों, राजन् । पैर में काटा लग जाए, तो तुम्हें न दिन में चैन न रात को नीद ही आती। तो फिर, जिमकी गर्दन पर छुरी चलती है, वाण की चोट लगती है, तो क्या उनको पीड़ा नहीं होती? क्या उनका जीवन, जीवन नहीं हैं? क्या उनको अपने प्राण प्यारे नहीं हैं? सबके अन्दर एक ही चेतना की घारा वह रही है। सब मुख तथा निर्भयता चाहते हैं। जो दूसरों को हैंसाएगा, वह हैंनेगा, जो दूसरों को रुलाएगा, वह रोएगा, अासू वहाएगा। दूसरों को निर्भय करोंगे, तो निर्भय बनोंगे और दूसरों को भय दोंगे तो, भय मिलेगा, जैसी घ्वनि, वैसी प्रतिष्विन ! हे पाथिव । तुम्हे अभय है, उरों नहीं, गिडगिडाओं नहीं। यदि सचमुच, तुम निर्भय रहना चाहते हों, तो दूसरों को तुम भी अभय देने वाले बनों, निर्भय वनाओं। इस अनित्य-नव्यर ससार में चार दिन की जिन्दगी पाकर क्यों हिंसा में डुवे हों, क्यों दूसरों के खन से हाथ रगते हों। १

समत्वयोग से पाप-निवृत्ति

जैन-सस्कृति के महान् तीर्थंकरों ने नमत्व-योग पर वल देते हुए एक दिन तुमुल उद्घोष किया था, सब आत्माओं को अपनी आत्मा के नमान समक्रो और जितने भी नमार के अन्य प्राणी हैं, उनमें अपने आपको देखों तथा ससार की सब आत्माओं को अपने अन्दर में देखों । 2 यदि तुम विश्व की समस्त आत्माओं में अपने-आपको समक्रोगे, अन्य आत्माओं के अन्दर भी आत्म-दर्शन करोंगे, तो उस स्थिति में, यदि तुम किनी को कप्ट दोंगे, तो तुम्हें यहीं अनुभूति होगी कि, मैं अपनी आत्मा को कप्ट दे रहा हूँ । किसी को गाली दोंगे, तो यही तुम महसूस करोंगे कि मैं अपने आपको गाली दे रहा हूँ । क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं में मेरी आत्मा भी आत्ममात् है, तो किसी को कप्ट पहुँचाने अथवा गाली देने से अपनी चोट अपने अपरे ही तो पडेगी। नसार के प्राणियों को अपनी आत्मा के समान मानकर यदि समूचे जगत् को तुमने एक विराद रूप में स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारा जीवन विकार-वासनाओं से मुक्त होता चला आएगा। कर्म के आमब का निरोध होता जाएगा, आत्म-दमन तथा इन्द्रिय सयम का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, फिर ससार में रहने हुए भी तुम्हे पाप-कर्म का बन्च नहीं हो पाएगा। तुम्हारा जीवन निप्पाप हो जाएगा।

[े] अभओ पत्यिवा ! तुन्भ, अभयदाया भवाहि य । अणित्त्वे जीव-लोगम्मि, कि हिसाए पसज्जिस ॥

[—] उत्तराघ्ययन सूत्र १८।११

^२ सन्वभूयप्पभूयस्त, सम्मं भूवाइं पासओ ।

वैकालिक-सूत्र, ४।६

³ पिहिआसवस्स दतस्स पात्र-कम्म न वघइ।"

⁻⁻⁻दशबैकालिक, ४।६

अहिंसा का मूल आधार ममत्व-योग

समत्वयोग बनाम धात्मोपसता

जिन बाता से जिन ध्यवहारों से, जिन चंदाजा से हम दुग्र हाता है वह वार्ते वह व्यवहार वह चंदारों हम दूसरा क प्रति भी कभी न करें यह अनमोल गिला हम अहिंगा परक समत्व-भोग स ही है! जिन बाता स हमार अत्तर म हण एव आनंद की चहर दौढ जाती है, उनम दूसरों को भी भी माम प्रान्त हा एसा सित्रम प्रयत्न हमारा होना चाहिए यह आरमापनता की बात हम अहिंसा गिमसाती बतलाती है। जो तुम अपन लिए बाहत हा दूसरा के लिए अग चाहा और जो बतलाती है। जो तुम अपन लिए बाहत हा दूसरा के लिए अग चाहा और जो अहिंसा माम माम अति मा बहत हम सित्रम वित्य भाग सही अहिंसा मा आत प्रति हो कर सुसरा के लिए आ प्रता हो सिर्देश सित्रम अति म अति प्रोत्त होकर अलब्द आतम अनत् का उज्ज्वस अनुभृति का विराट आदश प्रस्तुत करती है।

समस्वयोग एक थेव्ड ब्राखरण

वहनान होगा कि, जन-सस्कृति की अहिंगात्मक भावना के भूल म सबन साम्य-गान तथा समस्य-भोग का स्वर मूज रहा है। समस्य-थोग का अध्य है—सब प्राणियों के माथ एक-ए-ए ही जाना अधने पराय का मेद न रहना। सक्षार म पराएयन का हा अध्य है दुश तथा हिंसा हाना और साम्य भाव अध्यक्ष समस्य थाग का ही अध है गुष एव अहिंसा हाना। सुख दुश की सारी परिभाषा समस्य तथा असमस्य पर ही के जित है।

दु रा व परिशार सथा ग्रुष्य व स्थीनार वे निष् प्रयस्तरील मानव ना अहिंसा ना पाठ पढ़ाने यात इन साम्य न्यन प्रथा समस्य-यात भी भावना नी उपामना वरना ही हानी। नसार म सबस इंग्टि-माचर हान वाल पराएएत न अभेरे वो दूर करन न निष् हा जन-सस्हति व "मातिपर आधार्मी म अहिंसा को म-्प्रयोग वतलाया था। जिनवा अभिप्राय यह था—हमारे जसा ही दूररा था नी सुरा हु या मा प्रपन्न तथा भूग-व्याग नी अनुप्रतिया हाता है। वसा नि सबन अन्दर यही एन पेतना ना भारा प्रवाहित हो रही है। जे हमार पन बुढि हृदय हैं एते ही वह सब दूसरी क भी है। गर्म प्राण्या के साथ यह नमस्य वा स्ववहार ही सबस्यक आवरण है।

[े] ज इब्छिति अप्पणतो, ज श्र ७ इब्छिति अप्पणतो । ल इब्छ परस्स वि मा था एसियग जिणसामण्य ॥

[°] एवे आया—ठाणांग-मूत्र १ १

सव-सस्वेषु हि समता सर्वाधरणानां वरमाधरणम् ।

[—]बृहरबात्य भाष्य

⁻⁻ आचाय शोमदव शीतिवावमामृत

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

जीव और चैतन्य को हम अभौतिक मान लेते है, तो उस नियम का उल्लघन होता है। विज्ञान ने सिद्ध किया है, कि शरीर भौतिक तत्त्वों से बना है, इसलिए भौतिक है। जीवन और चैतन्य का अधिष्ठान वहीं है। हम देखते हैं, कि भौतिक पदार्थों (जैसे अन्न, जल, गर्मी) आदि से जीवन शक्ति बढ़ती है। अब यदि जीवन शक्ति, भौतिक शक्ति से भिन्न हे, तो इसका मतलब होगा, कि बढ़ी हुई जीवन शक्ति के हप में नई शक्ति की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि उसे अभौतिक होने से भौतिक शक्ति (अन्न, जल, आदि से प्राप्त शक्ति) का रूपान्तर नहीं कहा जा सकता। हम यह भी देखते हैं, कि मानसिक इच्छाओं के कारण शरीर के अङ्गों का सचालन होता है। यहाँ भी मन या चैतन्य अभौतिक मानने का मतलब होगा, कि शारीरिक कियाओं के रूप में व्यक्त भौतिक शक्ति मन की उच्छाओं में अभौतिक शक्ति से उत्पन्न नई शक्ति हैं। क्यों कि भौतिक होने के कारण उसे अभौतिक शक्ति का रूपान्तर नहीं माना जा सकता। इस प्रकार जीव और चैतन्य को अभौतिक मानने का निष्कर्ष नई शक्ति की उत्पत्ति होती है। किन्तु ऐसा होने से विश्व की कुल शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, जो कि उपर्युक्त नियम के विश्द है। अब, चूँकि वह नियम सत्य है, उसका विरोधी निष्कर्ष सत्य नहीं हो सकता। अतः जीव और चैतन्य को अभौतिक नहीं माना जा सकता। "भौतिकवादियों के इस तर्क का निराकरण जैन दर्शन के आधार पर सहजत्या हो सकता है। जैन-दर्शन के जिन तथ्यों का विवेचन हम कर चुके हैं, उनमें से इन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा।

- १ पचास्तिकाय रूप विश्व का प्रत्येक अस्तिकाय "अस्तित्व" की दृष्टि से एक दूसरे से स्वतन्त्र हे। अत जीव और पुद्गल का अस्तित्व भी परस्पर स्वतन्त्र है।
- २ सत् (वास्तविकता, की परिभाषा में ही प्रत्येक अस्तिकाय की "अनश्वरता" (Conservation) का नियम निहित है। पदार्थत्व की अपेक्षा से सत् उत्पन्न और नष्ट होता रहता है, फिर भी द्रव्यत्व की अपेक्षा से तो सदा ध्रुव ही रहता है। इसका तात्पर्य यह हुआ, कि पर्याय (अवस्था) के सतत प्रवाह में प्रतिसमय परिवर्तन पाता हुआ भी पुद्गल द्रव्य सदा ही पुद्गल रहता है और जीव सदा जीव रहता है। न पुद्गल कभी जीव के रूप में परिणत होता है और न जीव कभी पुद्गल के रूप में।

३ पुद्गल-द्रव्य मे सभी पदार्थों का और भौतिक शिक्तयों का समावेश हो जाता है। अत पुद्गल द्रव्य की अनव्यता के नियम मे भौतिक पदार्थों और भौतिक शिक्तयों के परस्पर रूपान्तरण का निपेध नहीं है। अब पदार्थ और शिक्त की सुरक्षा का नियम वैज्ञानिक जगत् मे सयुक्तरूप धारणा कर सुका है। इसके अनुसार विश्व के सभो प्रकार के भौतिक पदार्थ और भौतिक शिक्त की तुलाराशि सदा अचल रहती है। यह नियम केवल भूत तत्व पर ही लागू होता है। जैन-दर्शन आत्मा को पुद्गल से भिन्न मानता है। अत जैन-दर्शन मे आत्मा की अनश्वरता और पुद्गल की अनश्वरता के दो नियम बन गए है। प्रयम नियम के अनुसार पुद्गल तत्व, चाहे वह भौतिक पदार्थ के रूप मे हो या भौतिक शिक्त के रूप मे हो, द्रव्य की अपेक्षा से अक्षय और ध्रुव रहता है। दूसरे नियम के अनुसार जीव-तत्व द्रव्य की अपेक्षा से शाब्वत और अचल रहता है।

[े] दर्शन-शास्त्र की रूप-रेखा ४०७४

२ उत्पादव्ययध्रोव्ययुक्त सत्

भौतिकवाद और जन-दशन

इन दा पथन नियमो के ब्राधार पर ऊपर िए गए तक का सहजतवा निराक्रण हा जाता है। गरीर सम्बंधी समस्त त्रियाए पौदगलिक है अत अन्न, जल और गर्मी जिस्र गिक्त का उत्पादन करते हैं यह भी पौदगलिक ही है।

ऊपर दिए गए तक मं जिस जीवन दाति को भौतिन गाँक सं जिस कहा गया है वह वस्तुत मिन नहीं है, बिल्न भौतिक (भौदगितक) हो है। नयोनि अझादि की परिणित रस रक्त थीय आदि म होती है, जो सारे पौदगितक है और इनक हो रूपा तर को ऊपर 'जीवन द्यांक बहा गया है। उसी प्रकार मन या चत्र य से गारोरिक कियाओं को उत्पादि मानना भी गयत है। जन-दवन के अनुसार कम-पुग्गना स आवृत और मिल्क्ट आरमा तो पौदगितक कियाओं वा केवल प्रेरक नतता है। गारीरिक कियाओं म जो द्यांक होती है वह कोई आरमा मं उत्पन्न नहीं होता विल्व बहु ता पौदगितक पदाय और पौदगितक द्यांति का होती है। इसार्व होता है। इसार्व प्रवास को अभौतिक मानने पर अनश्वरता का नियम जरा भी लिखत नहीं होता ।

दूसरे प्रकार से भी उक्त तक वा लग्डन किया जा सकता है। जस यह तक तभी कारगर हो सकता है जब कि पहले यह मान लिया जाए कि जीव तथा जड सब की व्यारया भीतिक रासायिनिक नियम हारा हो सकती है। भागि वाक्ति की अनंदबरता का नियम भीतिक रासायिनिक नियम ही ह। कि तु यह मान लेना तो भीतिकबाद का ही मान लेना है। अतएय यह तक भीतिकबाद को प्रमाणित करन के पहल से ति उसे पान लेता है। के उसे पान लेता है। उसे पान लेता है जो के पान के पहल ही है जीव या जतन अरात के लिए मही है। उसे हालत म तो निसर्वेह ही वह भौतिकवाद की पुष्टि नरी वर सबता। वहा प्रवार भीतिकवाद के समयन म रिए जान वाले उक्त तक का निरामरण हो जाता है।

इन्गरमन भौतिकवाद चेतन की चला का इनार तो नहीं करता कि जु चेतन भूत के गुणारमक परिवतन म अवभूत हा जाता है। इडारमक भौतिकवादियों का कहना है कि पृथ्वी की आयु २०००० लाज वप की है, जब कि मन (आहमा) की आयु ४०० नाज वप पुरानी नहीं है अर्थात विश्व म पहले कि जुत ही या और ४०० नाज वप पूब उस भूत के गुणारमक परिवतन से चतन की उत्पत्ति हुई। अब इस मामता का विचार यिन हम आधुनिक विचान, जन-च्यान और सामाय तक के आयोक म करेंगे तो सहमा ही इसकी निमा सता का पता चन पता चन प्रकृती है।

^१ देखें एन इ टोडक्शन हू फिलोसफी डबल्यू

जेससतेय ५ १४७

[े] दगनगास्त्र की रूपरेखा रजि द्वप्रसाद ५ ७८ ७६ भौतिकधाद के समयक तक और उसके निराक्रण के लिए देखें बही पु० ७२ ७६

² बज्ञानिक भौतिकवाद (प्रथम संस्करण ५ ३६)

गुरदेव श्री रत्न मृनि म्मृति-ग्रन्थ

आधुनिक विज्ञान न तो विष्व (Universe) को केवल पृथ्वी तक ही मीमित मानता है, और न जीवन को ही । पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिलो पर भी जीव के अस्तित्व की सभावना की जा रही है और भावी अन्तरिक्ष-यात्राएँ नम्भवत इसके स्पष्ट प्रमाण उपस्थित कर सकेगी ऐसी आशा की जाती है । पृथ्वी पर भी जीवन कव अस्तित्व मे आया, यह अब तक निश्चय नहीं हो पाया । भूत के गुणात्मक परिवर्तन मे जीव को उत्पत्ति क्यो और कैसे होती हैं । इसका कोई उत्तर वैज्ञानिक आधारों पर नहीं दिया जा सकता । अत यदि यह मान भी लिया जाए, कि पृथ्वी पर "जीवन" का प्रारम्भ पृथ्वी की उत्पत्ति के बहुत समय बाद हुआ तो भी "भृत" के गुणात्मक परिवर्तन से ही "चेनन" की उत्पत्ति हुई, ऐसा किसी भी वैज्ञानिक आधार पर नहीं कहा जा सकता । यह तो केवल आनुमानिक कल्पना ही है।

मामान्य अनुभव के आघार पर भी उक्त मान्यता की अमिद्धि सरलतया हो मकती है। नामान्य अनुभव हमें यह वतलाता है, कि "जीव" और "भूत" इन दोनों तत्वों में गुणों की मीलिक भिन्नता है। आत्मा के चैतन्य गुण का भूत में मर्वया अभाव है। जिस पदार्थ में जिस गुण का मर्वया अभाव हो, वह गुण किसी भी प्रकार से परिवर्तन द्वारा प्रकट नहीं हो मकता। तर्क-शास्त्र में उपादान की यह मर्यादा मर्वमान्य है। अत गुणात्मक परिवर्तन का उक्त प्रकार का सिद्धान्त ही गलत हो जाता है। इसके अनिरिक्त यह भी हम अनुभव करते है, कि जब आज भी जीवन को उन्पत्ति भूत पदार्थ में होनी शक्य नहीं है, तो अतीत में ऐसा हुआ है, यह कैसे माना जा सकता है।

अब यदि जैन दर्शन के आलोक में उक्त मान्यता का अवलोकन किया जाए, तो महमा इसकी निर्धिकता स्पष्ट हो जाती है। जैन दर्शन वतलाता है, कि आत्मा और पुद्गल, ये दोनो तत्व सदा से इम विश्व में ये और सदा रहें गे। दोनो के अस्तित्व को अनादिकालीन माने विना "विश्व—आयु" मम्बन्धित अनेक प्रश्नों का समाधान नहीं मिल सकता। अब यदि विकास-वादियों द्वारा कथित पृथ्वी की जीवन-विकास की कहानी को सत्य माना भी जाए, तो भी यह मानना जरूरी नहीं है, कि "भूत" ही स्वय परिवर्तित होकर चेतन का रूप धारण कर विकसित हो रहा है। जैन दर्शन के काल-चन्न का मिद्धात यह तो निरुपण करता ही है, कि विकास और हाम का त्रम विश्व के कुछ क्षेत्रों में चलता रहता है। 'पृथ्वी' के आदिकाल में पौद्गलिक परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण जीवों के उत्पन्न होने के योग्य योनियों के अभाव में यहाँ जीवन का अभाव हो, यह मम्भव है। बाद में जैमे-जैमे जीवनानुकूल स्थित बनी और जीवों के उत्पादन होने के योग्य योनियों का प्रादुर्भाव हुआ, तो जीव उसमें आकर जन्म लेने लगे। ऐसे ही सम्भवत जीवन विकास का त्रम बना हो। इस प्रकार भूत के गुणात्मक परिवर्तन से चेतन की उत्पत्ति को मानने के बजाए जीव और भूत को पृथक्-पृथक् सत्ता के रूप में स्वीकार करना तर्क सगत है।

इस चर्चा के निष्कर्प रूप में कहा जा सकता है, कि भौतिकवाद, चाहे वह प्राचीन रूप में हो, या नवीन रूप में विश्व क्या है 7 का जो उत्तर प्रस्तुत करता है, वह न्याय सगत नहीं है। केवल भृत को चरम वास्तविक मान लेने से "विश्व क्या है" 7 की पहेलिका मुलक्क नहीं सकती। 2

[े] दर्शनशास्त्र की रूपरेखा ५-७८

[े] विस्तृत चर्चा के लिए देखें लेखक द्वारा लिखित "विश्व-पहेलिका"

जीवन मे अनेकान्त

श्री भनोहरमनिजी शास्त्री साहित्यरस्त

अनवान-वाद जन दगन की मीतिक त्न है। प्रत्यक वस्तु अपन जाप म अनवात है। उसका एव गुण और एक स्वरूप, नहीं है। उसका अनत गुण धर्मों का स्वीवार करका हा इस उसके सही रूप को जान मकत है। किंतु जब हम किसा आग्रह व बगीभूत होकर उसके दूमरे गुण धर्मों को स्वीवार करने के लिए इचार कर त्व हैं। परिणाम म हम सिवरे का एक हो बाजू त्व सकत है। परिणाम म हम सिवरे का एक हो बाजू त्व सकत है। दूमरी बाजू त्रमम अध्नी गह जाता है। यह एक प्रकार का नामापन है। दान जगत की भाग म करें पहांतवात नहां जाता है और यहाँ सपय की जब है। जब कोई कर उठता है सिवर की पर वाजू देखतर उसे सही समा अवत का बीम उठान म अमम्भ है। यह क्स समय है कि सिवरे की एक बाजू देखतर उसे सही सम निया जाए। आपने दिमाग म भन ही निर्मा हो। पर बाजार म वह चन नहीं मकता।

जन न्यान यहा बहता है चितन ने क्षत्र मंतुम एक सीमा सब पहुंच जान हो वहां पहुँच पर जब तुम यह वह उठन हो वि मैंन मत्य वा सर्वांगीण द्यान पर लिया है तो तुम एक बहुत वडी गलती पर जान हो। यह ता एमा हुआ नि हिमानय क एक निमार पर पहुँच वर वाई यह कह वडी में ति हिमानय के पिता के विवास के विवास के सिमानय के विवास के विवास है। यह पूर्ण नहीं अप मत्य है। तुम यह वर नवन हा मैंन मत्य व एक नियम वा द्यान विया है। यह पूर्ण नहीं अप मत्य है। तुम यह देश में निवास के वह सिमानय के वा निवास है। यह पूर्ण नहीं अप मत्य है। इस विनासता वी वाणी प्रव तुम बात वरत हो तो समभा जा मकता है सुमन मत्य वा एक विराण पायों है और वर्ण मरी नहां है। व्यवित्त वनाती है। वर्ण के निव रूप ना अनिव वनाती है।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

पदार्थ-विज्ञान हो, या आत्म-विज्ञान, धर्म-विज्ञान हो या जीव-विज्ञान, मभी क्षेत्रों में जैन-दर्शन ने साधक को आग्रहवादी होने से बचाया है। जब पदार्थ-विज्ञान का मवान आया, तो उन्छ चिन्तकों ने बताया कि अमुक पदार्थ का एक गुण धर्म निद्यित है। जैसे उसने पृथ्वी के स्वरूप का दिग्दर्शन कराने हुए कहा— उसमें गध का ही गुण है। पानी का गुण केवल स्निग्वता है। अौर हवा में केवल स्पर्श का तत्व है। त्व अनेकान्तवाद ने धीरे से समभाया, आप जरा गलती पर हैं। पृथ्वी में गथ तो है ही, माथ ही उसमें स्पर्श, रस और वर्ण भी है। इनी प्रकार जल, वायु और वनस्पति तत्व भी पाच भौतिक गुणों में व्याप्त हैं। क्योंकि ये परमारण के गुण हैं और हर परमारण में एक वर्ण, एक गध, एक रस और दो अविरोधी स्पर्ण अवश्यभावी है। पदार्थ-विज्ञान पर जैन दर्शन ने गहरा चिन्तन दिया है। उसने कहा है—परमारणओं में भी परिवर्तन का नर्नन चालू हैं। परमारण अपने ममान गुण-धर्म वाले परमारणओं को अपनी और आर्कापत करता है। इसीलिए वे मिलते और विद्युडते हैं।

इसी प्रकार आत्मविज्ञान में भी अनेकान्तवाद ने मानव को अनाग्रही बनाया है। नित्यत्व और अनित्यत्व के प्रवन पर जहां कितने ही दर्शन एकान्त के सिरे पर पहुँचकर दुराग्रही बन गए, वहां जैन दर्शन ने चिन्तन की एक नई-दिशा देते हुए कहा—विश्व का हर पदार्थ एक और अनेक रूप में है। उसमे एक ओर नित्यत्व के दर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर वही पदार्थ हमे प्रतिक्षण, प्रतिपल परिवर्तित हुआ दृष्टिगोचर होता है।

वस्तु के ध्रवत्व की ओर हमारा दृष्टि-विन्दु टिकेगा तो हम उसके शादवत सौन्दर्य का दर्शन करते है, किन्तु जब हम उसके स्तर रूपो की ओर दृष्टिपात करते है, तो हमे वस्तु प्रतिक्षण विनाशी दृष्टिगोचर होगी। आचार्य हेमचन्द्र भी द्रव्य और पर्याय का विभेद करते हुए कहते है—

जव वस्तु के भेद-प्रभेदो पर हमारी दृष्टि जाती है, तो वस्तु का लण्ड रूप हमारे सामने आता है। किन्तु जव भेद-प्रभेद रहित मूल स्वरूप पर हमारी दृष्टि जाती हे, तव उसका अखण्ड रूप हमारे सामने आता है। इसी अर्थ मे हम आत्मा के दर्शन करना चाहंगे और उसके भेद प्रभेद रहित रूप को चिन्तन पथ मे लाते हैं, तो हमे अनन्त अनन्त आत्माओं के बीच एक आत्म-तत्त्व के दर्शन होते हैं। इस तत्त्व दर्शन को हम "एगे आया" या आत्मा द्वैतवाद के रूप मे पहचानते है और जब हमारी दृष्टि भेदानुगामिनी होती है, तब हम आत्मा के नर, नारक, देव और तिर्यञ्च रूप अथवा सुखी-दुखी आदि अवस्था भेदों के दर्शन करते हैं। दार्शनिक शब्दावली मे भेद-गामिनी दृष्टि पर्यायारिनक दृष्टि कही जाती है और अभेद-गामिनी दृष्टि द्वयास्तिक दृष्टि कही जाती है।

^९ गधवती पृथ्वी—सिद्धान्त मुक्तावली

२ रसवत्य आपः

³ स्पर्शवद् वायु:—सिद्धान्त मुक्तावली

४ अपर्यय वस्तु समस्यमान अद्रव्य मेतच्च विविच्यमानम् । (अन्ययोग व्यवच्छेदिका—२२ वीं कारिका)

श्रीयन म अनुवान

मोना हिण अपनी अभिन्नत विचारधारा को हा गा। भानना है किन्तु विद्य ध्यवस्था प्रस्थ स्थ म जाना है। क्योंकि हम दलन है कि एवं मुबन अपन विचन का भूना का रमस्य नरना है साथ ही भावा नावन को मुगमय बान के निग्न प्रयत्नात्त रहाते है। अन त्म नावन का मन्यामिनी दृष्टि मयप है। हुगर्स आर सीवन और स्वया के बाथ की रम्प्य भद्र प्रमान ना हम होती है। क्यांकि ए गून का गर्द बान्ति करन की तहक राजा के बीच कर विभावक रसा ना रम्प्या है। यहां पर्या दृष्टि ना मप्य है। हम विवाबर आयाम मिछनन के सम्या मुझत पुष्टक वया है यह ना। हम मिना जुना स्थ है। वह वयान स एवं दम पृथक भा नहीं है क्योंनि कर जयान का मुवामन कृतिमा म नाता है गाम ही हम यह भी दगा है कि वह जनक साथ एक न्य मन्यत ना नहीं है क्योंनि कह बागन का है।

आवत का इसा भागभानामिना दृष्टि क हारा हा हम अग्निस किया क पापापी की साथ स्थिति व दगा कर नकत है। आभा हा क्यों विगव क नमरा पदार्थ-आध एक स्वमाय बात है। पर्यायाहितक दृष्टि न नतम उन्पत्ति और किया भी होता है पर इच्चास्त्रिक दृष्टि न य गाग अवस्थित हा है।

यह अप नावाण विचार अनन् व सहस-गहर संघयी वा गमाप्त वस्ता है। बर-भण दानित्व जिस भीवन भीर जन्त वा समस्या वा सवर वर्षों तथ संघय वचने यह अनवान्तवाण उस जिल्हा समस्या वा एक मिनिट म समाध्या कात सता है।

एर प्रत्न सही विचार सौगता है कि आ आकारतवार रूपा का उपभव नया गुलिया का मुलभाग का शमता रूपता है और हम रावा करन है कि वह जन रूपत का यह विषय का स्तारा रूप है कि जुभावस्य है कि अनकातवार का विषयागि जैन समाज एकाणवार्ग से उसके एसा है। यह विषय की समस्या का समाधात कर सकता है कि जुब्बास अथा पर का समस्या सुत्रम हो। या रूप है।

प्राव जन समाज पथी और नम्यापा संबद गया है। एक नाम्पार मं भी अनवा प्राम गर्म से अग भीतन पुनवर दस्य का अपना करें या कि से अगण न हाउँ ना यही भा हर स्पित का अपना गर्म पथ है। भाव हम मण्याण संहत्यन पंतर प्राप्त और स्पितिचाल संवित्यन कर गर्म है। यह बणापा है कि अनवप्रतदाद का हमा उपानना की है बढ़े स्वस्ता म उपना जसपाप भी विचा है उपन कि एक कि बच्च भा हम्य कि ही कि पूर्व प्राप्त म से प्राप्त म हम तथा है। वह भाणा मार्ग प्राप्त म से प्त म से प्राप्त म से प

--शमानिका १-४३

[े] पश्चिम्म स्रोतन्त्र-गुनो स्तृ नाग्यह शासभाव सहियेत । कृष्ट स गुन-पण्डितः सनाग्यवय-गुरो सहास्यक्षः

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-गन्य

मूर्ति और मुँहपत्ति के प्रथ्न ने हमारे हुकड़े कर दिए। जैन-दर्शन आतमा का पुजारी है। मूर्ति और मुँहपित तो केवल माध्यम है। यदि हम चैतन्य पूजा का दावा करते हैं और मूर्ति का तिरस्कार करने हैं, तो प्रश्न सामने आएगा कि मूर्ति जड़ है, तो मुँहपित्त कहाँ चैनन्य हैं तो फिर क्यों मुँहपित्त देखने ही हम भुक पड़ते हैं और उसके हटते ही हमारा मारा प्रेम घृणा में बदल जाता है। क्या यह जड़-पूजा नहीं हुई? हमारे चैतन्य के उपासक यह मानते हैं कि मुँहपित्त के अभाव में मम्यदर्शन, ज्ञान और चारित्र सभव नहीं है। या मूर्ति पूजा के अभाव में बेवल ज्ञान रक जाएगा? जब हम मिद्धान्तत यह स्वीकार कर लेते है कि अन्य तीर्य और अन्य लिंग में भी मुक्ति मभव है, तो फिर इन प्रश्नों को लेकर संघर्ष करना कहाँ की बुद्धिमानी है।

इसी प्रकार सबस्य और निबंदय के सघषं भी तथ्यहीन है। मुक्ति तो अनासक्ति में हैं फिर आसक्ति बस्त्रों में हो या शरीर में, मबंत्र बाधक ही रहेगी। फिर बस्त्र से ही भगडा नयों? ऐसे ही थोथे मघषं हें, दया और दान के प्रश्न के। निश्चय और व्यवहार के तस्त्र को ठींक टग से न समभने के कारण ही ये भगडे हैं। वास्त्रव में मूर्ति या मुहपित मबस्त्रता और निबंस्त्रता मोक्ष प्राप्ति में उतने बाधक नहीं हैं, जितने कि इनके पीछे रहें हुए वैयक्तिक अहवाद। इस अहवाद से पथवाद का जन्म होता है और वही सघषों की जड हैं। उस जड को तभी उग्रेडा जा सकता हैं, जबिक अनेकान्त को सही रूप में समभा जाए। बिरोध में अबिरोध देखने की दृष्टि ही तो जैन-दर्शन की मौलिक देन हैं। क्योंकि उसका जन्म ही बिरुद्ध दृष्टियों के बीच हुआ है। आचार्य सिद्धमेन के शब्दों में कहें तो जैन दर्शन मिथ्या दर्शनों का बिलक्षण नमूह है। "

यदि अनेकान्त को दर्शन के बीहड वन में निकाल कर जीवन की ममतल भूमि पर ले आएँ, तो हम जीवन का सही दर्शन पा सकते हैं। जिसमें मघर्ष नहीं, समन्वय के दर्शन होंगे। जब हम विभेदों ने अभद की दृष्टि पाएँगे, तभी जीवन के यथायं मुल्यों को मही रूप में पहचान सकेंगे।

भें इ मिच्छादसण समृह मद्दयस्स अमय-सारस्स । जिण-वयणस्स भगवओ सविग्गा सुहाहिगम्मस्स ॥ —सन्मति प्रकरण ३-६९

अहिंसा और विद्यान

गणरामुनि नास्त्रा साहिग्यसन

प्रतिसा का स्वल्य

विषय के जिनन जी प्रस्त निहा संक्ष्मणाय है जन सभान अहिला के आला का स्थाकार किया है। वह साह जैत विष्कृ हैनाई नात्रमा जनसाह हा बाया न हो। विज्ञान अहिला के आलिक कर बहा साता है है। विज्ञान अहिला के आलिक कर बहा साता है है। विज्ञान सहिला के आलिक कर बहा साता है है। विज्ञान स्था के अवकार से अहिला अहिला के स्था साता है है। विज्ञान हो। उन्हें के स्था के अहिला के स्था के अहिला के सहिला के सहिला के अहिला के अहिला के सहिला के सहिला के सहिला के स्था के अहिला के स्था के अहिला के स्था के अहिला के स्था के अहिला के स्था के स्था के अहिला के स्था के स्था के अहिला के स्था के स्था

र्घाटमा घोर राजनीति

ন্ধান্য ধ্যালিক জনামানিক জীৱন ৰ পদ্ধান কৰান কৰা লা চিনা নহা है। কিন্তু চাকাৰ্য ক ধাৰ মাৰ্মা হালৰ মালিকা বিভিন্ন মান্তিৰ হা পৰা है। সুয়ে আলিল। ক ভালাআনল ভালে সভাল

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

धारणा वनी हुई है कि अहिमा केवल धार्मिक क्षेत्र की वन्तु है। राजनैतिक क्षेत्र में उसका प्रवेश कैंसे हो सकता है। इसके लिए में नम्रतापूर्वक कहूँगा कि वे इस प्रकार के भ्रामक जाल में न उलकें। मानवीय जीवन के जितने भी क्षेत्र व विषय है, उन सब में अहिमा का अप्रतिहत प्रवेश है। धमं, राजनीति, अर्थनीति समाज, व्यापार, अध्यातम, शिक्षा, स्वाम्ध्य और विज्ञान आदि मभी में अहिमा की आतमा है। अहिसा का मधुर स्वर है। उक्त मभी क्षेत्र अहिसा की कीटा भृमि रहे है। वह किसी सीमा या काल की परिधि में ममीमित नहीं है।

कतिपय राजनैतिको का एक स्वर यह भी है कि झामन जैसे कटोर मार्ग में यदि अहिमात्मक नीति को अपनाया गया और जनसमुदाय के साथ नम्रतापूर्ण आचरण किया गया, तो राजकीय दृष्टि से नियत्रण किटन हो जाएगा। विना दण्ड पढित के अन्याय किस प्रकार रक मकेंगे। उसके उत्तर में इतना ही कहना पर्याप्त होगा वि अहिंसा के प्रयोगों द्वारा महात्मा गांधी ने चालीस करोड जनता को, चिरकाल तक की पराधीनता के पञ्चात् स्वाबीनता का अनुगामी बनाया, जिसका जनता जनादंन ने स्वय अनुभव किया है। गांधी युग की स्वाधीनता की देन तो अविस्मरणीय है ही, पर इसमें भी गांधी के दर्शन से स्वभावत जो अहिंसात्मक वायुमण्डल की विष्व व्यापी मृष्टि हुई है, वह अधिक मूल्यवान है। उनकी राजनीतिक अहिंसा ने कम से कम ऐसा वातावरण तो उत्तत्र कर ही दिया है कि आज हमें अहिंसा व उसकी अक्षण्ण शक्ति के लिए विश्व को अधिक समभाने की आवश्यकता नहीं है।

म्रहिसा भ्रौर विज्ञान

अहिसा-तत्त्व मानवीय जीवन के आन्तिरिक पक्ष को मुदृह बनाने वाला है तो विज्ञान मानवीय जीवन के बाह्य पक्ष को। एक आध्यात्मिक भावना से अनुस्यूत है, तो दूसरा भौतिकवाद के सुरगे रग से अनुरिजत। आज विज्ञान ने वाहर की मुग्र-सु।वेघाएँ गूव बढाई, मानव के रहन-महन के स्तर को ऊपर उठाया और युद्धादि की महारक शक्ति का भी पर्याप्त विकास किया। पर इससे मानव को आत्मिक लाभ वया मिला? यह एक ज्वलत प्रज्ञ है, जिस पर गहराई से चिन्तन करना है। आज विश्व ऐसे संक्रान्ति काल मे गुजर रहा है कि उसके मन्मुत विविध समस्याएँ मुँह बाए राडी है। एक ओर विश्व-शान्ति की समस्या तो दूसरी ओर अगु अस्त्रो के निर्माण की प्रतिद्वित्वता, जिसने राष्ट्र के विचारशील नेताओं को चिन्तित बना डाला है। कोई भी राष्ट्र निर्भय प्रतीत नहीं होता। आणविक युद्धो से नारा विश्व अशात है। न जाने कब किस प्रलय की आधी में समाप्त हो जाएगे, इस आशका से मानव समाज के प्राण थिरक रहे हैं। इसी सवेदना में वैज्ञानिक मूर्यन्य प्रो० आई स्टाउन की अन्तिम आह से मानव समाज के लिए यह सदेश निकला था—'हम मानव होने के नाते अपने मानव बन्धुओं से अनुरोध करते हैं कि आप अपनी मानवता को याद रखें और शेप सव बुछ भूल जाएँ। यदि आपने ऐसा किया, तो आपके समक्ष स्वर्ग का अभिनय द्वार खुल जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सके, तो ससार की सार्वभौम मृत्यु का खतरा आपके सामने होगा"।

We appeal as human beings to human beings. Remember your humanity and forget the rest. If you can do so the way lies open to a new paradise. If you can not do so there lies before you the risk of universe death

— Elbert Enstiens, July 1955

अहिंसा और विनान

जन-ममाज न विचान का परिणाम जितना अभिनिषत समभा या वह उतना नही निवला । भन ही विचान प्रारम्भ म आवषव व भय नगता हो पर उसना परिणाम जब मानम के सम्मुल आता है तब उस परिताप-मताप हुए विचा नही रहता । इस दिना म सवना चिवन व अनुभव एक-सा न हो पर आणविन अस्ता नी भयवर प्रतिश्रियाओं म प्रो० आइस्टाइन वा आत्मा आज भी बोल रही है। यह बतलाया जाता है वि जब अमेरिका ने तात्कालिन प्रेजिडेंट रूजवस्ट का आणविन यम बनान का निफारिण करने के निण जो एक जिला यथा या उसमे आइस्टाइन ने भी अपन हस्तास्य किए थ । पर तु जब उन बमा की विचाण लीला उनक मम्मुल आई तब उसकी मानवीय-नात्मा तक्क उठी और मृत्यु के पुत्र आइस्टाइन न उन हस्तागरों को अपन जीवन का मवस मंडी भूल कहा।

बस्तुत अध्यु-पुत की अध्युःक्ति न मानव वा एव मयकर ियिति म द्वार दिया है। जहाँ एम आर वह मानव-समाज मा च उलोव म पहुँचान ना उपअम कर रही है वर्ग दूसरा आर यमसाव की तयारी भी। आज आणविक अस्त्रजनित विकोण रेडिया सिन्य पूरि स—विन्य का वातावरण अस्य त दूषित वनता जा रहा है। बनानिका की सोज व अपुतार कहा जाता है कि रेडिया सिन्य का वातावरण मानव जाति पर ही नहीं वरत हवा पानी मिट्टी म्हणु समुद्र वनस्पति आग्नि सभी पर उसका युरा प्रभाव पर रहा है। यहाँ तक कि मानव की प्रजन गति पर भा उसका प्रभाव पर विना नहा रहगा। और किर ता मानव की भावी म तति का भविष्य अधकारमय ही समिष् । इतना हान पर भा सबै-यक राष्ट्रा ना स्थान इस आग्न कम ही कित हुआ है और निनातुदिन नय-नय परीनणा की पुढ़ वीड प्रारम्भ है।

यदि इस आधुनिव युग मं मानव जाति या वास्तविव प्राण खोबा जाए ता वह आहिसाम हा मिल सफ्ता है। विभान अब तर इन घ्वमाः सक्ये जरुता वा प्रतिकार करन स असमध रहा और निकट प्रविच्यों में भी आगा नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति स विज्ञान व साथ आहिसा का प्रातिकारी सिद्धान्त सन्तन करना आवस्थ्य ने नहीं वरन् अनिवाय है।

सारांग—विभाग जहाँ नय नथ आविष्यारो ने द्वारा प्रवृति वे रहस्या वा समुद्याटन करता है तया आणदिक सक्ति ने परीक्षणा ने अपना अधिनव अनुभव बढ़ाता है वहां अहिंसा उनके द्वारा हान बात विनासो का रोक्तन वा मुप्रयाम गरती है। अत उक्त दृष्टि से अहिंसा वा हम विभाग का सन्धरी कहें होगी।

जैन दर्शन की अपूर्व देन : स्यादाद

महासती पुष्पवती साहित्यरत्न

मत्य अनन्त हैं, और अनन्त रूप में ही उसके विराट् रूप के दर्शन किए जा सकते हें, उसे देश, काल व सम्प्रदाय की सकीण सीमाओं में आवद्ध नहीं किया जा सकता। सत्य जब असीम है, तब उसे समीम बनाया भी कैसे जा सकता है। अनेक रूपात्मक सत्य को अनेक रूपों में ग्रहण करना अनेकान्त है। अनेकान्तवाद जैन दर्शन की आधार शिला है।

अनेकान्तवाद एक दृष्टि है, एक विचार है। विचार जगत का अनेकान्तवाद जब वाणी मे उतरता है, तब वह स्याद्वाद कहलाता है। "स्याद्वाद मे स्याद् शब्द का अर्थ हे अपेक्षा या दृष्टिकोण, और वाद शब्द का अर्थ है सिद्धान्त या प्रतिपादन"। दोनो शब्दो ने मिलकर वने हुए प्रस्तुत शब्द का अर्थ हुआ, किसी वस्तु, धर्म गुण या घटना आदि का किसी अपेक्षा से कथन करना स्याद्वाद है। स्याद्वाद का अपर, नाम अपेक्षावाद भी है, जिसका अर्थ है—प्रत्येक वस्तु का विभिन्न दृष्टिकोणो से विचार करना।

प्रत्येक पदार्थ में अनेक धर्म है, उन सभी धर्मों का यथार्थ परिज्ञान तभी सभव है, जब अपेक्षा दृष्टि से विचारा जाए। दर्शन शास्त्र में नित्य-अनित्य, सत्-असत, एक-अनेक, भिन्न-अभिन्न, वाच्य-अवाच्य आदि, तथा लोक-व्यवहार में स्थूल-सूक्ष्म, स्वच्छ-मिलन, मूर्ख-विद्वान, छोटा-वडा आदि ऐसे अनेक धर्म हैं, जो सापेक्षिक है। जब हम उन धर्मों में से किसी एक धर्म का कथन करना चाहेगे, तो अपेक्ष दृष्टि से ही सभव है। क्योंकि कोई भी एक शब्द वस्तु के सम्पूर्ण धर्मों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। अत विभिन्न शब्दों के माध्यम से ही विभिन्न धर्मों का प्रतिपादन किया जा मकता है।

अपेक्षा दृष्टि से विश्व के समस्त पदार्थ एक, और अनेक रूप हैं। उनमे एक ओर नित्यत्व के दर्शन होते हैं, तो दूनरी तरफ अनित्यत्व के। वस्तु के ध्रुव तत्त्व की ओर जब दृष्टि केन्द्रित होती है, तब वस्तु

जन दरान की अपूर्व नेन स्यानाद

के साहबत सो द्या के सदर्शन होने हैं और उत्तर गुणा की आर दृष्टियात करने पर प्रतिपत प्रतिक्षण परिवर्तित रूप दिएनाई दता है। आचाय हमच द के गदा म 'जब हमारी दृष्टि भन्नमामिनी बनती है सब बस्तु का परिवर्तन हान वाला रूप सामने आता है और जब दृष्टि अवेदगामिनी बनती है तब वस्तु का अख़बड रूप दृष्टि एक म आता है जब हम आत्मा के अवेद रूप का चित्तन करत है तब अनन्त अवन्त आत्माओं म एक आत्म-तत्व के देश होने है आर भद दृष्टि स चिन्तन करन पर एक ही आत्मा म अनक पर्याप दिल्लायों देती है। दार्शनिक गाया म भन्नमामिनी दृष्टि पर्याप-दृष्टि है और अवेद गामिनी दृष्टि पर्याप-दृष्टि है और अभेद गामिनी दृष्टि पर्याप-दृष्टि है और

द्राय दृष्टि या पर्याय दिष्ट दोना वा उद्देय वस्तु न यवाय स्वरूप वा नात कराना है। परस्पर विरोधा स्वमावी नो भी तत् तन अपक्षा से स्त्रीनार कराना है। दान धास्त्र ने दिवाकर आचाय मिछसन ने राज्या म— जितन वचन पय हैं उतन हो नयबाद है और जितन वयबार हैं उतन हो पर

--अपयोग स्वयप्रदेशिका २३

--समिति तक १४३

--अययोग व्यवप्रदेविका ५

अपयम वस्तु समस्यमान मद्राय मेतच्च विविध्यमानम् ।

^३ एगे आया—स्यानाङ्ग

अपित्रिक्ण जो वणगुणो जह सङजद बालसाव चरिएण । कुणद य गुण-पणिहाल अणायस सुहो बहाणत्य

आवीशमाव्योम समस्वभाव, स्याद्वादमुद्रानितंत्रेदि वस्तु ।
 तिन्तर्यमेवक मनिरयमाय—विति स्ववाता द्विषतो प्रलापा ॥

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

समय है, सभी नय अपनी सीमा में सत्य है, पर जब वे दूसरे को असत्य घोषित करते हैं, तब मिथ्या वन जाते है, किन्तु अनेकान्तवादी नयों के मध्य सम्यक् और मिथ्या की विभेद रेखा नहीं खींचता । उपाध्याय यशोविजय जी ने लिखा, "सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन से हेप नहीं करता, वह सम्पूर्ण नयस्प दर्शनों को इस प्रकार वात्सत्य से देखता है, जैसे कोई पिता अपने प्यारे पुत्रों को देख रहा हो।

जैन दर्शन का यह वज्र आघोप है, कि प्रत्येक चिन्तन मापेक्ष्य होना चाहिए। अनेकान्तवादी सम्यग् दृष्टि है और एकान्तवादी मिथ्या दृष्टि है। जिन समस्याओं को एकान्तवादी वर्षों तक नहीं सुलभा सकता, उन समस्याओं को अनेकान्तवादी एक क्षण में सुलभा देता है। वह मानव को सर्वतत्र स्वतत्र चिन्तन प्रदान करता है। "ही" की केंद्र से मुक्तकर "भी" के नन्दन वन में विहार कराता है। विचार सहिष्णु बनाता है। एतदर्थ ही आचार्य अमृतचन्द्र ने सम्पूर्ण विरोधों का शमन करने वाले अनेकान्तवाद को नमस्कार किया है।

स्याद्वाद के सही अर्थ की उपेक्षा कर भारत के महान् दार्गिनिक विज्ञों ने उस पर मिथ्या आरोप लगाए हैं। बौद्ध दार्गिनिक धर्मकीर्ति ने स्याद्वाद को पागलों का प्रलाप कहा और जैनों को निर्लंज बताया। वान्तरिक्षत ने भी लिखा "स्याद्वाद जो कि सत् और असत् एक और अनेक, भेद और अभेद सामान्य और विशेष जैसे परस्पर विरोधी तत्त्वों को मिलाता है, पागल व्यक्ति की बोखलाहट हैं इसी तरह आचार्य शकर ने भी स्याद्वा पर पागलगन का आरोप लगाते हुए लिखा "एक ही श्वास गीत और उपण नहीं हो सकता। भेद और अभेद, नित्यता और अनित्यता, यथार्थता और अयथार्थता, सत् और असत्, अधकार और प्रकाश की तरह की एक ही काल में एक ही बस्तु में नहीं रह सकते" इडा॰ राधाकृष्णन ने उसे अर्ध सत्य कहकर त्याज्य बताया। स्याद्वाद का उपहास करते हुए महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा "दही, दहीं भी है और ऊँट भी, तो दहीं खाने के समय ऊँट खाने को नयों नहीं दौडते दें" इस प्रकार अनेक आरोप स्याद्वाद पर लगाए गए हैं, पर चिन्तन करने पर वे सभी निराधार प्रतीत होते हैं।

प्रश्न है, कि एक ही वस्तु में नित्यत्व-अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म कैंसे रह सकते हैं ? उत्तर में नम्न निवेदन है, कि स्याद्वाद यह नहीं कहता, कि जो नित्यता है वहीं अनित्यता है अथवा जो एकता है, वहीं अनेकता है। किन्तु स्याद्वाद का कहना है, कि एक दृष्टि से एक पदार्थ

परमागमस्य बीज निषिध्य जात्यंघिसम्बुरनिघानम् ।
 सकलनय विलिस्तानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

⁻⁻⁻पुरुषार्थ-सिध्युपाय २

[े] प्रमाण वार्तिक १, १८२-१८५

^व तत्त्व सग्रह ३११—३२७

४ शाकर भाज्य २।२।३३

^१ दर्शन दिग्दर्शन

⁻⁻राहुल सांकृत्यायन

यत द्वाप का प्रवेद देवे क्वाप्ति

निष्य है जा दूसने दुष्टि केल्पिय करे। एवं क्षाणित एवं पिता है हो दूष्टि में पुत्र कर राम दिराग पति में ति है। अभी हो तही बोद्ध की विकास में विशेष पति में ति है। अभी हो तही बोद्ध की विकास दिवस है। में ति है स्वाप के किया है की स्वाप के किया है। अभी है। अभी है। अभी है। स्वाप के स्वाप के किया है है। अभी है। अभी है। अभी है के स्वाप के स्वप्य के स्वय

तक पूर्व के राज्या में विश्विष जिलाराओं का उत्तर विविध कर न रिया जा गरत है---

१ या वैत प्तारिटक का है

र यह पत लाग्यन सालका वा है

हे यह नज़ शहर कर है

र यह देन प्र-विष्ट का बना हुआ है

४ सहर्षेत्र परूप सम्बद्ध साहे

६ यह चैन ११६१ का यन हजा है

३ सम्मेश लिए व सम्मे

ही मा दोगर दान्यों प्रशास का नेव के सम्बन्ध साहे और प्रसर के १ किया कि अ का स पुक्र में दानों का समर किस कि पूर्व में हिए मा है। एन प्रमाय नशनून कर दिश्ले भी है।

नव प्राप्त धरन व विधिय वान जा विक्र निम्म बान और प्रावासनाय हर अध्य सेत्रा का नव स व संवय देन जान से पास्त्रक दि जनमंग कुरता ह बचन कर मार कार दे जाव नव स्थान से धरन का निम्म वर्गी दाया थे परिवर्तन हो। जानना द ध्यान वन बरो कार नहत् ही घ्रमा ॥ नक मदन ने विद्या मार्थिक स्थान हो। धरने कही या अध्य प्राप्त का निम्म प्राप्त प्रदान है। इस ॥ नक्ष्म प्राप्त प्रदान है। धरने का है। या अध्य वर्गी का सम्पाद का मुका प्रदान का निम्म वर्गी का स्थान का दे प्राप्त का कि स्थान का स

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

आज का युग वैज्ञानिक युग है, विज्ञान के कारण यत्र-तत्र विजली का प्रचार हो रहा है। पखे, वल्ब और स्टोव सभी में विजली दौड रही है, पर सभी का व्यवहार भिन्न भिन्न है। पखे में उसकी चालक शक्ति कार्य कर रही है, वल्व में उसका प्रकाश जगमगा रहा है और स्टोव में उसका दाहक गुण काम कर रहा है। यदि यह सभव है, तो फिर वस्तु में द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से नित्य और अनित्य का अस्तित्व क्यों नहीं सभव है ?

स्याद्वाद के मन्तव्यानुसार प्रत्येक पदार्थ "स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा सत् है तथा पर-द्रव्य-क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा असत् है। उदाहरण के रूप मे "एक घडा स्व द्रव्य मिट्टी की अपेक्षा से सत्-अस्तित्व युक्त है और पर द्रव्य प्लास्टिक आदि की अपेक्षा से असत् है अर्थात्-घडा, घडा है प्लास्टिक नही।

द्रश्य की तरह सत्य की सिद्धि के लिए क्षेत्र भी अपेक्षित है, जैसे भगवान् महावीर का जन्म क्षित्रिय कुण्ड नगर मे हुआ। भगवान् के जन्म की प्रस्तुत घटना 'क्षित्रिय कुण्ड की दृष्टि से सही है। यदि कोई ''पावा'' कहेगा, तो असत्य होगी।

द्रव्य-क्षेत्र की तरह काल की भी अपेक्षा है। जैसे-भगवान महावीर का जन्म आज से पच्चीस सौ वर्ष पूर्व हुआ। इसके अतिरिक्त अल्पकाल का कथन करना असत्य होगा। इसी तरह भाव भी अपेक्षित है। जैसे पानी मे तरलता होती है। इसका अर्थ है कि तरलता नामक भाव से ही पानी की सत्ता सिद्ध होती है, नहीं तो वह हिम, वाप्प या कुहरा ही होता, जो कि पानी नहीं, पर पानी के रूपान्तर है।

इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की सत्ता स्वद्रव्य क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से है, पर द्रव्यादि की अपेक्षा से नही । जैसे स्वद्रव्यादि की अपेक्षा से उसमे अस्ति गुण है, वैसे ही पर द्रव्यादि की अपेक्षा से "नास्ति" गुण भी है । तात्पर्य यह है, कि स्याद्वाद का सिद्धान्त जिन पदार्थों मे जो-जो अपेक्षाएँ घटित होती है, उन्हें स्वीकार करता है, अपेक्षा रहित सिद्धान्त उसे मान्य नहीं है । अश्वर्य ग, आकाश कुसुम, और वन्ध्या-पुत्र के अस्तित्त्व को सिद्ध करने हेतु स्याद्वाद की अपेक्षा अपेक्षित नहीं है । क्यों कि इनकी तो सत्ता ही असिद्ध है । प्रस्तुत विचार-चर्चा का निष्कर्ष यह रहा, कि दार्शनिक क्षेत्र मे जिस प्रकार स्याद्वाद का सिद्धान्त उपयोगी है, उसी प्रकार व्यावहारिक क्षेत्र मे भी उसकी उपयोगिता कम नहीं है । वह सत्य-तथ्य का परिज्ञान कराने वाला अपूर्व मत्र है ।

जैसे जैन दर्शन ने वस्तु की अनेकरूपता की स्थापना स्याद्वाद के आधार पर की, वैसे ही बौद्ध दर्शन ने भी विभज्यवाद के नाम पर, किन्तु अनुकूल वातावरण के अभाव मे वह वही पर मुरभाकर नष्ट हो गया। किन्तु स्याद्वाद के सिद्धान्त को समय-समय पर प्रताप पूर्ण प्रतिभा सम्पन्न आचार्यों ने अपने मौलिक चिन्तन से विकसित किया। भेदाभेदवाद, नित्यानित्य-वाद, निवंचनीयानिवंचनीयवाद, एकानेक-वाद, सदसदाद, सदसत्कार्यवाद प्रभृति जितने भी दार्शनिक क्षेत्र मे वाद है, उन सभी का मूल आधार स्याद्वाद है।

जन दर्भ का अपूर्व तम् । स्याद्वार

स्पातार अने बानेन की विषय को अनुव देन है। जैन बान म स्पातार का रनता अधिक मारव रना है, कि जिसक कारक पह जैन बान का पर्यापकारी का स्था है। स्थापन जैन बान का आप है अगरा है और आग्य कम्पाप का समाय नायन है। जिस्स कान का विस्तर होता है। निष्या निर्मेश हुने हैं गयथ विश्वय और जिसक नाट हातर मध्य और सहिता के साध्यार वर यात्र और मिल्य उपार होता है। स्थापद का मुहानन, निर्माण बाहे बान का शब हो का मान ब्यवहार का क्षत्र सम्बन्ध समावस और नुमान का विस्तरा है। नाय भागान के बान करणा है।

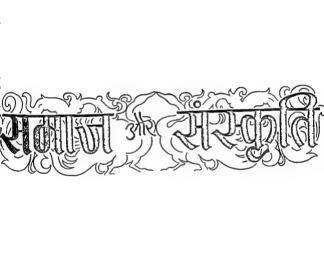
संस्कृति का स्वरूप

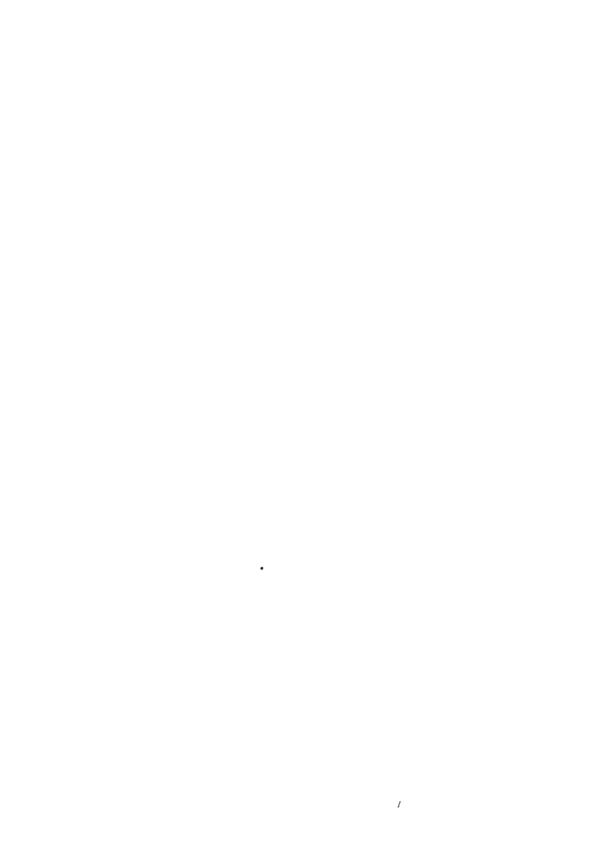
*

डा॰ वासुदेवशरण अग्रवाल काशी हि वि. वि.

सस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। सास्कृतिक कार्य के छोटे-से बीज से बहुत फल देने वाला वडा वृक्ष वन जाता है। सास्कृतिक कार्य कल्पवृक्ष की तरह फलदायी होते है। अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनन्द के लिए हमे अपनी सस्कृति की सुध लेनी चाहिए। आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक है, उनसे कम महत्त्व सस्कृति सम्बन्धी कार्यों का नहीं है। दोनो ही एक रथ के दो पहिए है, एक दूसरे के पूरक हे। एक के विना दूसरे की कुशल नहीं रहती। जो उन्नत देश है, वे दोनो कार्य एक साथ सम्हालते हें। वस्तुत उन्नति करने का यही एक मार्ग है। मन को भुलाकर केवल शरीर की रक्षा पर्याप्त नहीं है।

सस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वाङ्गपूर्ण प्रकार है। हमारे जीवन का ढग, हमारी सस्कृति है। सस्कृति हवा मे नही रहती, उसका मूर्तिमान रूप होता है। जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही सस्कृति है। जब विधाता ने सृष्टि बनाई, तो पृथ्वी और आकाश के बीच विशाल अन्तराल नाना रूपों से भरने लगा। सूर्य, चन्द्र, तारे, मेघ पड्ऋतु, उपा, सन्ध्या आदि अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश मे भर गए। ये देवशिल्प थे। देवशिल्पों से प्रकृति की सस्कृति भुवनों मे व्याप्त हुई। इसी प्रकार मानवी जीवन के उप काल की हम कल्पना करे। उसका आकाश मानवीय शिल्प के रूपों से भरता गया। इस प्रयत्न में सहसो वर्ष लगे। यही सस्कृति का विकास और परिवर्तन है। जितना भी जीवन का ठाठ है, उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के दीर्घकालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई है। मनुष्य-जीवन रुकत्ग नहीं, पीढी-दर-पीढी आगे बढता ह। सस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। एवर्म, दर्शन, साहित्य, कला उसी के अग है

सस्कृति का स्वरूप

मसार म दर भेद से अनव प्रकार के मनुष्य हैं। उनकी सस्कृतिया भी अनक हैं। यहाँ नानारव अनिवाय है वह मानवीय जीवन का ऋभट नहीं उसकी सजावट है। किन्तु दग और बाल की सीमा स बध हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या सम्बंध किसा एवं सस्कृति स ही सम्भव है। वहीं हमारी आत्मा और मन मे रभी हुई होती है और उनवा सस्वार वस्ती है। यो ता ससार म अनव स्त्रियां और पुरुष है पर एवं जम में जा हमारे माता पिता बनत हैं उही के गुण हम म आत * और उन्ह ही हम अपनाते हैं। एस ही मस्कृति का सम्बाध है वह सक्त अर्थी म हमारी धात्री होती है। इस दब्टिस सस्कृति हमार मन का मन प्राणी का प्राण और रारीर का दारीर होती है। इसका यह अथ नहां कि हम अपन विचारां को किसी प्रकार सकुचित कर लग हैं। सच सो यह है कि जितना अधिक हम एव मस्कृति व मम का अपनान हैं उतन ही ऊँचे उटकर हमारा व्यक्तित्व ससार कंदूसरे मनुष्या धर्मो विचार्याराओ और सस्कृतिया स मितन और उह जानन व लिए समय और अभिलापी बनता है। अपन बाद की उन्नति बाह्य विकास की नीव है। वहन हैं घर सीर ता बाहर भी जीर घर म एवादगी तो बाहर भी सब सुना। एक मस्कृति म जब हमारी निष्टा पक्की होती है तो हमारे मन की परिधि किन्तुत हो जाती है हमारी उनारता का मण्यार भर जाता है। सस्कृति जीवन के लिए परम आवण्यक है। राजनीति की साधना उनका नेवन एक अग है। सन्द्रति राजनीति और अथनास्त्र दोना को अपन स प्रचावर इन दाना म विस्तत मानव मन को जन्म देती है। राजनीति म स्थायी एक सचार वेवल संस्कृति क प्रचार जान और माधना म मन्भव है। संस्कृति जीवन वे वृक्ष का सबधन करन बाला रस है। राजनीति के क्षत्र म तो उनक इन विन पत्त ही दखन म आन हैं। अधवा या कह वि राजनीति वेवन पथ का साधना है सस्कृति उस पथ वा साध्य है।

जागरूकता की आवश्यकता

भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है। स्वता अभ यह है कि हम अपनी इच्छा ने अनुसार अपना जीवन वालन या अवनर प्राप्त हुआ है। जीवन वा जा नवान रूप हम प्राप्त हागा यह अवस्मान अपन आप का गिरन वार्ता होही है। उसके विष् जानवूम वर निचित्त विधि म हम प्रयत्त वरना हागा। राष्ट्र सवपन वर सक्षेत्र विधान है। उसने विष्य विधान है। उसने का स्वतंत्र का प्रयत्त अवरचन है। इस देस की सम्हित की पारा अिंग प्राप्ति का प्रयत्त भाग में इस प्रवार व प्रयत्त अवरचन है। इस देस की सम्हित की पारा अिंग प्राप्ति माने म बहनी आई है। हम उसका सम्मान करने हैं कि तु उसने प्राप्तवत तत्त्व वा अपनाकर ही हम आगे वद मनते हैं। उसना जो जब आग है उस गुरत वीम ना परिहम काना पार ता हमारी गित म अडवन उस्पन्न होगा। निरंतर गित मानव जीवन वा वरदान है। ध्यत्ति हो या राष्ट्र जा एक प्रवाद पर दिस रहता है उसका आवन बलने नजता है। न्यतिम चरवीत चा पुत्र जब तन राष्ट्र के रप पत्ती म अती रहती है तभी तम प्रपत्ति और उपित होती है अवया प्रवार अभि प्राप्त पापु के वराष्ट्र वर हो जाने हैं और जीवन के प्रवाद है। हम जानक रहना चाहिए ऐसा न हो कि हमारा मन परकोटा प्रविवर्त साम रहा को साव करने न गा।

पूर्व ग्रौर नवीन का मेल

पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है, वही उच्च सस्कृति की उपजाऊ भूमि है। ऋग्वेद के पहने ही सूक्त मे कहा गया है कि नये और पुराने ऋषि दोनो ही ज्ञान हपी अग्नि की उपासना करते हैं। यही अमर सत्य है। कालिदास ने गुप्तकाल की स्वर्णयुगीय भावना को प्रकट करते हुए लिखा है कि जो पुराना है, वह केवल इसी कारण अच्छा नही माना जा सकता, और जो नया है उसका भी इसीलिए तिरस्कार करना उचित नही। बुद्धिमान दोनो को कसीटी पर कसकर किमी एक को अपनाते है। जो मृढ हैं, उनके पास घर की बुद्धि का टोटा होने के कारण वे दूसरों के भुलावे मे आ जाते हैं। गुप्त-युग के ही दूसरे महान् विद्वान् श्री सिद्धसेन दिवाकर ने कुछ इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे—"जो पुरातन काल था, वह मर चुका। वह दूसरों का था, आज का जन यदि उसको पकड़कर बैठेगा, तो वह भी पुरातन की तरह ही मृत हो जाएगा। पुराने समय के जो विचार है, वे तो अनेक प्रकार के है। कौन ऐसा है, जो भली प्रकार उनकी परीक्षा किए विना अपने मन को उधर जाने देगा।"

जनोऽय मन्यस्य मृतः पुरातन पुरातनेरेव समो भविष्यति । पुरातनेष्वित्यनवस्थितेषु कः पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोचयेत् ॥

अथवा, "जो स्वय विचार करने मे आलसी है, वह किसी निञ्चय पर नही पहुँच पाता। जिसके मन मे सही निश्चय करने की बुद्धि है, उसी के विचार प्रसन्न और साफ-सुथरे रहते हैं। जो यह सोचता है कि पहले आचार्य और धर्मगुरु जो कह गए सब सच्चा है, उनकी सब बात सफल है और मेरी बुद्धि या विचार शक्ति दुटपुजिया है, ऐसा वावा-वाक्य प्रमाण के छग पर सोचने वाला मनुष्य केवल आत्म-हनन का मार्ग अपनाता है"—

विनिश्चय नैति यथा यथालसस्तथा तथा निश्चितवान् प्रसीदति । अवन्ध्यवाक्या गुरवोऽहमल्पधीरिति व्यवस्यन् स्ववधाय घावति ॥

"मनुष्य के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वय मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए गए थे। यदि कोई बुढि का आलसी या विचारों का दिरद्री बनकर हाथ में पतवार लेता है, तो वह कभी उन चित्रों का पार नहीं पा सकता जो अथाह है और जिनका अन्त नहीं। जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समभते हैं, वैसे ही दूसरे का मत भी तो सकता है। दोनों में से किसकी बात कही जाए र इसलिए दुराग्रह को छोडकर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कसकर देखना चाहिए।" गुप्तकालीन सस्कृति के ये गूँ जते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ सशोधन और भार-मुक्त मन की सूचना देते हैं। राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें ग्रहण करना आवश्यक है। कुपाण-युग के आरम्भ की मानसिक स्थित का परिचय देते हुए महाकवि अश्वधोप ने तो यहाँ तक कहा था कि राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को जिन्हें पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके थे, उनके पुत्रों ने कर दिखाया—

राज्ञाम् ऋषीणां चरिताति तानि कृतानि पुत्रैरकृतानि पूर्वे ।

मस्त्रति वा स्वम्प

नय और पुरान के समय म इस प्रकार का सुत्रभा हुआ और साहसपूर्ण दृष्टिकीण रखना आवश्यक है। इसम प्रगति का माथ खला रहना है। अन्यया भूतकान कर म पड खटेबट का तरह बार बार टकरा नर हमारी हिंहुयो को ताटता रहता है। भागतवप जस दन व निए यह और भी आवश्यव है कि वह भूतवार की जडवुजा म फसकर उसी वा संस्कृति वा अग न मानन रन । भूतवाल वा स्टिया स उपर उठनर उसक नित्य अथ को ग्रहण करना चाहिए । आत्मा ना प्रकार में भर टा बाला उमनी स्पृति और प्ररणा स्वीकार करके आग बढ़ाना चाहिए। जब कम का सिद्धि पर मन्त्य का च्यान जाता है तब प्रह अनव दोषा स वच जाता है। जप वस सं भयभीत चिक्त वैयल विचारा की उलभन म फैस जाता है तम यह नीवन की किसी नया पढ़ित या मस्कृति का जाम नना द पाता । अतएव आवश्यक है वि पुत्र कालान मस्कृति क जा निर्माणकारा सत्त्व हैं उद्ग लकर हम कम म लगें और नयी वस्तु का निर्माण करें। वसा प्रकार भतवाल वतमान वा खाद बनवर भविष्य व तिए विशय उपयोगी बनता है। भविष्य का विरोध करक पद-मा जमन म और उनकी गान कु ठित करन म भूतवाल वा जब उपमाग किया जाना है, तब नए और पुराने क बाज एक लागी बन जाता है और समाज म दो प्रकार की विचार भाराए फ नकर समय को जास तना ता हम अपन भृतवाचीन साहित्य से आत्म-त्याग और मानद सदा या आदरा प्रत्य न रना हाया। अवनी याना मं म अध्यारम भावा की प्रतिष्टा और मा दय विधान के अनेव रूपा और अभिप्राया को पून स्वीवार करना होता । अपन रागनिक विचारा म स उस दृष्टिकाण मो अपनाना हागा जा समयम भल जात समवाय और सप्रीति के जावन सत्र का निक्षा दता है जा विन्य के भावी सम्बाधी था एवं साम नियामय दिन्दिकीण बहा जा सबता है। अपन उच्चानय बान धार्मिक निद्धान्तो सामक्षकर उनका भाग प्रश्ल करना हाया। धम का अय सप्रताय या मन दिनेष का आग्रह नहीं है। करियाँ रिच शर संभिन्न होती हैं और होती रण्गी। धम का मधा हआ। सार रूप्रयहन पूरक अपने आपमा के मा बनाना । जावन वा उटान बार भी नियम है वे जब आरमा में बमन लगत है तभा धम वा माचा आरम्भ मानना चाहिए । सान्तिय वाना दाना और धम से जा मुख्यवान सामग्री हम मिल मनता है उसे नय जीवन के निष्य ब्रह्मण करता थहा मास्कृतिक याम का उच्चित दिला और सुरूपी उपयोगिता है।

मगध और जैन-संस्कृति

डा॰ गुनावचन्द्र चौघरी एम ए. पी. एच. डी. थ्राचायं

गीरव का केन्द्र

प्राचीन सम्यता और सम्कृति के केन्द्र मगव देश का गौरव पूर्ण नाम इतिहास के पृथ्वो भ स्वर्णाक्षरों में अकित है। यहां का इतिहास, निसन्देह, न केवल भारत में, बल्कि विश्व में वे मिशाल रहा है। ऐसे विरले ही देश होगे, जहां से एक साथ साम्राज्यचक और धर्मचक की घुराएँ अपने प्रवल वेग मे बताब्दियो तब जगनी-तल पर चलती रही हो। मगध को ही श्रमण-मरकृति के लिए जीवनदान, सबर्धन एव पीपण करने का श्रेय प्राप्त है तथा विश्व मे उसके परिचय देने और प्रसार ना कार्य यही मे नम्पन्न हुण या । भारत के विशाल भूभाग को एक छत्र के नीचे लाने वाले माम्राज्यवाद न्पी नाटक के अनेक दृष्य यही खेते गए थे। वर्धमान महाबीर और तथागत बुद्ध की नर्बप्रथम अमरवाणी सुनने का सीभाग्य इसी स्थल को मिला था और जैन तथा बौद्धवर्म के उत्कर्ष के दिन इसी भृमि ने देखें थे। इतना ही नहीं, आजीवक आदि अनेक सम्प्रदायों और दर्शनों को जन्म देने और उन्हें नदा के लिए इतिहाम की वस्तु बना देने का गौरव भी इसी क्षेत्र को प्राप्त है। इसी महीखण्ड पर आध्यात्मिक विचार-वारा और भीतिक मन्यता ने गठ-वन्यन कर भारतीय राष्ट्रवाद की नीव टाली थी। प्रतापी राजा दिम्बमार श्रेणिक एव अजातबाबु, नन्दवशी राजा, सम्राट् चन्द्रगुप्त और उसका पौत्र प्रियदर्शी अयोक गुगवरीय मेनानी पुष्यमित्र तथा पीछे गुप्त साम्राज्य के दिग्वजयी सम्राट् समुद्रगुप्त और उनके वशजों ने इसी प्रदेश से ही विस्तृत भूभाग पर शामन कर इसे विश्व की सारी कला, नाना ज्ञान-विज्ञान श्रीर अनेक भौतिक समृद्धि का केन्द्रस्थल बनाया था। यहाँ के कलाकारो, मेधावियो और राजनीतिज्ञो की जगत मे प्रशसा होती थी। प्रसिद्ध कवि अञ्बयोप, महान् राजनीतिज्ञ चाणक्य और कामन्दक, महावैया-करण वररुचि और पतजलि, छन्दकार पिङ्गल, महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट और तार्किक धर्मकीर्ति, गान्तरक्षित आदि विद्वान् इस प्रान्त की ही विभूतिया थे। ईसा पूर्व छठवी शताब्दी से लेकर छठवी

मगध और जन संस्कृति

गता ना पश्चान् तम यहाँ म रा पधुरा ना चक परिचालित होना रहा। पाँछे बमात क पात और सन वानी गताआ मी जभीनता म पहुँचन पर वयिष राज गतिन दृष्टि से इत क्षत्र ना महत्व पुष्ट मम हो गया हो, पर सम्यना और मस्दृति ना गरिया ना दृष्टि ने इस गत जतरपाप्ट्राय मामता प्राप्त भी जमम सिन्म भी नमी नहा हुई। नाल दा और विवयगिता ने विवयविवालयो द्वारा मगप न अपना अलदरपाप्ट्राय जरूप पाया। इन विवविद्यालया म ७ ६ ची वर्षों तन भारताय वन्ना ना धम जीर माहित्य ना नता और समीत को तथा अपन्य एव रसायनगास्त्र या ।गना दम विन्म में विवयप्रिया ना विना विसी भेदभाव ने साथ दा जाता था। मगध ने इतिहास ना पृष्ट पिन्म राजपृह और पाटिनपुत्र न उर्थात ने माय पुनता है ता वह नाल दा व पनन व साथ व न हा जाता है। इतना विगान गीरव पान वा विराह हो विद्या मिला होगा। इसी हात न न वारण हा वार्षा प्राप्त आन विहार वे नाम से पुनरा जाता है। इस प्रण्य न महिमा न वपन नाराया विद्वाना । वस्ति अन व विन्मी पादियों प्रमुदार लेस्टिन महस्वमाल, पाहिया हा हालच्या जादि—न मुक्त न च गंगी हा।

थमण संस्कृति का के द

भारतवय मनातन वाल स अनव सस्कृतिया वा मगमस्यल रहा है। उन सस्कृतिया म एव यहुत प्राचीन मन्दृति श्रमणयाग ना क्षत्र पूर्वीय भारत या । मन्ध ने तिहास नी यति हम नास्तृतिन पुष्टभूमि टटोलें ता हम सदूर अतीत म हा यह अमण-मस्कृति का केद मालूम होता है। समावधित यदिव सस्दृति व प्रभाव स यह एव प्रवार स मुक्त था। इसकी अपनी भाषा माहित्य और वाता-सीमारा था। प्राचान मगध की राजधानी राजगृह व आम-पान का सुनाइ स प्राप्त पक्षी निष्टा (Tessa cta) के गिनीमा ग जिनम नती पुरप राक्षम और प्राुजा के नित्र हैं मानूम हाता है कि वस क्षत्र का सम्बाध माह जा-दारा और हराया आरि की प्राचीनतम सम्कृतिया स अवस्य रहा है। आयौ के आगमन के पहन म मुख अवदिर तस्वा ग मालूम हाता है वि यहाँ पायाणयुगीन पुरुषा व वनज रहत थ । यनी बृष्णागो (Negrete) और आप्नया (Austric) वा सस्कृति का मिश्रथण हुआ था। आय और आयेंतर मस्कृतिया का जानान प्रदान विषयत इसा प्रान्त म हुआ था। आर्थी न यहाँ क विराना स समसिद्धान पुनज'म और योगाञ्चास का भिना सा और अपना होम विधि के मुकाबल में उनकी पूजाविधि अपनाई। यदाम यहाँ वं निवासिया का बाय तास यह आहि नामा स कहा सपा ह । ऋस्वर्शीर ग्रामा बारया का नित्रा और स्तुति व अनव प्रमय भित्र है। अवयवन व याद्रह वें काण्ड म बारय शाल का अथ और प्रात्य प्रजापनि का मुज्य बणन श्रीय ध्यमण नायव व्ययन्य की लक्ष्य कर क्या गया गयना है। बर्री यह भा लिए। है वि वास्य की जारी श्रद्धा था भागच उनका मित्र या और विनान उसके बस्त्र य । यहाँ मानय मनाभ्वानी दाद इस प्रसन स स्वात त्रा बोग्य ह । सनाभ-कासिया व तनुस्य स पूर्वीय जा समुराय न आयों वा दाउता स यचन के अनक प्रयान किए थे। बाह्मण-सम्कृति के पुरानन ग्रापा में धमग-मस्मति व अनुयाया मगधवामी एव पूर्वीय जनवग तथा उनव मुजाग को बहुत हो हथना और पुणा व भाव से लगा समाहै। ऋत्तर संसदर सनुस्मृति तक व अतक ग्रामा संदग्न सात कंप्रमार मर पडे है। मान्य (मन्य जावामी) राज्या अब बादाण बाना संचारण या भार है। समय है

गुरदव थी रत मुनि रमृति-स्व

जीविकार्जनार्थं बुछ लोग मगा से चारा, भाटो का पेशा तरने हुए अब देशों में जाने हो, जहां उन्हें मागध शब्द ने कहाँ-इहते पीछे जभी अर्थ म मागा शब्द भी कि हागई हो। मगुस्मृति में गिनाए गण बहापि देशों में मगध का नाम शामित नहीं है। वहां मागप शत्द का अर्थ वर्ष में रूप ने है। इस क्षेत्र वासियों ने पुरोहितों और वैदिक देवनाओं की सर्वोच्च सना श्राप्त न के बराबर स्त्रीजारी थीं। उसितण पुरोहित वर्ग इस क्षेत्र को अपवित्र मानते हैं और यहां नहीं हैं उस क्षेत्र में प्राण-त्यांग भी पाप गिनते हैं—'मगह मरे सो गदहां होय'। आज भी मिशिता है प्रायण गंगा पार मगप भी भूमि में मृत्यु के अवस्य को टालते हैं। औत सूत्रों में यहां रहने नाते प्रायण को प्रधानन्यु करते हैं, जिसका अर्थ जातिमार्थित ब्राह्मण हैं, युद्ध तहाया नहीं। आजवन्त भी यहां प्राह्मण बाबाओं नाम में पुतारे जाने हैं और किसी काम के विगय जाने व निर्मी वस्तु के नष्ट स्राप्ट हैं। धान पर उसे भी उप्तान स्त्र बाबानी हों गया बा पर यहां पुरोहित वर्ग को वैना सम्मान कभी नहीं मिला जैना उने आप देशों में मिला है। बैदित सम्कृति एक प्रकार में यहां के लिए विदेशों थीं, उनीविए पीछे, महाबीर और बुद्र के काल में, वहा उसका जो थींडा बहत प्रभाव था, वह भी उठ गया।

मगध से जैन धर्म की प्राचीनता श्रीन विकास

मगध में जहां तक जैनपर्म और मस्कृति का नम्बन्ध है पह माहिन्यिक आधारों पर भगवान महाबीर ने पहले जाता है। बौद्ध पन्ध दीधिनिया के नामज्ज फर गुत्र में भगव पार्धनाथ की परम्पक के चतुर्याम सबर (अहिंसा, नत्य, अस्त्रेय एवं अपरित्रह) का उहाँ प्र है। उन्तराध्यन ने केशी गौनम सबाद में और भगवती-सूत्र में पार्धापत्यों (पार्ध्व परम्परा के मुनियों) ने सम्बाद में मानूम होना है कि मगध में भगव पार्श्वनाथ की शिक्षाओं एवं उनके समय के व्यवहारों का प्रत्नलन था। भगवमहाबीर का नमकालीन आजीवक मक्पिल गोसाल अपने नमय के मनुष्य ममाज के यह भेद करता है. जिन्में तीनरा भेद 'निर्यन्य' नमाज था। उनमें विदित है कि निर्यन्थ नगठन पहले में ही एक उन्ते तनीय मंगठन रहा है। आचाराग मूत्र से मानूम होता है कि भगव महाबीर के माता पिता श्रमण भगव पार्व के उपानक थे। इन नदा अन्य सबल प्रमाणों से निद्ध है, कि मगद्य में जैनपर्म भगव महाबीर ने बहुत पहले में था। मगप की राजधानी राजगृह में जैनों के बीमवें तीर्थ दूर मुनि मुवतना के—गर्भ, जन्म, दीका, केवनज्ञान—ये नार कल्याणक हुए थे।

भगवान् महावीर ने दीक्षाकाल से निर्वाण प्राप्ति तक के वयालीम वयो मे १४-१५ चतुर्मास इसी मगध में नालन्दा, राजगृह और पावापुरी में विताए थे। यहां की पावन भूमि नो ही सीभाग्य प्राप्त हैं कि उन्हें केवलज्ञान इस क्षेत्र की एक नदी ऋजुरूला (वर्त० कि उन) नदी के किनारे जूंभक गाँव (वर्तमान जमुई का क्षेत्र) में प्राप्त हुआ था और उनका प्रथम उपदेशामृत राजगृह या पावापुरी में मगध की जनता को सुनने मिला था। बौद्ध ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि भग० बुद्ध के समय मगध में जेनों के कई केन्द्र थे जिनमें नौतन्दा, राजगृह और पावा प्रमुख थे। मिल्फमिनकाय के अनुसार नालन्दा में ही

मगध और जन-सस्कृति

अनक पता जल रहन थे। सयब के कई प्रसावक जन श्रावक और श्राविकाओं का नाम बौद्ध प्रयो में मिसता है जस राजपृह का गचक नाजदा का उपालि पृहपनि आदि।

भगः महावीर वं समय राजगृह जनवं विराना और प्रमिद्ध वारिया वा वंद्र या। उनक प्रथम उपरण वा समभन और आरण वरन वाना प्रथम गिष्य व्यक्षित जा गौनम गणशर नाम म प्रसिद्ध हुआ इसी स्थान वा एवं विचिष्ट ब्राह्मण था भगगान् वं स्थारह गणगरा में स छह तो रही प्रदान के थे। बहुत हैं कि राजगृह म भगवान् महावीर वा जन्म जनावारों स सम्बन्ध था। और पवित्र पौष पवता से पिरा रूआ यह नगर अनव महायुग्धा वो लीना मूमि तथा मुक्ति मानि वा स्थान हु है। क्वन नाम प्राचित व समान हो भगः सहावीर वो निर्वाण एक रून का मौमास्य सगथ वो पावत भूमि वा हा प्राच्त ह। इंगा पूत्र ५२७ म पावा से वधमान मोश प्राप्त हुए थ। पटना व वसने रूप (पुतवार बाग) नामव स्थान से मनानीलवान् सुवनन सठ न समाधि पार्ट था।

महाभारत और पुराणा न विदित होता है कि प्रागतिहासिक-पुग म मगध के प्रतापा नरेग जरामण न ममस्त भारत पर रा य स्थापिन किया था। वह भग० निमाय का युग था। पुन ईमा की छन्या स्वान्ति पूज श्रीणक विम्वमार क नन्दर अ भगध न एम भामाज्यवाद की नीव हात्री जा गाहे, जन सम्राट चत्रगुण और उसक जनगी-विचारिया के सरक्षत्व म सार भारत पर छा गया था। जन साहमा के अनुसार श्रीणक भग० महावार का अनुसायी हा गया गा। उसकी गना चनना और उनके अनक पुत्र जन मुनिया के परम भक्त था। जनगणना का पुणिक और श्रीणक का जतराधिकारा-अजातगत्र जन धमानुवाया था। उसका बटा उदाविमह् जगन चिता के समान ही पक्का जन था। यहा तत्वाकीन राजनीतिक परिस्थितिया वा दलन हुण अपना गजधाना गत्रवृत्त म प्राटिवपुत्र न गया था। पाटिनपुत्र का प्रस्प देन पर प्राय जनाय का है। जनागम य व आवस्यर सूत्र के अनुसार उसन नई राजधाना के सम्य एक जन चन्य गृह चनवावा था। और अस्टमी चतु बगा श्रीपथ वा पालन करता था। उदावि न अनका बार उज्जा क गजा का वरावित किया था।

उनिष न बाद मनभ का माम्राज्य अनन राजनाति एव यामिन प्रतिद्वन्ति। सा ना निवार बन गया पर जन हृद्य पर जन यम न सभाउ ना धारा नम हा शाय हा सकी। जन प्रमा म उन्धि न बाद और नन नना न आविभाव न बीच न राजाओ वा नाम नहीं मिनता। नन राजा और पत्रन माम्रा गया अप मान्य न अप मान्य न अप मान्य न मान्य न वा कि सिम् राजाओं वा मान्य न या निवार मान्य न कि सिम् राजाओं वा मान्य न वा न न वा न कि स्वार भाग मान्य कि सा चा निवार हो है। स्वार मान्य कि सा जनस्य हो पूत्र व न्याप्त और आवस । स्थाप न वा न न वा न वा न वा मान्य न महि पत्र महि पत्र वा न न वा न वा जनस्य हो प्रस्त है। स्वार न मान्य मान्य मान्य न मान्य न

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

नन्दों के बाद भारत की विदेशी आक्रमणों में रक्षा करने वाला, मारे मारत की एवं छत्र के नीचे लाने वाला सम्राट चन्द्रगुत निर्विवाद रूप से जैन था। बींद्र अनुश्रृति में उसे मोरिय नामक ब्रान्य अत्रिय जाति का युवन वताया है। जेन ग्रन्थ 'तिलीय पण्णत्ति' में उसे उन सम्राटों में अन्तिम कहा गया है जिन्होंने जिन-दोक्षा लेकर अन्तिम जीवन जैन मुनि के रूप में व्यतीन किया था। वह श्रुत-केवली भद्रवाहु की परम्परा का अनुयायी था और ई०पू०२६० के नगभग दक्षिण भारत में कर्नाटक देश के श्रवण विल्याला म्थान में उसने ममाधि मरण पूर्वक देह त्याग किया था। आचार्य हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व के अनुमार सम्राट चन्द्रगुप्त का महाराजनीतिज मधी चाणक्य भी अपने जीवन के शेष दिनों में जैन धर्म की गरण आया था। उसके अन्तिम दिनों का वर्णन इसीनिए हमें जैन धाम्त्रों के अतिरिक्त कही नहीं मिलता।

य्रागमो का सग्रह

जैनागमों का मर्वप्रथम सकलन इसी मगध देश की राजधानी पाटलिएव में आधार्य स्थलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। उस सकलन की एक रोचक कहानी है। भगवान महाबीर का जो उपदेश इस मगव की बरा पर हुआ था, वह उनके विष्यो द्वारा १२ अग और १४ पूर्वों मे विमक्त किया गया था, जो श्रुत परम्परा मे चलकर शिष्य-प्रशिष्यो द्वारा कालान्तर मे विस्मृत होने लगा था। यह बात नन्द-मौर्य साम्राज्य के मक्रमण काल की है। इस समय तक बौद्धों ने अपने आगमों की राजगृह और वैद्याली की दो सगीतियो द्वारा बहुत कुछ ब्यवस्थित कर लिया था। पर जैनो की और से कोई सामृहिक प्रयत्न नहीं हुआ था। नन्द-मीर्प राज्यतत्र के सक्रमण काल में जैन मध के प्रमुख आचार्य भड़वाहु थे। हेमचन्द्राचार्य के परिजिप्ट-पर्व के एक उल्लेख में जात होता है कि उस समय सगय में बारह वर्ष-च्यापी भयकर दुर्भिक्ष पडा था। उन द्वाल में जब मायूओं को भिक्षा मिलना कठिन हो गया था, तब मायू लोग निर्वाह के लिए नमुद्र तट की ओर चले गए। भद्रवाह स्वामी नेपाल की ओर चले गए और उन्होंने वारह वर्ष के महाप्राण नामक व्यान की आराधना की थी। दिसम्बर अनुश्रुति के अनुसार भद्रवाह दक्षिग की ओर अपने मघ निहन चले गण थे। मगध में कुछ जैन मुनि व्याचार्य स्थृलभद्र की प्रमुखता मे रह गए थे। भीषण दुर्भिक्ष के कारण मुनि सप को अनेक विपत्तियाँ भेलनी पड़ी। अन्त मे आगम-ज्ञान की नुरक्षा के हेतु आ०न्यृलभड़ के नेतृत्व मे एक परिपद् का मगठन हुआ जिसमे अविशय आगमो का सकलन हुआ। भद्रवाहु के अनुगामी मुनि गण जब मगब लीट, तो उन्होंने संकलित आगमों की प्रामाणिकना पर सन्देह प्रकट किया और तत्कालीन माधु-मध जो ब्वेत बस्त्र का आग्रह करने लगा था, को मान्यता प्रदान नहीं की। इस तरह इस मगध की घरा पर ही दिनम्बर और ब्वेताम्बर नाम से र्जन सघ के स्पष्ट दो भेद हो गए। यहाँ जो आगम मग्रह किया गया उसे दो भागो मे बाँटा गया-एक तो वे जो महावीर से पूर्व श्रमण-परम्परा में प्रचलित थे, इसलिए उन्हें पूर्व, कहा गया और महावीर के उपदेश को '१२ अग' नाम से संगृहीत किया गया।

श्रागमो की भाषा

मगब देश की भोषा मागबी या मगही कहलाती है। इसका जैन आगमो की भाषा पर खासा

मगध और जन मस्त्रति

प्रभाव है। जनागमा का भाषा अधमागधी कही जाती है। अधमागधी का अब उम भाषा में है जो आधे मगध म दोत्री जानी थी। अथवा जिमम मागधी भाषा की आधी प्रवृत्तियाँ पाई जाता थी। हा सक्ता है कि मगध की भाषा की हा अधिक समुताय के लिए बाधगम्य बनान कहतु उसमे पत्रीस क योपल पूरमेन आदि प्रत्यों ने ध्रचलित घट यामित कर लिए गए हा भाषावित व अनुसार मागधी भाषा वा मुख्यत तीन विशेषताए चीं--(१) र वा उच्चारण ल होना (*) तीना प्रशास व उपमा न य बर्गी के स्थान पर बबल ताराय दा पाया जाना (३) अवारान्त वत्ता वारक एक बचन का रूप औ म स्थान पर ए प्रत्यव होना । रन तान मुख्य प्रयुत्तिया म अतिम प्रवृत्ति अधमागधी म बहुनता ा पार्ड जाता है और र वा ल होना वही वही पाया जाता के। व्यक्ती शप प्रवृत्तियों गौरमनी प्राप्टत स मिलती है जिससे अनुमान होता है वि इसवा रपातर समय के पश्चिम देशा म हुआ होगा । जो हा जनान पूर्वी भाषा (मागधी) ना कुछ परिवतन सन्कार तो अवत्य किया पर बहुत हर तक स उम ही पक्ट रहे। उनके आगम जिस अधमानधी भाषा मह उसम बौद्धानमा था भाषा पाति स मनध मी भाषा के अधिक तस्य पाए जान है। जन प्राष्ट्रता के एगा लगा आदि अनक कार मगथ म आजि भा बाल जात है। बतमान जन आगमी म अधमानधा भाषा व अनव स्तर परिपक्षित हात है। उनम आचाराग आति मुछ तो प्राचीनतम स्तर वाल है पर अधिकार ग्रंथा म मध्ययुगीन आय भाषा क दूसरे स्तर की प्रवृत्तियों--ममीवरण सरलीवरण एव वण नाप आदि प्रवण कर गड है। सम्भवत य .. उन आगमा को मौश्विक परम्परा के कारण ही कात्रत्रम स पुस गई हैं।

मगप म चौरह वय ब्यापी दुमित वा घटना अनयम व इतिहास का वह अयवर घटना थी जिनम मय भद व नाथ नाथ अन थम वे पर मगध की भूमि पर कमजोर कर दिए। वर धार नीरे इस भूमि क जन मानन स विस्मृत-मा होन जगा और अपन विस्मार का धात पि घम और वाराणना मधुरा की तरफ पुत्र म रामार रिश्व पुत्र म बलित तथा दिनाल आरत में दूरन लगा। पर मगथ क वशस्पत पर जन दिहाम को आ महत्वपूच घटनाल घटा था। उनसे वर जना वा पुष्प मृति नो यन पुत्र म या। आज मा राजपृह का पण पर्दाधियों नाल दा गावा, गुण्याचा और पाटतिपुत्र एक माथ जना क य पौच तायस्थान इसी मगथ की पुष्प भूमि हैं और इसके प्रक्षेमा प्रत्या हतारीबाण म समसद निपर काजुआ पहाड़ तथा मागभूम जिन व अनव ब्वसावनाय जनश्रम व गीरक वा उद्योगित कर रह है।

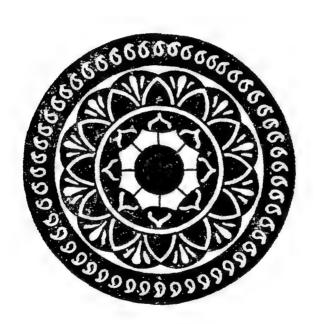
उपसहार

मीयना व बार मनम पर सुद्ध और नरवना वा राज्य हुआ। इन बना व नरण हाह्यम यम वे अनुयाया एव पायन थ। इनने समय म मनम हनमम था और विरोधिया वो मारन य साम स्थापना वारों वा भीता भित्र गया। पर मनम वी अनम-मास्त्रीत वा प्रमास व्यय नहीं गया। उनने अन्य सारृतियों न मनवय वर्ग जाने रूप निमारन म गहीं निवास न नाने वाह्य पायों देशन र्थी रहताओं ने मित्र विभाग मुस्तिम व नाम या प्रमास के प्

गुन्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

इतना मब होने पर भी जैन जनता युगो युगो मे मगध मे अपना सम्बन्ध बनाए रही। जैन किवयों ने उसे अपनी पुण्य भूमि को तीर्थ रूप मे सदा स्मरण किया है। इस बात का प्रकाश हमे नालन्दा बडगॉब के जैनमन्दिर मे पालवशी राजा राज्यपाल के समय (१० वी शताब्दी का पूर्वार्ध) के एक लेख से मिलता है। लेख मे मनोरथ का पुत्र विणक् श्री वैद्यनाथ अपनी नीर्थ-वन्दना का उल्लेख करता है।

आज मगध के प्रमुख स्थानों में जैन जनता वाणिज्य के लिए वसी है। मगध के जैन माम्कृतिक केन्द्र उनकी सहायता की राह देख रहे हे। चारों ओर विकास की योजनाएँ लाग्न हो रही हैं। क्या वह मगध जिसने जैन सस्कृति को जन्मक्षण से पाला पोसा है, आज फिर उसके विकास के लिए पात्र नहीं हो सकता हो तीर्थ-यात्रा के नाम पर जैन जनता हजारों रूपने इस भूमि पर आकर खर्च करती है, पर जैन-सस्कृति के प्रमार सबधी उपादानों से, यह प्रान्त आज भी विचित है, जो बड़े नेद की बात है।

समाज के विकास में नारी की देन

दिनेग नदिनी हालमिया

ममाज पत्रण्य पुरष ओर नारी दा घण ^क और यान व म तुलन व लिए त्या वा जिम्मदार। गमान १। जब र रात्र धा और न त्रिन तब पिव भी त्रिक विभाव स पाय था। माया स सम्पन्न झान पर उसस स्कुरण हुआ। ब्रह्माण्य वी रचना हुई और उसन त्रिवस्य प्राप्त विया।

राणित को रखा के अनुसार आल्म नरन यन या प्रयम पुरुष था। अपन अवन्यन स उव कर जर उत्तर एक सहस्या की क्ष्मना की तो हवा उद्यक्ष परिवास स प्रदर हुई। वहीं एक विजित पुरा था जितक प्रपा को स्तार की स्तार थी। क्षी अपन बुनुत्य यो न गह सका। उसन अपन पित पा उत्तर तर के पत्र की स्वार में अपन वी उत्तर सोया। अनावादिता व वारण व क्ष्मप्रत हो गए और ध्यूनी सूर्य का स्तार के प्रवास म ख्युत हो गए और ध्यूनी सूर्य का सार सहस्य के अरवादार हा। विचा प्राप्त का स्वार का विचा प्राप्त की स्वार करना करना को अरवादार हा। विचा प्रस्ता का विचा प्राप्त की स्वार करना की अरवादार की स्वार करना करना की अरवादार की स्वार करना की अरवाद यहा करना की अरवाद की स्वार करना की अरवाद यहा स्वार की स्वार क

प्राणितानिक बाल म बाई मुपिता गमाज नहा था। बबर मनुष्य गुरामा और जगमों म रहा। था। आगर द्वारा हा बह बुरुद्ध वा और अपना निवार बरता था। स्त्रा नीर और धनुष लक्द उत्तर मा। बारी आदि पिकार म उद्योग माय दता। धर का ब्वार रहा और नापाद का तातन पादन बरता भी उपना हो बनस्य था। और म सार्ति कार क यह भाव भी रूपात्रीर तर्मात्र वामा म भवन महा का हाथ बराना और गृह-वार्षी वा गथानत करना। दिर ॥ वश्-मृत म स्त्रा मनुष्य का रायद और वसम मंपनि का नार उत्तर विदा आयदार थी। रुत्यु और सुरे आहि और उमका उमा प्रस्त मुंदर का। भाव उत्तर स्वामा क था का। दर्व बार उपका रूपा हो स्त्रान्थ और

गुरदेव श्री रत्न मृति रमृति-ग्रन्द

लृट-पाट को जन्म देता। समाज से उच्छुद्धलता को रीक्षण के लिए ही विवाह की एद्धित प्रारम्भ हुई। महाभारत से एक कहानी है, कि स्वेतकेतु ने अपनी माना को पिता के सन्मुल ही कियी बिलाट युवक हारा भगाई जाती हुई देखा। पिता ने फुट पुत्र का समायान प्रचलित प्रधा की न्यों स्वातस्य की दृहाई देकर करना चाहा, किन्तु आदर्शवादी सन्तान को दम उत्तर में सन्तीप नहीं हुआ। तब ही से विवाह की रम्म शुर हुई और नारी का जीवन क्वेन्टान, किना ने मुक्त होकर सर्यादित हुआ। बारयकान में बह पिता के आक्षय में रहने नगी, यौचन में पित कि भीर कैंग्हर में पुत्र के। उनकी स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दता और रवेन्छाचारिता वीमित हो गई। उनका नार्य क्षेत्र मुहर्मी हो गई। वह मनुष्य की अन्नपूर्ण बनी। अपने की सुरक्षित पान्तकर, एत सङ्गीत, निवाह मा, विवाह आदि वा अवकाश के समय अम्यास करने नगी और वह नितन कलाओं की प्रकाश वा गई। उसके मौन्दर्य में उनमें चार चौंद लग गए। उसका व्यक्तित विक्रित हुआ।

वैदिक काल में स्ती यो पुरंप के समान अधिनार प्राप्त थे। वह गुन्नुलों की अधिरहाशी देवी थीं। विद्यार्थियों का वह पुत्रवत् पालन करती थीं, उनके मुन-दुनों के प्रति जानस्क रहती थी। वास्त्रों ना अध्ययन करती थीं, वाद-विवादों में भाग नेती थीं और उसके महसोग विना कोई भी यज-याज सम्पादित नहीं होते थे। राम को भी राजसूय यज्ञ करने के िए सीता के अभाव में सोने को मीता यनवानी पड़ी थीं। वह भौतिक और दैविक सम्पदा की स्वामिनी थीं। जुिंग्यों की तरह मंत्री की दृष्टा थीं, फिर भी वह मर्यादा की अक्षाय-रेपा का उत्तरधन नहीं वरती थीं। विदुर्धी मैत्री और गार्गी के उदाहरण हमको आज भी स्फूर्ति देते हैं।

पीराणिक काल में स्त्री का स्थान अति उन्च था। ममाज पर उसके पातिव्रत की थाक थी। वह जीवन की महागित भी। नाित्री उमी वन के आधार पर अपने पित गन्यवान को यमराज के पांच से छुड़ा लाई। मीता नारी मात्र का आदमं है। अनत्य विपत्तियों में फँमने पर भी राम उसके रोम-रोम में रम रहे थे और उसके प्रति उसकी निष्ठा अगाध है। राम के कहने में जब उसकी अपनी पित्तता प्रमाणित करने के लिए अग्नि-परीक्षा देनी पड़ी, तो उसके मत ने प्रनावित होकर जनता पवंत समान काष्ठ समूह भी शीतल हो गया। यही मती प्रया का मित्रित में वर्णन कर देना अमगत नहीं होगा। जो हमारे देश में अग्रेजों के आने के बाद ही वन्द हुई। मध्ययुग में आततािषयों से अपने मतीत्व की रक्षा करने के लिए राजपूतललनाएँ जीहर की आग में महर्ष अपने को भस्मीभूत कर देती थी। अपने मृत पित की देह को लेकर सती हो जाना, तो यहाँ साधारण बात थी। जो प्रेम मृत्यु के परे देख सकता था, वह कितना अलीकिक और दिव्य था। ममार के इतिहास में प्रेम की ऐसी निष्ठा और परम्परा दुलंभ है। प्रेम के लिए पतज्जों की तरह मर मिटना अपने आदर्श के लिए सर्वस्व स्वाहा कर देना नारी की ममाज को सबसे महत्त्वपूर्ण देन है, जिसका पूर्ण मूल्याकन असभव है। अधे पित से व्याहे जाने के बाद गाधारी ने उम्र भर अपनी आंबो पर पट्टी वॉध स्वेच्छा से अपने को नेत्रहीन बना लिया।

मध्य युग मे भी नारी अन्त पुर मे ही राज्य नहीं करती रही, किन्तु वह राज-काज मे भी भाग

हो बरतरगच्छीय शान मन्दिर, श्रमपुर समीत व विकास में नारी का दन

त्ती रही। सुतान रिजया । शासनार होनर दिल्पा व मस्सनत की बागडार अपन हाथ म ला। नूरजर्री न अपन विनासी पति बादगाह जहाँगीर को राज यवस्था वख्वी सभाती। भास्त्रराचाथ का पत्ना सीनारती न गणित विभाग पर अपनी मुहर सगाई। साला विविधी न योग की कित साथना कर आरम साशास्त्रार विया। राजराना मारा न अपने बाता म भक्ति की मार्गाकिनी बहाई। महारानी प्रदीमनी न छद्मथ्य धारण वर असाउद्दीन मिलाजा स अपन पति का रसा की। य महिलाए सामाजिक जत्रदागिरव और वयक्तिक मुख म मतुनन क्यापित कर हमारे लिए एक एसी मिसाल छाड गई है जो आज भी सहाय है।

गांधी ग्रुग म भारतीय नारा वा दन अविस्मरणाय है। महात्मा गांधी वा रणभगी सुनवर वह समस्विता अपनी मास्कृतिव परम्परा वो स्थान म रलवर पर्ने वा वीरवर बाहर आ गई और स्वत वता व सप्ताम म उसन अपना पूण योगदान विया। उसन जाठिया और गानियों व आपान अपन वामल अहो पर सह और वारागार वा कृष्ण मिदर समम उत्तवा यात्रा वरन म भा वह पीछ नही रहा। गांधी शुग वी नारियों में वो विद्वतस्थाति आपन वी-एव स्वर्गीय सरोजनी नायह और दूसरी श्रीमता पण्टित। नेना विकास स्वत त्रना आपन हुई विष्यु हुमवा मूल्य भी नारी व अपन नतास्य वा गुण्य व खालपार का विस्वाद पर च्या कर वा।

नारी की समाज का मुख्य बन प्रेरणा है। यह मनुष्य की चतना है पुढि है। यहा त्रांति की अनित अवस्ता है और यही धार्ति के धीतक जल म उम गात करती है। स्त्री ही अपना न्या माया ममता और प्रेस स ओवन का सरम और अमृत तुल्य बनाती है। वह नन्नी वानि है नृगिह की जननी है और आदि शक्ति को भूतन पर प्रतीय है। युग्य उपने साथ सम्मन होकर हा पूग्ता प्राप्त करता है। क्या प्रेसमा और माता के रूप स यह कन्नीय श्रीय नारा रहेगी। उपन सुदिबल और चातुक से उपने प्राप्त का विचान की दुव्यो अप माता के रूप स वह कन्नीय श्री और उसके उपनार अनित है। वह भारत का विवासित परम्परा पर हा अनत्त काल तक चलती रहे यही मर कामना की नारी आदावाद आर यथाधवाद धुक्तवाद और परम्परा की प्रसन हमारा

गुरुदेव थी रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

सनातन सस्कृति को अक्षत और अक्षुण्ण वनाए रखा है। उसके पुण्य और पाप, सुकृत और दुप्कृत, त्याग ओर तपोमय जीवन का जनमानम पर पर्याप्त प्रभाव पडा है और भविष्य मे भी पडता रहेगा। माता ही सन्तान की प्रथम गुरु है और इसलिए उसका दायित्व भी मनुष्य में कई गुणा अधिक है। उसके सस्कारो का असर सतित पर पडना स्वाभाविक ही है। वह जीवनोपयोगी विद्याओं की धात्री और सरक्षिका है। उसका जीवन स्वार्थ से ओत प्रोत होने पर भी अनासिक्त प्रधान है। इस्लाम के नवी मोहम्मद साहव ने यथार्थ ही कहा है, स्वर्ग माता के चरणों में ही खिलता है। अस्पुवम के युग में भी नारी विश्व को विनाश से बचाने के प्रयत्नों में सर्वप्रथम है। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वह कितना ही बोभ उठाने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के ममाधान में वह किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। वह स्वयं अभिशाप लेकर दूसरों को वरदान देना जानती हैं। वह विज्व-कल्याण को अपना लक्ष्य मान कर अग्रसर हो रही है और दुर्भावना, असिहारगुता, ईप्यों से उहे लित मनुप्य की दुर्वलताओं को दूर कर उसको सर्वहित साधन की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। यदि वह आज नर को स्वरचित प्रलयकर हिंसा के नाश से बचाने में समर्थ होती है, तो यह उसकी समाज को सर्वश्रेप्ठ देन होगी। इस अवसर्पिणी काल में अपनी पिवत्र साधना के द्वारा नारी ही इस अनर्यकारी आमन्न सकट से जन को त्राण दे सकती है। असा शक्ति से उद्धत नर का एक वार फिर मोहिनी वनकर ही वह उद्धार कर सकती है। क्यों कि उसके सहचर ने अपने जीवन की किश्ती उद्दाम तूफा के हवाले करदी है और नारी ही अपनी सहदयता मे उसको किनारे लगा सकती है।

हिन्दू समाज मे जाति भेद

शचाय धर्मे द्रताय

जब म हि दूगमाज म जातिभर को प्रस्तावना पर विचार करता हूँ ता मुभे सक्षत पहल इसकी एक ही बुराई का ध्यान आता है और वह है ऊचनीक वा भावना जिसका चरम परिचाति हुई है—
अपन ही एक वंग को अपूत बनाकर उनका अपमान और नाचता के बाम सं पीस झतन के रूप मां ।
और अपमान भी घाडा या बांट समय का नहीं—असक्ष और पीडी दर पोरी बाला निरतर अपमान
जिसन न केवल अपमानित का हो मानवता संविद्य विया है बस्कि अपमान-क्ती सवध वंग का भी
मानवता म पिरा दिया है।

यसे तो दुनियों वो हर वीम वो अपन आपवों हुतरी किसा भी वीम का अपका अधिक सम्म माननं का अधिकार है नेविन कुछ वसीटियों के जिन पर विना क्स यह सम्मतानिमान अपरीतित रहना है। विभी भा जाति नी सम्मता क मुख्य पनान दो हैं—एवं पमाना है कि वह लाना क्या हैं। दूसरा पमाना है कि वह अपा सरोर स निभृत मन की क्या स्प्यवस्था करतो हैं। जो जानि इन दा क्योटिया पर क्या उतन्ती हैं उन सम्म नहा जा सकना है क्योंकि इही दो प्रन्ता पर जातिया की सामाजिवता नितवता आचार विचार स्पवहार सस्कार, नमजोरा या सजबूती का परका जा सकता है।

इतम पहला क्योटाहै भाजन । भाजन जुटान का प्रतिश्चा के इतिहास संमानवताका सारा इतिहास बुढाहुआ है । सुरू सं आल्मी निकार सार कर या मौसमी कत मूल-कर आल्लिकार निवाह करताथा और निकार कम पना पर बाकत आदि का सौसम सत्स हान पर लघन करताथा।

गुरदेन थी रत्न मुनि रमृति-ग्रन्थ

लघन के दूसरे निमित्तिक कारण 'नारी की गर्भायस्या' और 'नर को क्यी-क्यी चांट-फेट लगाना' भी होते ही थे। ये लोग फलो का माँगम नमाप्त होन पर लघन के दुन को जानते थे, प्रमिल्ए उनको फर-सग्रह की युक्ति का आविष्कार करना पड़ा। फल सड़ न जाएँ, प्रमिल्ए उन्हें मुपाने ती विधि दूंटी गयी। कीडे या दूसरे बलवान जन्तु आहार पर डाका न डालें, उन्मिल्ए दीवारे उटाकर छत डालने का काम ग्रुष्ट हुआ। पशु रोज नही मिलते, उसिलए उन्हें बन्दी बनाने के लिए बार्ड बनाए गए। एक बार मार कर खा जाने की अपेक्षा पालतू पशु का दूब पीना लाभदायक रागा, नो दुधान पशुओं को छोट कर आदमी ने दूसरे जानवरों को निकाल दिया। घोड़ा मवानी के लिए और कुन्ता रफ्शानी के लिए रप लिए गए। कृषि और पशुपालन का ढग जा जाने से आदमी की भोजन की नमस्या का नमाधान तो हुआ।

भोजन से सम्यता के सम्बन्ध की वात पर विचार करने शमय, एक बान रण ह रच र नमभ लेनी चाहिए कि मनुष्य न तो हिरन, वकरे या गाय की तरह केवन शर्य-भोजी है, और न शर-चीते, भेडिया या बाज-गिढ़ की तरह केवन माग-भोजी। बिक्क भान, चृहें और कीओ की तरह उभय भोजी है। जैसा भोजन मिन जाए, वंगा भोजन पनावर आत्मसान् इस्ने की धमना का नृयश के विस्तार और प्रसार में वडा हाथ है। सम्यता का सवान आता है, भोजन में गुरचि और विवेक के माथ। जिन्हें भोजन कभी-कभी मिनता है, वे ठूंग कर खाएँ तो उनके निए यह स्वाभाविक है, ने किन जिसने दुष्यान की चिन्ता से उसकी निवृत्ति का उपाय टूंट निया है, वह ठूंग कर क्यो छाए। जिस समाज ने पशु को पालना और दुहना नहीं सीखा, उसकी मान भक्षण की प्रवृत्ति समभ में आने योग्य है, लेकिन जो व्यक्ति या समाज अपनी आदिम अवस्था को पार कर चुका है, वह मांम क्यो छाए। प्रोटीन खाद्य की पूर्ति का, और उभयभक्षी होने का तकाजा भी है, नेकिन फिर मभ्यता का मतलव, छादि प्रवृत्तियों और अद्यतन आवश्यकताओं के समभीने के अलावा और क्या है?

इसके अलावा हमें घ्यान रखना होगा वि यदि मानव वद्य इस पृथ्वी पर चिरकाल तक वचा रहें तो हमें उसके भविष्य के भोजन की भी चिन्ता करनी होगी। हम केवल अपनी ही चिन्ता करकें, उच्छू खलता के व्यवहार से, भावी पीटियों के भोजन के स्रोत को रोक देने की असभ्यता नहीं कर सकतें। जिस दर से मानव का वस बटता जा रहा है, उस गति से उसके मामाहार के लिए पशु जुटाने में तो, स्थल के मारे पशु-पक्षी और तालावों और भीलों की मछलियां और जल-जन्तु, एक हजार साल से पहले ही नाम शेप हो जाएगे। समुद्र की मछलियां जरूर अनन्तकाल तक भोजन का साधन बनी रह सकती है, लेकिन इसके लिए सारी दुनियां की आवादी को मत्स्याद चनकर मसुद्र के तटो पर आबाद होना पड़ेगा।

दूर की चिन्ता करने वाले वैज्ञानिकों में से कोई ऐल्गी जाति की काई में प्रोटीन का प्रतिशत खोज रहा है, और कोई दूसरे ग्रहों में मानव की विस्तियाँ वसाकर भूता की भीडभाड कम करने की बात सोचता है। ये सारी वाते हँमकर जड़ा देने की ही नहीं है। वस्तुत खतरा इतना ही बड़ा है। आदमी क्या खाने की आदत डाले कि तन्दुरुस्त भी रह मके—दीर्घ जीवन भी प्राप्त कर सके—और साथ ही

टिंदू समाज म जाति भेट

याद्य मा लान भा ममान्त न ही यह पत्तमान म गढरी चिना मा विषय है। तथ हमार सामन भविष्यन मान मी अरयन्त मानव-मकुल भूमि मा चित्र आता है तो नगना है कि मामाहार ना आरी मानय विगो दिन मामपपुत्र। त' ममान्त नान पर फिर मे बबर प्रागतिहामिन स्वजातिमध्यण (cannub ilism) पर उत्तर आएगा। इस ववरता मा टामने मा जभी सं गया उपाय है?

सम्यता में अवतवान न स्ववे तिए एन नया जीवन पढ़ित की लाज नमारे देंग स वा थी। दूसरे में साथ एमा व्यवहार वारों जना तुम अपने तिए चाहने हा। जा बात तुरहारे प्रतिपृत्र पढ़ती है उसना आंचरण दूसरा वे साथ सत करो— 'आत्मन प्रतिकृत्वानि परैयां न समाचरेत् थम ना गार कहिए नितकता का आधार कहिल या सम्यता कहिल इस एउ बात संसवका समावेग हा जाता है।

वस्तुत सम्मता की मनान जन कोगां के हाथा स है जिलान मानाहार के अलावा प्रोटीन की पूर्ति का प्रयास कर का है।

भाजन व निर्मा पहुनू पर विचार व रते समय हम सामाजिकता और एकता को अनगण रायन मं प्रकार पर भी व्यान देना है। ऐसान हो कि अतिकता की भाक महमारा समाज मामाहारी और ध्यक्तमास नागो वे रूप म व्यण्डित होतर जिल्द जाए। देना गया है निजी मासाहार नहीं वरते उनम मासाहारिया की अपका अपन जापको अप्ट समभने की प्रवृत्ति हो गयी है। मासाहार करन वान कृर हैं-अधम हैं-तामितन है और पापी है एता मानकर व यथासम्भव उनस दूर रहन भी चच्छा करते हैं। माम भोजन से परहज करने वाली का न लगे—पर यह बात है उत्गजनक। जिस त्नि मानय न पणु का गोप्टबंड करने दूहना जून किया यह नित मानव के इतिहास म सम्यता की आर निस्सादह एक बटा करम था। लविन गाय्ठाद पश्च यूप-बद्ध हान स सभी नही छका। आज भाजी आदमी दुधार पगु पानत है चाह व मध्य गरिया के घाडी का दूध पान वान निरंगीज हो। या अन्य म उन्दर्भी का दूध पान वान प्रदू, हो, या भारत के गाय का दूध पीन थान सनातनी हिन्दू हा सभी इस बात का अच्छी तरहें जानत हैं कि पशुपायन दर असल पणु के लाभ के लिए नहीं बल्कि आल्मी क्लाम के लिए हैं। पेनुसे ,पशुपालक काहर जगह एक ही सौंग है— दूब दा नहीं ता मास दो । जत दूध पानर अपने आपनो भासाहारिया भी जेपेक्षा अधिक नतिक मानने बाना का "यात रायना चाहिए कि पगुवध की जिम्मेदारी दूध पीन वालों पर भी उतना ही है जितनी कि भाम खाने वाना पर । जिस प्रकार चमर ने जून पहनन वाना, प्रमुख्य की जिस्मेरारी से मास न खान वा बहाना करके नहां वस गरना , उसी प्रकार दूध दनी या मक्खन धान वाला भाषणु परिग्रह और पणुत्रध की जिम्मेदारी में नहां बच मनता । भूलत दहा खाने वाल और माम खाने वान एक हा तरह के तीग हैं नानों की अवस्थिति जब भाजन पर है। अत विसाका बाहार विद्योप से नीच या उच मानना वसाही है जसावि गाभी सान बानाबगन लान बात का ब्रुरासमभः । इसार त्याम जहाँ कि वस भेट का कारण पूजा बरन की भिन्नता, बपनी की भिन्नता थन का भिन्नता या अतग-अलग जगहो म पदा हाना है, उसा प्रकार एवं बारण पंतु लाख वी भिन्नता (जानवर वा द्व पीना या माम पाना) भी है।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

मासाहार में निहित आदिमता को दृष्टिगत रखते हुए भी इसे जाति भेद का एक कारण बना देना सगत नहीं है। आज जो त्यक्तमास लोग है, उनके पूर्वज भी चिरकाल तक मासाद रहे हैं। उम सुचिरकाल की तुलना में हमारी-कुछ लोगों की पर्रहेजगारी को बहुत नमय नहीं हुआ। मबसे ऊपर हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जेप समस्त भारतीय समाज से ऐक्य-साधन हमारा लक्ष्य हो, न कि नयी जाति बनाकर सिकुड जाना। सम्यता और मुखि का प्रचार-प्रमार समग्र नमाज से अलग रहकर नहीं किया जा सकता। यदि आपके सिद्धान्त के पीछे नीति और युक्ति का बल है, तो आपका सिद्धान्त नमाहत होगा ही, लेकिन जिसे आप सम्य और सुखिचसम्पन्न देखना चाहते हैं, उम मूल नमाज से कटकर यह कैसे होगा।

हमारा इतिहास हमें बताता है कि जब जब समाज के अन्दर किसी उद्देश्य विशेष से कोई उप-समाज या सगठन बनाया गया है—चाहे वह हिन्दुओं की रक्षा के लिए गठित, गुरंओं के शिष्यों (सिखों) का समाज हो, चाहे वेदों के उद्धार के लिए बनाया गया आर्यममाज हो, या जीवदया के उद्देश्य में गठित जैन समाज हो, उम उपसमाज ने मानो मूल-ममाज के प्रति हमारी श्रद्धा पर डकैती डाल दी है। समस्त देश और समस्त समाज हमारे लिए गौण बन गया है, और देश-समाज की मेवा के लिए बने उपसमाज की सेवा ही हमारा लक्ष्य वन गई है। साधन खुद साध्य बन बेठा। यह प्रवृत्ति देश के हित के विपरीत है। हमारा लक्ष्य एकता। होना चाहिए। और अलगाव की प्रवृत्ति को किसी भी आधार पर प्रोत्माहन नहीं मिलना चाहिए।

सम्यता की दूसरी कसीटी है-शरीरज मल की हम लोग क्या व्यवस्था करते है ?

मानव समाज की प्रारम्भिक अवस्था मे जबिक परिवार का गठन नहीं हुआ था, क्वीले और समाज नहीं वने थे, आदमी निस्सग रहता था , तब तक तो शरीरज मल की व्यवस्था करने का कोई प्रवन हीं नहीं था। आदमी जहाँ चाहता मल त्याग करता। प्रकृति अपना काम करती और वातावरण में विद्यमान कीटाणु जल्दी ही मल को सड़ाकर भिट्टी में बदल देते। फिर जब परिवार, कवीले और समाज बने, लेकिन यायावरता (धुमक्कडी) चालू रही—तब तक भी मल की व्यवस्था कोई समस्या नहीं थी। समूहों में मानव कुछ दिनों तक एक जगह रहता—आसपास से खाद्य जुटाता और वहीं मलत्याग करता और आगे चला जाता। खाने से अविजय्द उच्छिट खाद्य, बोभा होने चाले एक-दों पशुओं के शव, और गन्दगी के ढेर पड़े-पड़े सड़ा करते और जल्दी प्रकृति उनकों फिर हमवार कर देती।

इसके वाद आया एकत्र वास का युग, गृहस्थ और गोप्ठ का युग। यायावरता छूट गयी, आदमी कृषि और वागवानी करने लगा, मकान और खिलहान खड़े हो गए। यह जनपदो का प्रारम्भिक रूप या। मकान का प्रयोजन पशु वॉवने, कृषि की उपज रखने, और रात को सोने तक ही मीमित था। कर्मक्षेत्र और मलोत्सर्जन क्षेत्र घर से वाहर ही होते थे। जब वस्ती वडी होने लगी, तब मलोत्सर्जन के

हिन्दू समाज य जानि भेट

निए घर स बहुत दूर जाना सम्भर नती रहा। घरा व आसपान पन्दगी मत्त्र और पुत्र बत्त नगी। आत्मी जिसे वि पहले बाले बच जीउन आर यायावर जीवन को ताजगी की यात्र प्राकी थी। इससे परनान हा उठा। महाँप आजय ने इसी अवस्था के निए वहा है कि—' धामवासी हि मुलमगस्तानाम्'। ﴿ग्राम=ममूत्र म रहना सारी बुगइया की जल है।)

मानव समाज के अतिरिक्त याँ इस रखें तो रुम चात होगा कि एक जगह म पिर कर रहन बात समूरा वा जीवनाविध अधिक नहां हातो । मीठे घोल का गराय स रुर रेन वाला किया (समीर Neast) उमा पाल स परा हाता है उसकी मिठाम संही आहार ति है—और बग बराता है उसा म मलास्मतन करना है और गकरा के घरन होन संपहल हो आस्ममूष्ट सर (alchohal) के विष सं पुरूवर सर जाता है। आस्मी भी अगर आस्ममप्र सन् की निवासी का उपाय न करता वो वह भी हमी तरह पुरुवर सर जाता ।

चन पृथ्वी पर जीवन वा सरार प्रमार इनीलिए नस्मव हुआ वयानि यहाँ स्वावर और जगम मंदिर एन दूसर ना पूरल हैं। जगम आदमी न लिए ना मन है—स्वावर वस्त्यति ना वर लाय है। बनस्यति यातावरण म मं अपन निग नावन टाइ जीवनाइर चमक तम औरमीजन वा विमुद्ध राज्य है यह आरमा न निए जीवन को मान है। आवमा जर्गी ही यह सम्भ स्वा वि नेदा म मनाल्यन पर्म न न निप गरमी म एरवारा मिनता ह विच नेदा को प्रदावार भी वर नाती है। त्रिक नग्नी प्रवा के बर्गन क माथ माय जब ग्राम प्रशास के विच नेदा को प्रयास भी वर नाती है। त्रिक नग्नी प्रवा के बर्गन क माथ माय जब ग्राम प्रशास के विच नेदा को स्वाप्त में निर्णा या प्रमूता और मुखानुषायी जमा न निप् रूनना आयाम तुमर होता। इसने वाद आरमी न उम प्रवस्था ना तम रिया जो कम म वम भागत म स्वस्य मनाज न विज्ञान के विज्ञान की लिए एन अभिगाय वन वर प्रवस्थित हुई।

सम्प्रता के प्रथम चरण म ाायद राभी न्यो स ऐसी समस्या पना नह हाना। हर समाज न अपन कुछ प्रसित्य। का मन ना दोकर कता म पहुँ तान व काम म नगाया हागा। मन्मता प विनास के साथ-साथ यह प्रया पर्या हुन और मिट सपी हागा। तिहन हमार न्या स द्रप्रधा माता चिरस्याची हानर रहन के लिए ही आया थी। ज्यक्त बार जन मन्मता का विकास रक्त प्रया। जिसका हमन एव साथ साथ हम ते न पर्वेचान के काम पर स्था निया वह अभा तक पोरा दर पारी उसी काम में लगा हमार ममाज की आदिम असम्यया का घोषणा कर रूप है। सक्षय म हमार पूढ़ा और अहता वा यही हितान है।

भर पोषक अग्रजा न हम सुकाया कि आव बाहर म आए। उन्होंने यहाँ वे आरिवानिया वा रतान जीन वर गोज रास्य म तथा रिया। उन्हों रासा के बराज य पूर है और विजेताओं ने बराज भवण। हमन रम स्थापना को अतात व विजता राने का भौरव पान के तिए मान लिया। पश्चितस्मय भागा न हर पीत के भूत-सात बंद से में प्रमाण निकास कर सबका असे से डाउ रिया। वस्तुत सूद्र और अञ्चन का उर्थम बही समाज है जिसने कि रोप सार समाज या जम हुआ है।

गुरदेव श्री रत्न मृनि स्मृनि-ग्रन्थ

इस समान मृत्यकता में भेरा प्रयोजन इस अन्याय की कम करके दिन्याने का नहीं है, जो हम अहतो पर करते रहे है। बिल्क अपनी पर निए गए अन्याय में उसकी अपराध गुरता और हृदय हीनता और भी अधिक वट जाती है। न केवल हमने अपने ही एक अंग की गन्दे काम में लगाया, बिल्क उने हमेगा उसी में लगाए रखने का पट्चत्र भी किया। गन्दगी फैलावर भी हम ऊँचे रहे आए और हमारी गन्दगी की नफाई जैमा दुष्कर काम करने वाला नीचा हो गया। अपने उपकारक को हमने नीचा दर्जी दिया—ग्राम में वाहर बाम दिया—ग्रान को उच्चिट्ट दिया। उनके उपकार के बटने में हमने उसमें शास्त्र और विद्या पढने का अधिकार छीन निया और उत्सव, रागरग, देवदर्शन आदि सामाजिक अवसरों पर उसका भाग नेना निषिद्ध कर दिया। यही नहीं, पीढी दर पीढी वह इसी काम में लगा रहे और हमें मस्ते मजदूर उपलब्ध होने रहें, इसलिए हमने उसके परिश्रम का इतना कम मुझावजा दिया कि वह आर्थिक रूप से चिर पंगु होकर हमारा मोहनाज होकर रह गया। और फिर भी हमारा दावा यह कि हम सम्य है। हम तो घोर असम्य हैं। नवर्ण भी और अञ्चत भी। नवर्ण इसलिए कि उन्होंने अन्याय किया, और अञ्चत इसलिए कि उन्होंने इसको चूप रहकर वर्दान किया।

समानता और विज्ञान के आज के युग में भी, जब कि मन को जनग्राम से बाहर, दूर खेतों में ने नाना मिर्फ एक यात्रिक समस्या (Engineering problem) है, हम सफाई करने वाले वर्ग को उभी कीचड़ में दुवों रखकर अपनी मनातन सम्यता का परिचय दे रहे हैं। फुटकर परिवारों की गन्दगी में लियडे मेहतरों को, जब म्यूनिमिपैनिटी आदि संस्थाएँ भी नौकर रखती हैं, तो किसी सम्यता का परिचय नहीं देती। उसी असम्यता भरी आदिस और पुरातन दुर्व्यंवस्था को सरकारी स्तर पर भी मान्यता मिल गयी है।

वस्तुत. अछ्तो के कष्ट को, उनमें में एक हुए विना या उनमें एनात्म हुए विना नहीं नमना जा मकता। आज बोट से मत्ता मिलती है, इमलिए लोग इनमें भाषण देकर या इनके मामने खुन करने वाली वानें करके, इन शोषितों के माथ इन करते हैं, इनके हिमायती वनने का दिखावा करते हैं, और फिर इनके कन्धों पर पैर रखकर अभीष्ट ऊँचाई पर चढ जाते हैं और इन्हें अगले चुनावों तक फिर भूल जाते हैं। इसमें तो अछ्तों की स्थित में कोई सुधार हजार वर्षों तक भी सम्भव नहीं है। मरकार ने मंविधान में अछ्तपन मिटा दिया है। लेकिन रोटी का चित्र देखने से तो भूखें की भूख नहीं मिटती। जब तक गड़ा हुआ काँटा न निकल जाए, तब तक उपर के लेपलाप से बया हो सकता है।

मरकार को जो बादमी चलाते हैं, उन्होंने ममाज-कल्याण विभाग जैसे विभाग खोलकर अनन्त काल तक अछतों के उद्धार का वीडा उठा रखा है। हमेशा रोगी की परिचर्या के संकल्प का—एक आदमी को हमेशा रोगी वनाए रखने के और क्या मतलव है! हमे निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए कि किस निथि तक इन अछतों का कल्याण हो जाएगा, जिसके बाद कि पुनर्वास विभाग (Rehabilitation Deptt) की तरह समाज कल्याण विभाग की जरूरत नहीं रहेगी, और कब इसे तोड़ देना है!

हिन्द्र समाज म जाति भेद

जता कि मैंन ऊपर बताया मानवीय दृष्टिकोण व बिना, न तो अष्ट्रना वी समस्या की समभा आ सक्ता है और न उसका समायान हो नकता है। छुत्पुट नुमायगी राहतें देने से इस अभिगाप को नहीं मिनाया जा मक्ता। मेरा निश्चित मत है कि यदि हम इनका गय सारे समाज स एकारम करना है ता हम स्युनिसिपलिटिया संप्रारम्भ करना होगा जहाँ कि मफाई मजदूर वाफी सख्या म काम करन हैं।

नगरा का सभाई पवस्या व दो प र हैं। एक पक्ष है—गदगी फलाने वाला वा जि अपने प्रतिनिधि म्यूनिसियल सम्बरा के रूप म अजते हैं। दूमरा पक्ष है—गदगी साफ वरन वाला वा, जा वि पढ़ी दर पीड़ी इसी बाम का वरते आ रह है और गोपित-यत है। दोनों पला के अस्तित्व का समभ लग व बाद हम समाधान तक पहुँचना आसान हो जाता है। एक पद्म काम वराता है—इसरा पर वाम करता है। तता पक्षा क प्रतिविधि समान सरवा म चुन जाए। जितन सदस्य सफाई करात लाला के प्रतिनिधि के रूप में चुन जाते हैं उतन ही सदस्य सजदूरों म स भी उनने प्रतिनिधि के रूप म चुने जाए। फिर दाना पक्ष इस बात का फनता कर कि मजदूर वा पारिनिधक किता मिल सुविधाएँ बचा मिल —और अच्छी से अच्छी समाई विच तरह हो।

आज की व्यवस्था म मजदूर का याय मिलना इसलिए सम्भव नहीं है क्यांकि प्रवाप-व्यवस्था म उसका काई हाथ नहीं है। उन याय तभी मिल सकता हूं जब कि वह स्वयं प्रवाध की व्यवस्था मं बराबर का भागादार हो।

आज के नामित को जाम्यत वरावर का भागीदारी दन पर नहर के मनक निकास की प्रवस्था अन्तवाहिनी नानिया हारा की जा सबती है। हर घर म पत्तन के नीवागार की व्यवस्था की जा सबती है। हर पर म पत्तन के नीवागार की व्यवस्था की जा सकती है। हर पर म पत्तन के नाहा निवालों जा सकती है। बार उस दिन की कपना की नामित करा है को कर पत्ति वाति कि ति के स्वयस्थ समाज का विवास हो मतेगा। वाहे आज यह मुनने म अजीव मन चित्र न राष्ट्रीयता का वरण सक्य तो एक एव बनहीन समाज की विवास हो मतेगा। वाहे आज यह मुनने म अजीव मन चित्र न राष्ट्रीयता का वरण सक्य तो एक एव बनहीन समाज की स्थापना है जो रोटी बटी के स्थवहार संपन-दूसर संबंध हुआ हा। जब तक निम्मतम उठकर उच्च सम क समक्षण नहीं आता तब तक उपर से पाल प्वता प्वता विवास स्थापन स्य

बस्तुत असूत महन्द की समस्या एक इवानियारिय समस्या है। हर यर म पना का टटटी समाना और उसकी जमीन ने अदर बहुत वाली उन नालियों से ओड दना जा कि अन्दर ही अदर मन की गहर म दूर से जावर साता में डाल दें—आज सम्मद है। एक नगर कर पांधे हुए नगर का स्वार्ध है। एक नगर कर पांधे हुए नगर का स्वार्ध है। हर नगर का स्वार्ध है। हर नगर का स्वार्ध है। हर नगर को बीमारियों महामारियों सबन और पुरन एक अतीत का चीज हो जाएगी। इस बाग म समन साता आवन्यक पसा राज्य सरकारों या के द्वार्थ सरकार स्पृतिम्पलिटिया को ऋषा कर प्र म ने सकती है जिसका कि महानारियों सर्वार्थ है। हमारा सात्र परक्ष कर प्र म अपना किया जा सकता है। हमारा सात्र परक्ष है उपार्थ दूर का वा नकती है जातिन्यीति हटाकर राष्ट्रीय एकता सार्द जा तकती है नगर पुष्क मुक्त किया जा नकता है बगते कि उसम उसके निज्ञ आवस्त्य माहम और मकत्र है। और सबस क्यर एक पर टुड कातर स्वरंगाता हृदय हो।

स्थानकवासी जैन-परम्परा

मुनि श्री संतवालजी

स्थानकवासी जैन परम्परा सच्चे माने में जैन परम्परा है, क्योंकि वह श्रमण-संस्कृति के अधिक अनुकूल है। श्रमण-संस्कृति सातत्यरक्षा के साथ द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के अनुसार परिवर्तनशीलता को मानती है। और ये दोनो तत्त्व स्थानकवासी जैन परम्परा में विशेष रूप से अवतरित हुए है। यही कारण है कि इसी परम्परा ने सर्व प्रथम "साशुमार्गी" शब्द अपने लिए व्यवहृत किया है। इसका एक अर्थ हे— साधुमार्ग का अनुसरण करने वाला सथ। साधुमार्गी शब्द की ऐतिहासिक छानवीन करने से पता लग जाएगा कि वास्तव में यह सब जीवन और जगत् के उच्च संस्कृतीओं द्वारा भारतीय संस्कृति की आत्मा के साथ अभिन्न अनुबन्ध पूर्वक विश्वातमाओं के लिए आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में अग्रदूत वना है।

धर्मप्राण लोकाशाह

यद्येपि स्थानकवासी जैन परम्परा के मुख्य पुरस्कर्ता धर्मप्राण लोकाशाह ये और इस सम्प्रदाय को प्रचित्त हुए पाच शताब्दियों में अधिक समय नहीं बीता। लेकिन इस बात का पक्का सबत मिलता है कि धर्मप्राण लेकिन हो अपना कोई अलग सम्प्रदाय नहीं बनाया था और न पृथक् सम्प्रदाय स्थापित करने में उनका विश्वास ही था। परन्तु वे एक लिपिकार थे और शास्त्र-लेखन के साथ तद्विपयक चिंतन के फलस्वरूप उन्होंने उस समय के निष्प्राण बने हुए जैन-सम्प्रदाय में धर्म का प्राण फूंका। उनका प्रेरणान्नोत दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की पहली गाथा बनी, जिमे उन्होंने उस समय के सघ जीवन में प्रविष्ट की। उस गाथा का भावार्य यह है —

स्थानकवासी जन-परम्परा

धम गर्बोच्च मगा है। वह धम ऑहंसा सबम और तथ का त्रियंणी व सगम नीन पर हा हाता ह। उस बम का अचरण करने वाज के चरणां म निफं मानव समाज हा नहीं, अधितु प्राणीवग और दवना भा भुकता ह।

क्ष्मामि पहिचु सचलउ नोक पोसालइ पणि आवइ पोकः। लुक्ड बात प्रकासी इसी तेहनु निच हुउ लक्षमनी॥

नगमा भावाध यह है वि सारा था सारा नमाज लावागार वी बाल पर वींक पहा उनकी सायस्पी बाता को मुनकर पुरातन प्रणाला वं अनुमार वनन बाल नाया वं मिहासन हगमगान लग । गार समाज म सनवक्षा मच गई और कहा जान नगा नि स्तीवागाह । पीषधाता वा बाजू परम्परा म इसना मौतिन परिवान कर निया है वि पीषधाता म उनवा (निव्यराषणा वा) आना बवार हो समा । । तावागाहन जमा-म्याबान (भीतिक) प्रवटकर वाह वि सारा समाज उमका आर निट सहास बटाह आव्यरित हो रहा है और ससमा ता उसवा निध्य हो बन बना है।

जन तथा कं इनिहास लगका को यह बात तो निविवाद साना। हा पडता है कि लावागाह न उस गुण कं "वि जन समाज स एक नई बतना प्रकट कर दा था जाया को अन्तिकर रिडियरम्पर का बरुत्रत के निग्र सावक वा प्रजट्ट कर दिया था। इनता ता क्रता हा पर्या कि लावागाह न उस समय गा कुछ परिवान किया मा मुबित किया या साधु-श्रावको स कराया उसका सुरु आधार धम था जितका रहम्य उत्ता नाह जन व कितन स पाया था। सार "यव जन समाज क सामन उरान मुख्यतया तीन नियान राथ —

- १ पम वा आर म परिवह, आडम्बर या ओगवाद का बटावा नही मिलना चाहिए
- र चतुर्विध सध व अग्रामी साधुषय का जावन मुख्यत निसर निभर हाना चाहिए
- नय पति मुद्रु हानी चान्यि और वह अनाधारित होना चाहिए सत्ताधारित नही

सध में नवजीवन निर्माण

जन इतिहास पर दृष्टिपात बरन स समता है वि श्रुतबबना भन्याहु स्वासी तब जन सप प्राप

गुन्देव श्री रत्न मुनि स्मृनि-ग्रन्य

वान् और मुद्दुट नीव पर टिका रहा है। उसके बाद वह स्वेताम्बर और दिगम्बर दी फिरकी में बंट जाता है। दिगम्बर सम्प्रदाय दक्षिण भारत में अधिक फैता। इसी कारण दक्षिण में जगद्गुरु सकराचार्य के वैदिक सघ पर जैन सघ का काफी प्रभाव पटा है। श्री शकराचार्य के करतल निक्षा तहतलवास इस मुत्र पर दिगम्बर जैन मुनिवृत्ति की पूरी छाप पड़ी है और यह भी मानना होगा कि दक्षिण का जैन धर्म श्री शकराचार्य के अहँ त शौर रामानुजाचार्य के जानिवाद स्पृथ्यास्पृष्यता व शुद्राशुद्धता की वानी ने भी अन्यधिक प्रभावित हुआ है। भारत के उत्तर पूर्व और पश्चिम भाग में स्वेताम्बर सम्प्रदाय अधिक फैना । किन्तु उसने अपने फैलने के लिए मूर्ति, छत्री, पदिचन्ह मन्दिर आदि जो माधन अपनाए उसके साय आडम्बर घनसग्रहवृत्ति और भोगवाद जुट गया । मन्दिर ऐन्द्रिक आकर्षण के कारण दने । साधु वर्ग इन मन्दिरों में निवास करने लगा और श्रावकों को दान की महिमा समभाकर, मन्दिर के नाम ने धनसम्रह करने लगा । निसर्ग वृत्ति पर मे श्रद्धा उगमगाने लगी, फलन भिक्षाचरी के बदले सानपान आदि के साधन जमा करने लगा, धन सगृह के लिए ज्योतिय, बैद्यक और व्यावहारिक शिक्षण के व्यवसाय में प्रत्यक्ष पड़ने लगा । इतना ही नहीं, मधनिक्त की नीव व्यापक जन-ममुदाय के तपत्यांग से मुद्दट करने के वदले राजाओ, वादगाहो, ठाकूरो और जागीरदारो को यत्र-मत्र-तत्र आदि का चमत्कार बना कर नत्ता द्वारा मुद्रह करने मे लग गया, उनने सब को नीव तो मुद्रह न हुई, पर कई साधुओं की व्यक्तिगत महिमा जरूर बटी, उन्हें छत्र-चामर-पालकी आदि शायको की और ये मेंट में मिली, कडयो को जागीरी या जमीन इनाम मे मिली। नतीजा यह हुआ कि साधू वर्ग मे शिथिलाचार और स्वेच्छाचार बढ़ता गया। चैत्यवास गव्द साधु सस्या की अधोगति ना परिचायक ह।

ठींक इसी समय लोकायाह ने प्रान्ति का शयनाद किया। उन्होंने सामुवर्ग को नम्रतापूर्वक समभाया कि अप्रतिवह विहारी साधु को परिग्रह्वृद्धि के इस सम्बन्ध से क्या सरोकार? एक स्थान पर निवास, मोह और आमक्ति बटाने वाला है, इसे छोडिए, चैत्य मे निवास करना ठींक नहीं, धर्माराधना करने के लिए साधु को निवास योग्य जो भी स्थान मिल जाए, उसमे बन्पनीय समय पर्यन्त रहा जा सकता है। और जैन धर्म ने तो हमेगा गुण पूजा को स्थान दिया है, व्यक्ति पूजा को या किसी व्यक्ति की मूर्ति की पूजा को कही स्थान नहीं दिया है। इर्मालए आप अपने माधुधर्म को सुरक्षित रचन हुए पैदल विहार करिए, चमन्कार या आडम्बर आदि हारा सत्ताधारियों से प्रमिद्धि और भोग्य या राजसी माधन सामग्री प्राप्त करके मुकुमारता में वृद्धि करना और पालिक्यों में बैठकर विचरण करना छोडिए। अन्यथा आप व्यापक जनसपर्क करके धर्मवृद्धि नहीं कर सकेंगे, प्रत्युत द्रव्य क्षेत्र-काल-भाव के प्रतिवध में पड़ जाएँगे। भिक्षाचरी केवल जैन लोगो तक ही मीमित न रखें, बल्कि सभी निर्मामाहारी घरों से भिक्षा लेकर लोक सम्पर्क का क्षेत्र व्यापक बनाएँ।

उस नमय के नाबु वर्ग को "अम्मापिउनमाणा" वनाकर लोकाशाह ने हितबुद्धि मे प्रेरित किया। परन्तु नग्न सत्य हमेशा कटु होता है, वह परम्परा पूजक एव गतानुगतिक निहित-स्वार्थी लोगों के तुरन्त गले नहीं उतरता। लोकाशाह का भी यहीं हाल हुआ। चारों ओर से उनका प्रचण्ड विरोध हुआ। परतु लोकाशाह साहम पूर्वक वर्मकान्ति के आग्नेय पथ पर आगे बढते गए।

स्थानकवामी जन परम्परा

यही नारण है नि न्वतास्वर यू० पू० नम्बदाय न जन समय परिगणित वर्थ गच्छो म से पायचर गच्छ गरतराम्छ और अवसगाछ न निवास धाना न नच्छ प्राय सुरत हा गए और वर तान गच्छा न निवास आज जितन भी भूतियूजन सम्बन्ध के तथ गाडींग साधु साध्यिया हैं व प्राय स्व० पू० आवास भी विजयानन्दपूरि जी म० (स्वानववासी-नम्बदाय न भूतपूज मुनि—सारमागामजी महागज) न हो सामुविगत है। मतस्व यह गि स्थानववासी जीन-सरप्या म ही यह पुनिर्माण हुना है।

इसमें यह भा प्रतिपक्षित होता है वि लोगागाह— निर्दिष्ट स्थानववाग। जन परापरा अमुव ममय नर अरत सम्प्रत्याय नहीं बनी थी बस्ति भीतिक रूपातार की एक प्रतिया बनकर गही। नाथ ही उदी अपना अगर दूर दूर नर दिलाया और लग्न सामुनाध्विया एक श्रावक शाविकाओं को इस आह स्थर विहान त्यागमाग वा आर आविष्त विया। यही नहां दिगम्बर सम्प्रदाया स तारण्ययी सम्प्रदाय पर भारपानववानी जन-वस्परा न अथना प्रभाव हाता।

जन धम की विश्व धर्म बनाने मे हाथ

निगी भी पम नो निन्व पम बनान न लिए उनने अनुमामी ग्रहस्य वन एव माधु यन म पीत वार्ने होना तस्त्री है (१) पम ना पुद्ध और स्थापन रूप में प्रह्मण व आपरण (२) निरंधन निप्तानास्त्रा एवं आहम्बरों न आप न रहिन स्थापन आपना । (५) स्थापन सात स्वयन ने पाप तप स्थान एव निप्तानस्त्राचनता (४) मास्य मान म मुल-पुत्रा ना चृति (४) स्वक्ति स्वातन्त्राच्ये ने गाप मधनिस्या । उपस्तुत्तर्वाच वार्ति स्थाननवाणी अन परस्यान म आपना अधिन मात्रा म निर्वेगी।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

द्वारा दूसरे के तर्क-शुद्ध विचारों को ग्रहण करने पर सभाती ताला लगाने की चेप्टा-यहाँ कम ही हुई है। यही कारण है कि स्थानकवामी परम्परा के साधु गीता और आचराग का समन्वय करते है। जैन और वौद्ध धर्म के शास्त्रों का समन्वय वता सके हैं। महाभारत और रामायण पर अपनी लेखनी चला सके है। कबीर विचारधारा और स्थानकवासी परम्परा में सामजस्य बैठा सके है। गाधी विचार धारा को जैन धर्म के साचे मे ढाल सके है और गाधी स्फूरित अहिंसा के सामृहिक प्रयोगी को जैन तप त्याग से सम्पर्क करके धर्म को सामाजिक रूप दे सके है, हजारो मामाहारी लोगों को उनके धर्म की भाषा मे समभाकर सच्ची राह पर ला सके हैं। गुजरात, पजाव, राजस्थान और महाराष्ट्र शादि विविध प्रदेशों की विविध परम्परानुकूल आचारों के अनुसार अलग-अलग धर्माचार में रहते हुए भी उन उन प्रदेशों में विचरण करने वाले साधु साध्वियों में एक सूत्रता कायम कर नके हैं। जहां दूसरे जैन सम्प्रदायों में कही नारी प्रतिप्ठा, साघ्वी को व्यारयान का अधिकार, रात्रिप्रवचन, घ्वनिवद्धंक यत्र मे विशाल सस्यक जनता हो वहां वोलन आदि युगस्पर्शी और न्याय वातें नही, वहां स्थानकवासी परम्परा अग्रसर वनी है। हालाकि व्यक्ति स्वातन्त्रय से थोडा-सा नुकमान अवश्य हुआ है। वह यह कि कुछ स्यानकवासी साधु साध्वियों में कट्टर पथीपन आया है, वे अपने को उत्कृष्ट कियापात्र समभक्षर दूसरे साध्वर्ग को हीन या शिथिला-चारी समभने लगे, माथ ही स्थानकवासी परम्परा को माधूवर्ग वाईम अलग-अलग मघाडो, गिरोहो मे बाटा गया, जिससे यह वाईस सम्प्रदाय भी कहलाने लगा था। इससे एक सूत्रता और नामजस्य व समन्वय को काफी धनका पहुँचा और वैचारिक व आचारिक जडता पनपी । अनुशासन के नाम पर जड पावन्दियाँ लगा दी गई, जिससे साधु वर्ग के विकास में काफी रकावट आई। माध्वर्ग के इस कठमुरलापन का असर श्रावक वर्ग पर भी पडा और वह भी उदारता के वदले सकीर्णता का राही वन गया, परन्तु यह वात जरूर है कि इतना होते हुए भी मघ मे अधिक व्यक्तिपूजा की अपेक्षा सघनिष्ठा का तत्त्व सुरक्षित रहा।

उपर्युक्त पाचो वार्ने स्थानकवामी परम्परा मे अधिक मात्रा मे होने से यह जैन धर्म को विश्वधर्म बनाने मे बहुत वडा हिस्सा अदा करती रही है।

वर्तमान परिस्थिति भ्रौर स्थानकवासी जैनो का कर्त्तव्य

स्थानकवासी जैन परम्परा में क्रान्तिकारी तत्वों का बाहुत्य होने से आज भी इसमें अनेक क्रान्ति-प्रिय सांचु-सांच्वी श्रावक श्राविकाएँ हैं, जो युग को परख सकते हैं। मूल सिद्धान्त को युग के साथ फिट कर सके हैं। ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म आदि को जहाँ हेय समभा जाने लगा था, वहाँ उसका व्यावहारिक रूप के साथ दृढतापूर्वक प्रतिपादन कर सके हैं। गुजरात में बनासकाठा, सूरत जिला, कच्छ, सीराष्ट्र और भालनलकाठा प्रदेश में धर्म दृष्टि से समाज रचना का जो प्रयोग वर्षों से चल रहा है, उसमें स्थानकवासी परम्परा और गांधी विचारधारा के तत्वों की ही सारी पृष्ठभूमि है। आज तो वह प्रयोग अन्तर्प्रान्तीय और अन्तर्राष्ट्रीय रूप ले रहा है, और सर्व जनमान्य वन रहा है, परन्तु उसकी नीव की ईंट स्थानकवामी जैन परम्परा ही बनी थी।

स्थानकवामी जन परम्परा

- १ विन्त की समस्त मानव जाति का धम दृष्टि सं एक ऐसा जन-सगठन धनाना पडगा जिसको खुनियाद म नीति हो और जिसका असर जनतत्त्र पर पड ।
- २ महारमा गांधी जी न जल राष्ट्रीय महासभा और जन-सगठन का प्रभाव ब्रिटिण सल्तान्त पर हाला था वसा ही प्रभाव उक्त बिन्व जनसगठन द्वारा परिष्कृत राष्ट्राय महासभा पर क्षाना। प्रशा । ताकि वह समृत्त राष्ट्र सथ क जरिए विश्व राजनीति को सुद्ध रण सक ।
- श्रीर इन दोना बाता नौ अमनी बनान ने लिए जन पम क बतमान सभी मन्यदाया-उपसम्प्रनायो ने भावन प्राधिनाका म स और रचनारमन नामनतीकी म चुन-चुन क एक प्रतब्द व स्थापक स्पन्ट इस्टि वास जनसबनी नी एक बिस्क व्यापी सहना अलग स बनानी पश्यो।
- र दन सभी सस्याओ का प्रेरणा व मान्द्रगन दन और जहीं ऐसी सस्याए न हा वहां नहीं करवाने और वहां उद्द प्रतिष्ठित करने ने लिए जन धम के मभी फिरका म स भाग्ति प्रिय सापु साम्बियों को छोन्कर उर्हें यह धम काय सींपना होगा और साकागात जस मुगद्रष्टा धानका व धाविकाओं को उन सापु-साम्बियों को पृष्टका देकर प्रोत्साहित करना पर्नेमा।

आगा हा नहीं, स्रमितु पून विस्तात है कि जहीं श्रावना पर स्थानकाती जन सम की तरह यस माति की प्यान और आगे बद्दान को तत्व यहा है। उस स्थानकाणी जन परस्परा के लिए बात प्रत्यक्ष कर बताना कोई किंठा काम नहीं है। पून मिद्धान्ता को मुर्शनित रणन हुए डब्य-शननाल मात का स्तकर उत्तर गुणा स सामायन-दिव्यन करन हुए रण्य स मानन वाली स्थानकवाणी जन परस्परा के ग्रियास सत्तर और नियक्ष आगा रहेगा?

गुरदेव श्री रत्न मुनि न्मृति-ग्रन्थ

तत्र, अधिनायक तत्र या जबरदस्त तत्र वन गया । उनमे वयस्क मताधिकार बहूत-मो को जरूर मिला, पर हित उन्हीं का हुआ, जो जनना को हाककर ले जा सकते थे। जद तक मामान्य जनना की चेतना जागृत नहीं होती, तब तक जनतत्र में जनता का हित नहीं हो सकता। पुछ निहित स्वार्थियों के हाथ में जनतन्त्र के पड जाने मे वे जनता का व्यापक हिन नहीं मोच और देख मकते वे जनतन्त्र के टाचे को जरूर पुजते हैं किन्तू जनतत्र की आत्मा की उपेक्षा करते हैं। पश्चिम में इस प्रवार के जनतत्र के होने मे एक वहा कारण यह भी बना कि वहा प्रारम्भ ने भारत की तरह की चातुर्वर्ष्य समाज व्यवस्था नहीं थी इमीलिए राजतत्र भी निरक्ष रहा, राजतत्र पर भी जैसे भारत मे ब्राह्मणों और महाजनो का अंकुस रहना या ऋषि मुनियो का मार्ग दर्शन रहना था, वैसे पश्चिम मे वोई अकूश था नहीं। धर्म गुरुओं पादरियो, पोपो या पुरोहिनो नो राजतत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार ही न था, परलोक के मामले में ही वे प्रेरणा दे सकते थे इहलोक व्यवस्था के वारे में नहीं, जब कि भारत में राजतंत्र भी जनमच्या और धमं मस्या की प्रेरणा से चलता या । इसीलिए पश्चिम में जब जनतत्र स्थान तव भी वह जनमस्था और धर्मनस्था के अंकुश से रिहत होकर उसी राजर्तन की परिपाटी के रूप में आया । हालाकि वहा विरोध पक्ष जनतत्रीय मरमार पर अंबुध राउते हैं, ऐमा वहा जाता है । ममव है वहाँ के शासन कर्ता पर प्रारम्भ ने धर्मसम्या वा अकुश न रहा इमलिए वहाँ विरोध पक्ष को स्वीकार क्या है। वहाँ की परिस्थिति के अनुसार को हो सो हो। परन्तु भारत से विरोध पक्षों की दशा, उनकी बुनियाद और नीतियाँ भारतीय सम्कृति और भारतीय नमाज व्यवस्था के अनुरून नहीं है, उसलिए वे केवल विरोध करने के लिए और मता हथियाने के लिए विरोध करते हैं। सत्तामीन पक्ष पर आक्षेप करते हैं और नाना प्रकार के हथकड़े विया करते हैं। यही कारण है भारतीय लोकतत्र की अपनी एक विशेषता है। भारतीय जनतंत्र में विरोध पक्षों की जरूरत नहीं। अपि तु पूरव (जनस्या) प्रेरक (जन-सेवक मस्या) और मार्गदर्शक (माघु मस्या) दलों की जरूरत है, जो जनता को नीति और धर्म से युक्त राजनीति से घडकर, जनता लक्षी कार्यक्रमी द्वारा जन-जन को पुष्प की तरह सर्वाङ्गीण रूप से विकसित कर सके। और ऐसी धर्म नस्थाएँ राजनीति ने स्वयं भागने या जनता को भगाने का प्रयत्न नहीं करके, जनता के नैतिक भगठनो द्वारा राजनीति पर धर्म का अकुश रखने का प्रयत्न करेंगी और जनतन्त्र में राज्यशक्ति की अपेक्षा जनशक्ति वटाकर उसे जनलक्षी बनाएँगी।

प्राचीन काल में धर्म-सस्याओं ने यही काम किया था। यद्यपि उस समय राजतत्र था, फिर भी शासनकर्ता पर नैतिक-धार्मिक अकुश रवने का कार्य धर्म-सस्याएँ करती थी। धर्म-संस्था के भारतीय नमाज व्यवस्था में दो अग मुख्य माने जाते थे।

पहला या ब्राह्मण वर्ग. जो सारे समाज की नैतिक चौकसी रखता या, राज्यकर्ता पर भी अंकुश रखता था। कोई शामक अगर किसी व्यक्ति पर अन्याय-अत्याचार करता या अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता था तो उस पर जनता द्वारा अकुश लाकर पदच्युत तक कर देने का वह अविकार रखता था। और दूमरा था—ऋषि मुनि वर्ग, जो समाज से ऊपर उठा हुआ था, नि स्पृह, निनेंप और स्व-पर कल्याण में रत रहता था। वह भी नमाज की गतिविधि पर पूरा व्यान रखता था और जहाँ कही भी गड़वडी

जनतत्र म धम-सस्थाए

िखती या ममाज व्यवस्था दूटती दिखती जस मुभारने और जोडन वा नाम अपने तप-स्याग-अिलदान
हारा करता । आप राम-पुण वा निवार या इप्ण-पुज को महाबीर बुढयुज का देखिए या गौथी-पुज की
महरादथा म जादए । गभी मुजो म आपकी भारतीय व्यवस्थानुसार धम मस्याआ ने दाना अगो का
अनुग सातन सवालन तत्र पर मिलगा । जहा वही धम सस्या क इन दोनो अगा म स क्सी एक या
दोनों न इस महरनपूज जत्तरदाधित्व से मुख माडा है जध्या की है या किसी म बत्य च्छुति आई है
या स्वय म वर्षीद सोप पनरे हैं वहाँ गासन तत्र विगाड है समाज व्यवस्था भी विगडी है। जनता पर भा
जस विगाद की छाया पडी है। रामपुज म गमच इ जो वो दशरण राजा अपन जीत जो राजगही पर
विवाना वाहते हो स्वय ही निजय कर सबते थे, कि जु उ होन चातुबच्य समाज गुर विशाद जी से इस
बारे म प्रपण तिनी सहो। विगय्य कर सबते थे, कि जु उ होन चातुबच्य समाज गुर विशाद जी से इस
बारे म प्रपण तिनी सहो। विगय कर सबते थे, कि जु उ होन चातुबच्य समाज गुर विशाद जी से इस
बारे म प्रपण तिनी सहो। विगय कर सबते थे, कि जु उ होन चातुबच्य समाज गुर विशाद अप
पर उन्हार पर अकुरा
पर विशाद भीर तिमाय है सकते थे परन्तु उ होन निस्त अन-बल हारा ज ह गासव पर अकुरा
पर वाना है उस जनता (महाजन) भी राय सेना दोन सामकर कहा—

जी पांचींह मत सावे नीका, तो रघुवरसन कर वेह टीका।

स्तने अतिरिक्त रामयुग भ जनतालक्षी राजतत्र का ज्वानत उदाहरण है थायी का प्रमग ! जिसका नेकर श्री रामचाद्र जी ने अपनी अधीद्विनी सीता का भी दु लद विरह सहन किया ।

कृष्ण युग म जब राजतन्न निरकुंब वन रहा था बारी क्स दुर्योवन िगुपास आणि के अत्याचारा मे पीडित था ब्राह्मण वग राजाश्रित होवर इन अवाया तत्याचारी को चुपचाप देस रहा था एक तरह स क्तस्य च्युत बन यथा था, तब श्रीकृष्ण महाराज न गोपासक जनता की सक्ति बनाकर निरकुंग राजाओ को पदच्युत किया।

महाबीर-बुद्धमुग म भी बाह्मणी का प्रभुत्व क्षत्रिय राजाओ पर वाशी था। पर तु उस प्रभुत्व का उन्हों प्राय दुरम्पोग ही किया इसिस्ट श्रमण भगवान महाबीर ने और महास्था बुद्ध न श्रमण सत्कृति के उतायक बनंतर जनता नी शक्ति बदाई बाह्मणो और क्षत्रियो को स्वक्तकथ का मान कराया। यहाँ तक कि नहीं कई बाह्मण क्लाय्य-बुद्ध हो गए थे वहाँ श्रमणो न उन्हं श्रमण-स्थ हारा मीति और धम की दुष्टि से मान वनन दिया कल्ल्याक्द भी किया।

भगवान महायीर वे बाद हेमाचाय हरिमहसूरि रत्वश्रममूरि सोहाचाय आि अनय आचारों न राजतत्र को घुढ रसन नीविषममुक्त व प्रजावको बनाने के निए स्वय न ता राजाओं को प्रतिवाध दिया ही उनके मांग देगन से बहुत वहा काय भी हुआ साथ ही बाह्यण सस्या और जनसस्या का काय सम्पन्न करान के लिए उन्होंने ओसवास पांग्वात बादवाल मानगार अववाल आदि पम-नोति-सरकार पुक्त असाप्त्रगर्मिय जाविया भी बनाई विनम स कई वस्तुपास वेबपाल चपागाह बाहड उत्ययन आदि मित्रया न ब्राह्मण काम कर वताया और भागागाह सीमागाह भीमागाह आदि कई पुरुषों ने महाजन (जनसस्या) का वाम कर वताया और भागागह सीमागाह सावकों न राजतत्र पर अनुग रखा और

गुन्देव श्री रन्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

क्तंच्य प्रेरित किया। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त आदि की प्रेरणा मे अशोक जैमें कई मझाटो को वर्त्त व्य भान हुआ। समर्थ रामदाम जैमे मत की प्रेरणा में शिवाजी जैमें शामवों को राज्य के ट्रम्टी या प्रतिनिधि वनकर राज्य करने के उदाहरण तो इतिहाम प्रमिद्ध है। परन्तु इसके बाद इतिहास बदलता है। भारत पर मुगलों का शासन छा जाता है, इस समय श्रमण-मन्यामी वर्ग और ब्राह्मण वर्ग या श्रावक वर्ग में भी अपने उत्तरदायित्व के प्रति प्राय उदासीनता आ जाती है। यद्यपि कई मुगल वादशाहों ने अपने धर्म-गुरुओ काजी-मुरुलाओं की प्रेरणा से नीति पूर्वक प्रजा पालन किया है। अकबर जैसे वर्ड वादशाहों को कई जैनाचार्यों ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिशोध भी दिया है। परन्तु जन-सर्था (महाजनों) एव ब्राह्मण वर्ग हारा उन पर अनुश नहीं लाया जा सकता। इसके बाद नो भारतवर्ष पर ब्रिटिश शामन पूरी तरह में छा जाता है। इस समय भी ब्रिटिश शामको पर अनुश रचने और उन्हें मार्ग-दर्शन देने का कार्य माधु मन्यामियों या ब्राह्मणों द्वारा प्राय नहीं हुआ।

ठीक इसी ममय गांधीजी का उदय होता है। अफीका में वे भारतीय जनता को नगठित करके विटिश शासन द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अन्याय-अत्याचारों के विरद्ध अहिंसक मत्याग्रह करते हैं। भारत में आकर वे इसी प्रयोग को कई जगह आजमाते हैं। उन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था के अनुसार जब तक जनशक्ति और जनसेवक शक्ति तैयार नहीं को जाएगी, तब तक ब्रिटिश शासन पर अकुश लाना और उन्हें अपने कर्तां व्य का भान कराना कठिन होगा। इसके लिए उन्होंने चपारण सत्याग्रह के ममय किसानों को मगठित किया, अहमदाबाद में मजूर महाजन नामक मन्या मन्धापित की। हिग्जनों को सगठित किया, महिलाओं को शराब के अड्डो पर पिकेटिंग करने और सत्याग्रह करने के कार्य में जोडकर, उनकी शक्ति बढाई। दूमरी और विविध रचनात्मक कार्यों में बतबढ़ जनमेवकों को प्रवृत्त करके और इन जनसस्थाओं का सचालन करने में जोड करके नए युग के ब्राह्मण तैयार किए। काग्रेस जैमी राजनैतिक सस्था में नए प्राण फूक कर जब क्षत्रिय तैयार किए। गांधीजों स्वयं मपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके वानप्रस्थाश्रम की माधना करते थे। इसी प्रकार मारे भारत को जागृत करके गांधीजों ने ब्रिटिश शासकों को अपदस्थ करके भारत में राजतत्र की जगह जनतत्र का मृत्रपात किया।

परन्तु दुर्भाग्य ने जिस काग्रेस ने स्वराज्य से पहले वर्षों तक गांधीजी की प्रेरणा ने त्याग-तप और विल्तान के प्रयोग किए, राजतंत्र को नीति-धर्मयुक्त बनाने का अथक प्रयत्न किया और सत्य अहिसा की दिशा में बढी। जनसेवको और गांधीजी जैसे वानप्रस्थाश्रमी महात्मा के मार्ग दर्शन में प्रगति की जनता-लक्षी बनी, जसी काग्रेस की स्थित स्वराज्य प्राप्त होने के बाद बदली। नत्ता पर आते ही कई काग्रेसी अपने कर्त्तंच्य को भुला बैठे। फलत जनता-लक्षी वनने के बदले उसकी स्थित सत्तालक्षी बनने लगी। यद्यपि गांशीजी ने काग्रेस पर अकुश रखने और उसे नीति मार्ग में प्रेरित करने के लिए विविध जन-मस्थाएँ और व्रतबद्ध लोकसेवको के सगठन बनाए थे। किन्तु स्वराज्य बाद के अल्पकाल में गांधीजी के प्रयत्न करने पर भी ऐसे पूरक-प्रेरक बलो का अनुबन्ध काग्रेस के साथ जुड न सका। गांधीजी के महा-प्रयाण के बाद तो प्राय काग्रेम की स्थिति निरकुश-सी हो गई। काग्रेस में त्याग तप की शक्ति क्षीण होने लगी। रचनात्मक कार्यकर्ताओं की प्रेरणा लेने के बजाय उन पर हाबी होने लगी। दुर्दैवात् सत विनोवा

जनतंत्र में घम-संस्थाए

जी दे नेतत्व म तथार होन वाल सर्वोज्य वाय-वर्ताओं ने तो वाप्तम म हिनाग हो वर लिया और गज सिंक पर जनगक्ति वा अवुग लान एव उस गुढ रचन की अपनी जिम्मेगरी ने भागने लगे। जनता को राजनीति स भगान लगे। पत्रत कांग्रस को अर्जान्तिकल करने चुढ होने और जननका को प्रेरणा नने की विन्ता न रही मर्वोज्यो जनसेवन ता जनसगठन चड करने उस पर अकुग भी न ला सके। कांग्रम का खुत सदान मिल गया। उसने पारे की मामाजिक आर्थिक मास्कृतिक सक्षणिव आर्थि मभी कांग्री पर जलता गुरू कर विद्या।

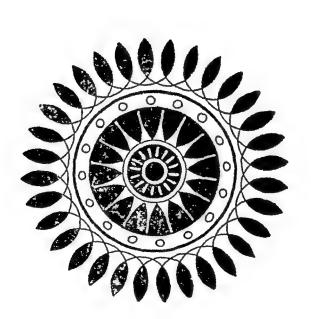
नौभाग्य से महारमा नाभीजी व जीवनवान मही धुनि था मत्त्रालनी महारमा ना व्यान इस शीर गया और उन्हां अहमदायाद जिल म मालनत वाठा प्रदश (४ तहमीलो के) म पमद्रीस्ट म गमाज रचना पा प्रयोग गुरू विया । उनकी प्रेरणा ने ज्यापन मवाजी दृष्टि वार वतवद अग्मारमलक्षा जनतेवना (रचनास्मक पायनताजा) का सब प्राथामिक मध्य वना उसके अत्यन्त विभिन्न प्रामीण नीति लक्षी जनसम्बाए विचान मण्डल भोषानक मण्डल और बादी प्रामीचाय मण्डल वना ।

वाग्रेस व माम सिक राजनीतिक क्षत्र म जनसंगठनी वा अनुसंध और जनसंबंध सगठनो वा सहातुभूति सम्बाध बोडा गया। एसत एक उसका प्रकाश कारी दूसरा प्रस्व। भारतीय मस्वृति के अनुस्य इस नम्भता बोदा गया। एसत एक उसका प्रकाश कारी दूसरा प्रस्व। भारतीय मस्वृति के अनुस्य इस नम्भता किया है वहाँ जस पर जनगति होरा अवृत्ते व स्वाध के स्वध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वध के स्वाध के स्वाध के स्वध के स्वाध के स्वाध के स्वध के स्वाध के स्वध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वध के स्वध के स्वध के स्वाध के स्वध के स्वध

अब समय आ गया है नि अम सम्याए अपन उपयुक्त दानों अगो श्रवण और श्रावन आज मी आपा में नहीं ती क्रांन्ति प्रिय साधुवन और द्वतवढ अध्यात्मन्त्रशी नवीं न्नी हुटि बात जननवन (न्यता मन वायनता) सहित व्यवन्त्रवा उत्तरदामिया ना अपनी मामाश्रा म रहनर पूरा नरें। आज माधु वग क्यत मम्प्रण्य वा पाहरदीवारी म थिरा रहनर नायता ता वह जनतव ना पामिभुष्य व माधु वग क्यत माधु ना ने तो इस धम नाय वा नरे न या मुन्य मीना है (महास्मा पाधी जी न अपना आज ने जनतवा युग म तो इस धम नाय वा नरे न या मुन्य मीना है (महास्मा पाधी जी न अपने वाद म मुन्य भी मतवान जी न इसने तिय माधु भाववा माध्य स्मा स्वक्त स्थ वा राजमाग माम वता न्या है। अब साध्य शाववा वा स्थान वा नायता वा जमाना वीत या। और न माध्य श्रीय स्थान सा स्थान वा न प्रमान वीत या। और न माध्य श्रीय स्थान सा स्थान वा न प्रमान वीत या। और न माध्य श्रीय सा सा स्थान वा न प्रमान वीत या। और न माध्य श्रीय सा सा स्थान वा न प्रमान वीत या। और न माध्य श्रीय सा सा स्थान वा न प्रमान वीत या।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

सस्थाओं के अग्रगामी साधु मन्यासियों को अपने-अपने धर्म-मधो (धर्मी) के माधु और मद्गृहस्य (भक्त, उपासक या श्रावक) इन दोनों अयो का परस्पर धर्मानुवन्ध जुटा रखते हुण अनग-अनग सगठन रखना होगा और उनमें भी कान्ति-प्रिय दृष्टि मम्पन्न माधु-माध्वियों तथा श्रान्ति-मागं सहयोगी ब्रतवह मद्गृहस्थ भाई वहनों को अलग छाँटना होगा। माथ ही अनाम्प्रदायिक नीतिलक्षी जनमंगठन ग्रामों और नगरों में बनाने होगे, जनसेवको (ब्रतबह्ध रचनात्मक कार्य कर्नाओं) के अध्यात्मलक्षी मगठन बनाकर उन्हें उन जन-सगठनों के सचालन और प्रेरणा का काम सौपना होगा। काग्रेम (राष्ट्रीय महामभा) के साथ उक्त दोनों का अनुवध जोडकर उमें नीति धर्म प्रेरणा युक्त तथा जनलक्षी बनाना होगा, तभी धर्म सस्याएँ धर्म को सार्वजनीन बना सकेगी, जन-जन के जीवन में सित्रय रूप धर्म का प्रवेश करा मकेंगी। और तभी जनशासन की बुनियाद पर जनतशी राज्य शामन को जिनशामन धर्म-पुनीत कर मकेगा। कोरी भाषण बाजी और कोरे लेखन में धर्म-मस्थाएँ न तो अनुभव-युक्त सही विचार ही दे नकेंगी और न तदनुरूप आचार ही जनजीवन में आएगा। धर्मनीतिबिहीन एवं जनलक्षिता-रहित जनतन्न खोखनातत्र होगा। और शायद वह भविष्य में अधिनायक तत्र या फौजीतत्र भी बन जाए, जो धर्म मस्थाओं के लिए भी खतरनाक होगा।

जैन-संस्कृति स्रौर विवाह

गोकुलचाद्र एम० ए० आचाय

पाणिष्रहण्या विवाह मानव वे सामाजिक जावन नी एक अनिवाय आवश्यकता है। स्त्रा और पुरुष समाज रुपी यान व' दा चन्न है। प्रत्येक सामाजिक तथा गास्कृतिक उपलिप म इन दाना इवाइया वा समान योगदान है। स्त्री व विना पुरुष को पुरुषत्व अभूरा है और पुरुष व निना स्त्री का स्त्रास्य अपूर्ण। समाजविनान का तरह गरीरविकान तथा माथिकान की दृष्टि स भी विवाह अनिवाय है।

जन-सस्कृति म विवाह वा बात करने हा लाग प्राय यह प्रस्त उठा दन हैं कि जन धम ता त्याग-माग है वितन भा जन महापुरुप हुए व सभी त्यागमाग पर चल इस विप् जन-सस्कृति म विवाह का मल हा कही बठता है ?

ति सन्हें जन चिन्तन स्थाग प्रधान है दिन्तु इसवा अथ यन बनाधि नहीं वि जन प्रमान सामा जिन ब्यवस्था के विषय में बिन्दुन भा नहीं मोचा। जन आचार्यों न नमाजन्मन पर भी उतना हा विचार निया है जितना अध्यासन्धान पर । समस्त आवक धम इसवा असाध है। इता। अवन्य है वि जन-मस्त्रति आदानी मुग स्थापवाद का तरह निन्त्यु मुन (स्थागा मुक्त) प्रवृक्ति म विन्यास करती है। उसस ग्रहण भी स्थाग के निग है प्रवृत्ति आ जिति के निए है।

जन मायता में अनुसार इस युग में अतिम भुसनर नामिराय न पाणिप्रहण मी ननमान प्रथा पलाई। उनने पुत्र ऋषमदव जिल्लान सम पाप्रयम तीयनर माना गया है पहले व्यक्ति थे जिनका नामिराय विभिन्नन पाणिप्रहण सस्नार निया।

गृरदंव थां रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

जैन का अर्थ है—विवेक पूर्ण किया मे विश्वास करने वाला। किसी वात को केवल इमिलए मान लेना कि वह परपरा से चली आई हे अथवा किमी वान की इसिलए उपेक्षा करना कि वह नवीन है, ये दोनो वानें जैन चिन्तन के पूर्णत. विपरोन ह। अतएव चाहे वह आव्यात्मिक किया हो या अन्य कोई नामाजिक व्यवस्था दोनों के विण्य मे विवेकपूर्ण प्रवृत्ति करना ही जैन-मस्कृति है।

विवाह एक नामाजिक त्रिया है। मामाजिक व्यवहार को दृष्टि मे रखकर उस पर विचार करना पडता है। जैन दृष्टि उन मभी मामाजिक व्यवस्थाओं को स्वीकार करने की अनुमित देती है, जिनमें विवेक बना रहे। सोमदेवसूरि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

"सर्व एव हि जनाना प्रमाण लौकिको विधि'। यत्र सम्यक्त्व-हानि नं यत्र न व्रतदूषणम्॥"

—यशस्तिलक, उत्तरार्घ, पृ० ३७३

अर्थान् ऐसे मभी लौकिक विधि-विधान या कियाएँ जेनो के लिए प्रमाण हैं, जिनमे सम्यवत्व की हानि नहीं होती तथा व्रत में दूपण नहीं लगता।

र्जन शास्त्रों में अनेक महापुरुषों के चरित विश्वत है। विवेक की साक्षी पूर्वक उनमें से अच्छाइयाँ चुनना कठिन नहीं। कहा जाता है—''महाजनों येन गत स. पन्था" अर्थात् महापुरुष जिम मार्ग से चले, वहीं श्रेष्ठ मार्ग हैं।

यह महाजन क्या है—वही विवेकवान् व्यक्ति । जो स्वय नहीं सोच पाने, जिनमें उचित अनुचित का सपूर्ण रप से निर्णय करने की अमता नहीं, उनके लिए ये महापुरुष आकाशद्वीप हें। जिम रास्ते पर वे चले, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके उसी रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को भी उतना ही लाभ होता है, जितना स्वय मार्ग बनाकर चलने वाले व्यक्ति को।

विवाह के दो मुख्य अग है—वर और कन्या। जीवन भर के लिए उन्हीं दो का एक हो जाना विवाह है, यह है भारतीय संस्कृति। पिक्सिम वाले ऐमा नहीं मानते, उनकी अपनी संस्कृति है। वह भली है या बुरी हम यह नहीं कहना चाहते, पर वह भारतीय संस्कृति के विपरीत अवव्य है। उनके यहाँ विवाह एक समभौता मात्र है। नमभौते अधिक दिन तक नहीं टिकते। यहीं कारण है कि वहाँ पर सबध विच्छेद के अनेक प्रमग देखें जाते ह।

विवाह की सफलता उक्त वर और वधू दो अगो पर ही प्रधानतया निभंर करती है इसलिए इनके सम्बन्ध में विचार करना जरूरी है।

यीवन को प्राप्त प्रत्येक युवा और युवती विवाह के योग्य है। इस संदर्भ मे जेन आगमो मे प्रायः तीन वाक्य आते हैं—

जन-मस्कृति और विवाह

- १ उम्मुक्क-बालभावे १
- २ णवगसूत्त-पडिबाहिए^व
- ३ अल भागसमत्य³

अर्थान् जिसका वालभाव समाप्त हा गया हा जिसक सारीरिक नव अग जाग्रुत हा गए हा तथा जा भाग करन म समय हा, एम व्यक्ति की जायु विवाह योग्य है।

मध्यवुग म बाल विवाह की प्रथा चन पड़ा था पर समाज न उससे हाने वाला विकाहचा और बुरा था न महसूद विवा । आज बाल विवाह सामाजिक वृष्टि सं अनुष्यापी ही नहीं शासन नी दृष्टि सं अवष्य भी है। मसील विवाह की उचित आयु वहीं मानना चाहिए जब मुदक और क्या धाना ही अपन उत्तराधित का पूण रूप सं समभन नगें। विवाह नी आयु ना वर्षों नी मयादा म बाँधना उचित नहीं क्यों के मानवा सो प्रवास के स्वास के स

जन आतामों से बर और वासा के गुणा ना जा वणन आता है यदि उसी कं अनुसार वर और वासा खाज जाएँ सब सा नायद न विसी सबने का विवाह हान नवकी का। आगम वासीन युवक बहुत्तर कलाओं ना पश्चित अद्वारह देशों की भाषाओं ना विवापन गीत और नाट्य म दुवाल अश्वयुद्ध-गजयुद्ध रथयुद्ध, तथा बाहुयुद्ध म निष्णात महान साहसिक तथा निर्भीक होता था। प

क्त्या क गुण क्षियय म कहा गया है कि क्या वर के अनुरूप वय वाली वर क समान हा सावण्य रूप और गौवन वाला तथा समान कुल म उत्पन्न होन वाला होती थी। ²

प्राचान वाल में विवाह का क्षत्र इतना संकुचित नहीं था जितना आज हा गया है। आज विवाह के लिए दाहर बायन हैं—

- १ निकट के संबंधिया म विवाह नही हा सकता।
- २ अपनी जाति या दायरे न बाहर विवाह नही ही सनता ।

[े] भगवती ए० ११, उद्देश ११

^य ज्ञातायम स्काय १ अध्य० १

³ ज्ञातायम स्क्य १ भगवती ग० ११ उष्ट्रहरू० ११

मावत्तरिकलापिडए अद्वारसिविहिप्पगारवैनीभासाविसारए यथव्यषष्ट्रसुसे ह्यजोही गयजोही रह जोही बाहुजोही साहसिए विदालचासी जातायम, स्वय्य अध्य०१

^{*} सिरसमाण सिरसय्वयाण सिरसत्याण सिरसत्याण सिरस्तवाण क्य-जीवण गुणीयवेवाण सिरस्ट्रितों । भगवती सुत्र जात ११ उद्दे० ११

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

प्राचीन काल में ये दोनों ही प्रकार के बन्धन नहीं थे। जैन-दृष्टि से होना भी नहीं चाहिए। इन बन्धनों ने वर्तमान में विवाह को समाज के समक्ष एक समस्या बना दिया है, इसलिए इन पर कुछ विशेष विचार करने की आवश्यकता है—

- (क) निकट के सवन्ध आगमकाल में अपने परिवार के अर्थात् भाई-बहिन, पिता-पुत्री आदि के अतिरिक्त अन्य सभी निकट के सम्वन्धियों में विवाह हो सकता था। उदाहरण के लिए—
 - १ उग्रसेन की कन्या सत्यभामा श्रीकृष्ण को व्याही थी। उग्रसेन तथा श्रीकृष्ण दोनो सगोत्री थे।
 - २. भोजराज और अन्धकवृष्णि दोनो सहोदर भाई थे। भोज की पौत्री राजीमती तथा अधक के पौत्र नेमि का विवाह रचा गया था। ^२
 - ३ भूआ (कुन्ती) के पुत्र अर्जुन को श्रीकृष्ण की वहन मुभद्रा व्याही गई थी।
 - ४ रुक्मइये राजा ने अपनी कन्या वैदर्भी अपने भानजे रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्नकुमार को व्याही थी। *
 - ५ चारुदल का विवाह अपने मामा की कन्या से हुआ था। ^५
 - ६ महावीर की पुत्री दर्शना उनके भानजे जामाली को व्याही थी। ६

इसी तरह के और भी अनेक उदाहरण है। इनसे स्पप्ट है कि निकट के सवन्धियों में विवाह होते थे। सम्भवनया मामा के लड़के या लट़की का सवन्ध सर्वोत्तम माना जाता था। इसका मुख्य कारण यह था कि उक्त दोनों परिवार निकट सवन्धी होने के कारण एक ओर परस्पर के आचार, विचार तथा व्यवहार से पूर्णतया परिचित होते थे दूसरी ओर सवन्धी होने के कारण पूर्व स्नेह भी होता था।

वर्तमान में तो मामा के सवन्ध को खास तौर पर बचाया जाता है। कही-कही सीमाएँ टूट रही है, किन्तु विवेक के साथ नहीं, वित्क स्वार्थों के कारण । वास्तव में यह दायरा विवेकपूर्वक समाप्त होना चाहिए। सामाजिक अभ्युत्थान एव मुव्यवस्था की दिष्ट से ऐसे सवन्ध उचिततम है।

१ हरिवशपुराण

२ उत्तराध्वयन, अध्य० २२

³ ढाल सागर

४ अन्तकृत्

^५ हरिवशपुराण

^६ कल्पसूत्र, पञ्चमक्षण

जन-सस्मृति और विवाह

(स) अन्तजानीय विवाह—आगम तथा जन-दृष्टि सं अन्तर्गतीय विवाह इस गान्य ना प्रमाम भागवत है। नन मस्त्रृति म मनुष्य मनुष्य मे भेद गरन वाता जीनि नाम की गाई चीत्र हो ननी है। सभा मनुष्य समान हैं। मानव मात्र का एक ही जाति है—'सनुष्यजातिरेक्षय

विन्नः प्रभाव तथा भौगालिन परिरिचितया न नारण ममाज शानी-छाटी न्हाइया म बटनर अपन अपन दायरे म इतना कुण्ठित हा गया है नि उसम बाहर का बात भोचना भा कटिन हा गया है। जनदृष्टि स यह बाधन स है न हाना चाहिए। जानमा माग्म अनव उस्तव आन हैं जिनमे अपने दायर कै साहर सब भ किए गए। उनाहरण के निए---

- १ श्रीष्ट्रप्ण व लघुश्राना गजसुबुमार क्षत्रिय यं उत्तर विवाह वी तयारा सामन प्राह्मण वा याया से वी गई थी। ⁹
- २ सनली प्रधान न सुनार की बाया पाट्टिया न पाणिग्रहण किया था।
- श शिवय सम्राट वैश्वमणन्त न अपन पुत्र पुष्यन-ना नुसार का विवाह विणक्पृत्री दवन्ता स किया था।*
- क जितानुमामक राजा न चित्राङ्ग नामन चित्रकार की कया कनक्सजरी से विवाह किया था।
- ५ मन्नाट श्रणिय न वणित्र पुत्रान दास विवाह वियाबा।^५

एम ही और भा अनव उराहरण हैं जिनस यह स्पष्ट हाता है वि विवाह व निष्ण आगम बात म आजवत की तरह घरे नहीं था। बनमान म समाज अपन अपा शयरे म इतना वधा हुआ मह्मून वरता है कि उमी म पिमत रहन के बाद भी उसम बाहर नहीं निवल पाता। आप्षय हाता है कि जन गमाज इतना बुद्धिवादी हां। पर भी इस बुराइया म तीव्रता स जवडा हुआ है। बास्मव म पूछा जाए ता इस महुष्तिना ने ही विवाह का एवं समस्या बना दिया है।

षुष्ठ बीदिन जागृत व साय य वायन टूट रह है बित्तु स्वचन्न्या व साय अधिन विवव व साय वम । जन-दृष्टि तथा सामाजिव ध्यवस्था वी दृष्टि से न साथ बायन थ और न हार चाहिए । इ.म.र. यन्स बन और वाया व अधिव न अधिव याय हान का विनाय विधार वरसा चाहिए ।

[े] अत्तरृष्ट्, वग ३, अध्य० =

< ज्ञातायम०, अध्य०१६

³ विपाद-सूत्र अध्य**०** ६

[¥] उत्तराम्यमन अध्य० १८

^४ थणिकचरित

गुरुदेव श्री रत्न मृति स्मृति-ग्रन्य

इस कार्य के प्रथम चरण का प्रारम्भ करने के निए सबसे पहने हमें कम ने कम जैन समाज के सभी छोटे-बड़े दायरों में बैबाहिक सम्बन्ध प्रारम कर देना चाहिए।

जैन परिवार चाहे किसी भी क्षेत्र या परिस्थितियों में रहे, उनकी जैन सास्कृतिक परंपरा अक्षुण्य बनी रहती है। यही कारण है कि दुनिया भर के जैनों में एक गहरी सास्कृतिक एकता के कारण हमारे वैवाहिक सम्बन्ध पूर्ण रूप से सफल होगे।

इसके अतिरिक्त इस तरह के मस्वन्यों से एक और भी बहुत बटा लाभ यह होगा कि जैन समाज छोटे-छोटे दुकडों में बँटकर जो छिन-भिन्न हों चुका है, उसमें स्वयंसेव एक दृढ़ एकता था जाएगी। रक्त का सम्बन्य जब तक नहीं होता, तब तक भावात्मक एकता के किनने ही प्रयन्न क्यों न किए जाएँ, उनमें मतभेद की खाड़यां नहीं पट गकती।

वैदिक गास्त्रों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह आदि आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन आता है। सामाजिक हित की दृष्टि से वे नवके सब न तो उन नमय उपयोगी थे, न इम नमय है। इनके अतिरिक्त जैन-दृष्टि से भी जनका मेल नहीं बैठना।

विवाह को दो श्रेणियो मे रखना चाहिए-

- १ जिनका निय्चय तथा आयोजन माता पिना या सबन्धी करे।
- २ जिनका निरचय तथा आयोजन वर और कत्या स्वय करें।

पहले प्रकार के विवाह की मफलता तथा वर और वधू के योग्य चुनाव का पूर्ण उत्तरदायित्व माता-पिता या निश्चय करने वाले मवन्धियो पर होता है। उनकी बुझलना में ही सब योग्यनम हो सकते है।

दूसरे प्रकार के सबन्धों में वर और कन्या माता-पिता की अपेक्षा किए बिना ही मंबन्ध का निञ्चय तथा आयोजन स्वत करते हैं। प्रेम विवाह आदि इसी के अन्तर्गत आ जाने हैं।

सामाजिक दृष्टि से उक्त दोनो प्रकार के विवाह उपयोगी हैं, बदातें कि निब्चय और आयोजन करने वाले अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप में समभे । स्वार्थी अथवा अविवेकी माता-पिता और रिक्तेदारों के द्वारा किए गए विवाह तथा प्रेम और भावुकता के आवेग में युवक और कन्या द्वारा स्वय किए गए विवाह तथा प्रेम और भावुकता के आवेग में युवक और कन्या द्वारा स्वय किए गए विवाह दोनों ही अयोग्य है तथा सामाजिक दृष्टि में अहितकर भी हैं । इसलिए विवाह का निश्चय माता पिता या सबन्धी करें अथवा युवक और कन्या स्वय, किन्तु योग्य व्यक्ति के चुनाव में पूर्ण मावधानी रखनी चाहिए ।

⁹ वर्तमान मे यही दो रूप देखे जाते हैं।

जन सस्वति और विवान

जपमुन दानो प्रकारा का सम नमात्मक रूप यह मा हा सकता है कि विवाह का निश्चम माता पिता या रिन्नेनर तथा धुवन और वामा सब परामश्च धुवन वरें। माता पिता का अपने पुत्र या पुत्रों का सब य या यात्म सकता सकता की अभिजापा हानों हो है अत्याद जह अपन पुत्र या पुत्रों का सब या या यात्म सकता विवाह का मिल प्रकार के सिक्त प्रकार के सिक्त

इस प्रकार सवाय ना नित्त्वय भावा पिता या भवाधी करें अथवा युवन और काया स्वत अथवा सब मिसकर किन्तु निरुषय हान के बार सामाजिक स्वीकृति क इस स उनका विधिवत् पाणिप्रहण सस्वार अवस्य हा जाना चाहिए। जिस प्रकार असहहत (नाम पर नहां चराया गया) राल भी अपन तज का प्रकर नहीं करता उसी प्रकार सस्कार के अभाव स युवक और काया वा सवाय भी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं पा सकता।

पुनिववाह ने सबस म यतमान सायताए कुछ विचिना-सी है। यदि किसी पुरुष की पतनी ना स्वनाना हा जाए या वह पत्नी ना त्यान कर द ता वह अप्य विवाह कर सकता है। सामाजिक दृष्टि से इसम काई रवाबट नहां शालो जाती। इसक विषयीत यदि विसी त्यों ने पति वा स्वग्वास हो जाए या उनना पति उस छाड द ता वह दूसरा विवाह नहीं वन सकती। यदि करती है तो सामाजिब दुर्म में अनुचित बताया जाता है। बास्तव म पूछा जाग ता यह पुरुष चालि की स्त्री जाति पर ज्यादती है। यह पुरुष का दूसरा तीसरा सवस्थ करन वा अधिवार के ता स्त्रा ना भी वह अधिवार हाना चाहिए।

पुनिवान का निरुपस और आयाजन भी प्रतम विदार की तरह ही माता पिता वा सबिपसा अथवा की नुरुप का क्वप पूरे उत्तरन्तिक का साथ करना चाहिए। क्वी वे पुनिववाह का उत्तरदासिक (यदि यह क्वर नहीं करती) उसने सहुरात वार्ता पर है। जिस तरह व अपनी क्या के विवाह का निरुप्त साथ आयाजन करते हैं उसी तरह उहें क्या परिप्यना के विवाह का भी आयाजन करना चाहिए। उदके नामानिम वस्पों कर उनका अथना अधिवार होना चाहिए।

प्राचीन नार्यम बर्यानीयाना लाज नरन न मुख्य टा साधन थ---

१ राजे महाराज अपनी नाया था स्वयवर ना आयाजन करन जिसम अनव देग देगातरा था राजकुमारा ना अमितित किया जाता । नाया उनम म सवश्रष्ट नो चुन खता बाद भाउन दोनो ना पाणियरण हाता ।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि म्मृनि-ग्रन्थ

२ जन माधारण अपने पुत्र या पुत्री के विवाह योग्य होने पर योग्य सबन्ध की रोज के निए धानी तथा पुरोहिन को भेज देते । योग्य सबन्व मिलने पर विवाह का निश्चय तथा आयोजन होना ।

वर्तमान की दृष्टि में उक्त दोनों ही प्रकार अन्यवहाय नया अपरिपूर्ण है। इसके दिपरीत आज के सबसे बड़े पुरोहित और धात्री पत्र-पत्रिकाएँ है। पत्र पत्रिकाओं में आवश्यकता प्रकाशित कर देने से घर बैठे पुरोहित का कार्य समय, शक्ति और धन के अपव्यय के दिना ही हो जाता है। यदि स्वयंवर अर्थात् युवक या कन्या को स्वत सबन्ध करना हो तो भी पत्र-पत्रिकाओं में आवश्यकता प्रकाशित करना मर्वाधिक कार्यकर है।

पत्र-पत्रिकाओं की इतनी उपयोगिता होने पर भी वर्तमान में उनमें पर्याप्त लाभ नहीं लिया जा रहा है। बुद्ध थोड़े में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को छोउकर प्राय सभी लोग पत्र-पत्रिकाओं में वैवाहिक आवश्यकता प्रकाशित करना अपना अपमान-मा सममने हैं। यदि सभी लोग पूरे विवरण के साथ आवश्यकताएँ प्रकाशित कराने लगें तो वर या कन्या की खोज करने में कठिनाई न रहे। प्रत्येक विवेक-शील व्यक्ति का इस ओर ध्यान देना आवश्यक है।

आजकल विवाह का निम्चय करने के लिए मंगनी या तिलक का रिवाज है। आगमों में इम तरह के कोई उल्लेख नहीं मिलते। आज की तरह उन दिनों दूसरों के धन में धनी होने की क्षुद्र प्रवृत्ति नहीं थी। मगनी या तिलक ने वर्तमान में विवाह को एक समस्या बना दिया है। पाणिग्रहण के पूर्व ही कन्या के माना पिता में हजारों रपये या हजारों रपयों का मामान मगनी या निलक के रूप में लेना आज आम रिवाज मा होगया है। सामाजिक दृष्टि ने यह एक निन्दित एवं घातक प्रवृत्ति है, जिसे सर्वया समाप्त होना ही चाहिए।

पाणिग्रहण का निञ्चय करने के निए नमाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नमक्ष केवल एक श्रीफल का आदान-प्रदान होना पर्याप्त है।

वहुत समय पहले से भी विवाह का निश्चय नहीं करना चाहिए। इसमें होने वाली अनेक युराइयों से लोग परिचित है। अतएव सर्वाधिक उचित तो यही है कि निश्चय और पाणिग्रहण दोनो एक साथ हो। फिर भी यदि पहले निश्चय करना ही हो तो भी दो माह से अधिक पहले निश्चय नहीं करना चाहिए।

विवाह के मुहूर्त के सबन्ध मे आगमो मे यह कयन आता है कि शुभ तिथि, शुभ करण, शुभ नक्षत्र शुभ मुहूर्त, शुभ योग मे पाणिग्रहण कराया। कि सन्देह कोई भी मागलिक कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है, फिर विवाह तो एक ऐसा महत्वपूर्ण और मागलिक कार्य है कि मंपूर्ण जीवन को

[ै] सोहणिस तिहि-करण-नक्खत्तमुहुत्तिस जोग[…] ज्ञाताधर्मं, स्कन्ध १ अघ्य० १ भगवती, शतक ११, उद्देश ११

जन-संस्कृति और विवाह

व्यास्त बरता है, इसीसिए उसने सिए गुभावसर दसा जाता है पर इस सुभावसर का निश्चय नौन बर यह तिषि अन्धी है यह नहीं या नित्र अन्धा है या नहीं—इस बात ना निष्य कसे निया जाए ? यह एक एसा प्रस्त है जिसने समाधान के लिए आह्मण देवता ना सहारा लिया जाता है। वह ज्यातियों आह्मण जिस तिथि ना अन्धा वताए वह अन्धो है, धेष बुरी। तस्य यह है कि हमारा सारा सामाजिक जीवन प्राह्मण के साथ ऐसा पकट दिया गया है कि जम में सन्त र प्रमुप्य ते तथा उसने बाद भी वाह्मण हमारा पोछा नहीं छोडता। बोढिक जाशृति के अनुसार य सब क्रियानाच्य समाप्त हो रहे है। इसीलिए हिमार कि लिए भी आह्मण ना उपयान नहीं किया जाना जाहिए। शृह्त नित्र कन के विषय साता ने में थाड़ी हिष्वित्याहर हो सकती हैं। इस विषय म मरा यह सुभाव है कि वर्धाना के जीविरत्त अप दिना म तीयकरा के जिस जिस हिष्वित्याहर हो सकती हैं। इस विषय म मरा यह सुभाव है कि वर्धाना के जीविरत्त अप दिना म तीयकरा के लिए में माना गया वे सभी तिथियों शुभ है तथा मानालिक है। अतएव इन्हों तिथियों म सबय कर नना चाहिए। एसा बरन से मुहुत निवासन के लिए होन वाती वारा भर्मने समाप्त हा जाता है। विश्वी भी जनतिथि देपण अथवा च्यी पुस्तक में विषय हमारी एक स्वत ज जन सास्कृतिन परपरा प्रारम हाणा।

विवाह जस पुष्प और पवित्र काय म बहुत समय से बाह्य आब्बर पिजूल-एचीं दहेज आि पुष्ठ एसी विद्वतियों आ गई हैं। जिनन इस पुष्य नामका एक गहरी परेशानी और वडी भारी सामाजिक समस्या बना निया है।

विवाहा म आजनल बाह्य आडवर इतना अधिन बढता जा रहा है कि अनन लाग ता िलान वे मिए अपनी दाक्ति और मर्यादा संभी अधिन खब बरन लग है। सामाजिक हिता व साथ साथ स्थानगत हित वाभी तान म रखवर निष्ण जान वाल एस बाह्य आडवरो पर समाज पी ओर स प्रतिवाय हाना आवश्यन है।

विवाह आदि सभी मागिनन अनसरा पर प्राचीन नास स प्रचुर दान दिए जान नी चर्चा आती है। राज महाराज और सठ साहुचार अपने राजान कील रून व आवश्यकता वाल व्यक्ति ना मूंह माँगा बान देन य। साधारण परिवार भी अपनी नयादा न अनुकूल दिया नरत थ। अपूर उत्साह न साथ मरत पीत वार्टिन आदि ने मधुर आयाजन हान थ पर हन सब स सर्यानाएँ थी। आज इन पर्पराआ ना स्प इतना विकृत हा गया है कि दान ना स्थान विज्ञुल गर्ची न स तिया है तथा नृत्य नीत आदि ना स्थान वाथ आयाजन तत जा रह है। विवाह स हजारा स्पय सुदान वाल व्यक्ति ने स्वय अपने रिन्नदार भी सले ही धन भाव स पिनत रह विन्तु उननी आवश्यकता नी पूर्ति न करक पिजून समा की जाती है।

नि संदेह विवाह तथा वस ही अ'य सुखवसरा पर प्रत्यन व्यक्ति ना अपूव उत्माह ने माय अपनी अपनी मर्यादा न अनुसार सव नरना चाहिए। इसन लिए विद्युद्ध सास्ट्रतिन परपरा यह हागी वि वह

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

अपने सहधर्मी व्यक्तियों की महायता करे तथा शिक्षा और मामाजिक सस्थाओं के लिए महयोग करे। इम प्रकार के खर्च करने वाले को एक स्थायी पुण्य और यश का लाभ होगा, दूसरी ओर उन आवश्यकता-ग्रस्त वन्युओं को सहयोग और शिक्षा तथा सामाजिक सस्थाओं को स्थायित्व प्राप्त होगा।

दहेज के लिए प्राचीन शब्द प्रीतिदान था। प्राचीन-काल मे प्रचुर मात्रा मे प्रीतिदान देने का रिवाज था। भगवती मूत्र तथा ज्ञातावर्म मे प्रीतिदान के जो उल्लेख आए है, उतना प्रीतिदान देने की तो आज कल्पना करना भी कठिन है। महावलकुमार तथा मेथकुमार को इतना प्रीतिदान दिया गया था कि उनकी सात पीढियो तक खर्च, करते रहने पर भी समाप्त न हो। र

आज इसका स्वरूप अत्यन्त विकृत हो गया है। अब प्रीतिदान देने की प्रथा नहीं, लेने की प्रया चल पड़ी है, वह भी कन्या के माता पिता से। यदि उनमें सामर्थ्य न हो तो भी उन्हें दहेज देने के लिए बाव्य किया जाता है। इसे प्रीतिदान कहना प्रीतिदान का उपहास मात्र है। यह प्रथा समाज के लिए घातक है। इसे समाप्त होना ही चाहिए। कन्या पक्ष बाले तो दहेज का विरोध करें ही, वर पक्ष बालों को भी इसका विरोध करना चाहिए।

विवाह की सही मर्यादाएँ वही है, जिन्हें समाज देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार निश्चित करती है। इन मर्यादाओं का पूर्णस्प में पालन किया जाना चाहिए। जैन-दृष्टि से विवाह का यह सास्कृतिक स्वरूप है।

^९ अम्मापियरो पीतिदाण दलयति, भगवती, शत ११ उद्दे० ११, ज्ञाताधर्म, स्कन्ध १, अध्य० १

र विउल घण कणग जाव सत सावदेज्ज अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलवसाओ पकाम दाउ पकाम परिभोत्तुं परिभाएउ, भगवती ज्ञत० ११, उद्दे० ११; ज्ञाताधर्म, स्कन्ध १, अध्य० १

³ तस्स महन्वलस्स कुमारस्स अम्मापियरो पीतिदाणं दलयित, भगवती शत ११, उद्दे० ११ तस्स मेहस्स अम्मापियरो पीतिदाणं दलयित ज्ञाताधर्मं, स्कन्ध १, अध्य० १

मारतीय संस्कृति में संगीत-कला

वेवे इमनि धास्त्री साहित्यस्त

सगीत एक क्ला

समीत एक बासा है अपन आप म इसनी परिपूण और विकालपक कि मुसाबी वायपन सं सनर जावन की सुनहरी साध्या तब सभी क दिस का चुआ शता है भन का मोह लती है और हृदय का हर सता है। यह बंबल विभिन्द भिन्द विभो का ही प्रिय नहीं अपितु निरसर क्षा-पुग्या वानक युद्ध युवक धनवान निधन विसान और विद्वान सभी का प्रिय है। सभी का समान साख है।

सगीत का महत्व

इतना ही नहीं स्वर्गीय संगीत सी सुमधुर स्वर-सहरा नी श्रवण नर मानव ता नया पगु-मशी भी विमुग्ध हा जान है और अपन नर हिसन स्वभाव ना विस्मृत नरने अहिसन बन जात हैं।

भारताय सम्ब्रुति व एव यहान् आचाय जा संगीत वा माहिना सं भारा मौति परिचित है उन्हान बया ही सुन्द वहा है—

> 'नुवादोऽपि पणु मूर्तो वन-बृद्धाऽपि य पहु । सोर्पय मोतान्य याति, मगो भूपेषु का कथा ॥

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

जैन समिहित्य के अध्येता यह अच्छी तरह जानते ह, कि "कपिल मुनि" ने उत्तराध्ययन सूत्र के आठवे अध्ययन को ध्रुवपद मे गाकर पाँच सी तस्करों से स्तेय कृत्य छुडवाकर जैनेन्द्री-दीक्षा प्रदान की थी।

भारतीय इतिहास विज्ञों से यह बात छिपी हुई नहीं है, कि उन भक्त-प्रवर कियों ने और प्रबुढ़ प्रतिभा-सम्पन्न सन्तों ने सगीत से जन-गण-मन में से उदासीनता और निराशा को हटाकर, आशा और उल्लास का सचार किया। भोग की भयकर गदगी को हटाकर भिक्त का सुगन्धित सरसब्ज बाग लगाया व दार्शनिक जैसे गहन गम्भीर विचारों को और धार्मिक जैसी भव्य भावनाओं को गगन-चुम्बी राज प्रासादों से लेकर गरीबों की भोपडियों में भी पहुँचाने का प्रयत्न किया। वस्तुत सगीत एक ऐसा सुनहरा धागा है, जिसने सारे देश को एकता के सूत्र में बाँधा है।

आजकल कुछ पाश्चात्य विचारको ने सगीत का नवीन प्रयोग प्रारम्भ किया है। सगीत के द्वारा उन्होंने अनेक असाध्य मानसिक व शारीरिक व्याधियों को ठीक किया है, उनका यह दृढ मन्तव्य है कि ''भविष्य में सगीत-चिकित्सा मानव समाज के लिए वरदान सिद्ध होगी।''

नाट्य-शास्त्र के रचियता आचार्य भरत ने सगीत का महत्त्व प्रतिपादन करते हुए कहा है—
"सगीत ससार के सभी प्राणियों के दुख-शोक का नाशक है, और आपित्त काल में भी सगीत सुख देने
वाला है। श्रीर भर्तृ हिर ने सगीत कला से अनिभन्न व्यक्ति को पशु की सार्थक सज्ञा प्रदान की है। अधिर महात्मा गांधी ने कहा, "सगीत के विना तो सारी शिक्षा ही अधूरी लगती है। अस चीदह
विद्याओं में सगीत को एक प्रमुख विद्या माना है।

यह कहना अतिशयोक्ति-पूर्ण नही होगा, कि सगीत मे जितनी मधुरता, सरसता व सरलता है, उतनी अन्य कलाओं मे नहीं। माधुर्य ही सगीत-कला का प्राण है, जो जादू की तरह अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दिखलाता है।

[ै] भारत मे भक्ति ने सगीत को और संगीत ने भक्ति को बहुत आगे बढ़ाया है।

[—]महात्मा गांघी

र सर्वेषामेव लोकाना, दुःख-शोक-विनाशनम् । यस्मात्सदृश्यते गीत सुखद व्यसनेष्विष ॥

⁻⁻⁻आचार्य भरत

 ^{&#}x27;साहित्य-सगीत-कला-विहीन'
 साक्षात् पशु पुच्छ-विषाण-हीन. ।

⁻⁻⁻नीति-शतक

४ गाधी जी की सूक्तिया

भारतीय संस्कृति में मगीत वला

सगीत वया है ?

सगीत हृदय की भाषा है और वह अनेक राग रागिणिया व माध्यम से गाया जाता है। सगीत ना मूल आधार राग है। राग की परिभाषा प्राय मभी यूचय मनीपियों न एक-मी वी है जो ध्वनि विभेष स्वर-वण से विभूषित हो जनियत्त का अनुरजन करने वाता हो यह राग है।

गीत बया है ? जिलासुव प्रान्त का उत्तर देन हुए आवाय न वहा--- आक्यण स्यर मान्स वा नाम ही गीत है।

जम्बुद्वीप प्रगन्ति की टीका में आचाय मलयगिरि न पदस्वर-सालावधनारमक गाध्यवका गीत कहा है। १

समयायाङ्ग-पूत्र की टीवा म आजाय अभयदंव ने गाः धव-क्ला गान विपान का गीन । बहा है। "

गीत राण्य ने पूज सम् उपसम लगजान म सगीत साथ बना है। जिसका अप मन्यक प्रकार से सय साल और स्वर आर्थिक निजमी ने अनुसार पदा का गाना है।

सगीत का प्रारम्भ कब से

सगीत श्रवण बरना और गांना मानव जीवन की सहज जिलासा है। सगीत का प्रारम्भ का से हुआ इस बिपय म कुछ कह सकता करन न हागा। किन्तु यह स्वष्ट है कि सगीत का इतिहास बहुत प्रापीन है। वह मानव जीवन का प्रारम्भिक साथी है।

भारतीय साहित्य ना अध्ययन वन्त्र पर यह स्पष्ट भात होता है नि भारतीय माहित्य म अप विषया मैं वर्षों के साथ सगीत नां भी विषाद विल्सवण निया गया है। आतम निपिटल वद और उपिपिणे म मूत्र रूप म साक्षी अप्ते वर्षों है। परवर्ती विचान किर उसना अच्छा विनास निया है यहाँ पर सभी वी चर्षों गरना तो सम्भव नहीं पर बुद्ध विचार अवस्य किया जाएगा। जिनमे यह भात हो सके नि गीता ने बीज नहीं-नहीं पर विवार पहें हैं।

---जम्बुद्वीय प्रज्ञप्ति

--समवायाङ्ग सूत्र ७२

^९ 'गीत प्रस्वर सालावधानात्मक गाःषविमिति भरतावि नास्त्र वचनात् ।'

रे गंगीत--गाःघव-कला-गान विज्ञान वित्यथ

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

जैनागमो मे सगीत

आगम, जैन-दर्शन के विचारों का मूल-स्रोत है। आगमों में अनेक स्थलों पर विविध दृष्टियों से गीतों का वर्णन उपलब्ध होता है। कहीं कला की दृष्टि से, कहीं विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से और कहीं विरिक्त के विवेचन के रूप में। "जम्बृद्धीपप्रज्ञष्ति", "प्रदन-व्याकरण", "जीवाभिगम", जाताधमं कथा, "समवायाङ्ग" बृहत्कल्प, स्थानाङ्ग और अनुयोगहार आदि आगमों में "गीत" शब्द का प्रयोग हुआ है। और कहीं कहीं तो प्रस्तुत शब्द पर विस्तार में विवेचन भी है।

भगवान् श्री ऋषभदेव ने प्रजा के हित के लिए, अम्युदय के लिए, जन-जीवन मे, मुग्न और वान्ति का सचार करने के लिए, कलाओं का उपदेश प्रदान किया है। उन कलाओं में बहत्तर कलाए पुरुष के लिए थी। अर चौसठ कलाएं महिलाओं के लिए थी। उन बहत्तर कलाओं में गीत पचम कला है और चौसठ कलाओं में गीत ग्यारहवी कला है। जिसका उम युग में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए परिज्ञान करना आवश्यक माना जाता था। ज्ञाताधर्मकथा में मेंघनुमार का वर्णन करते हुए उमकी विशेषना का वर्णन किया है, कि वह गीत, रित, गांधवं और नाट्य कलाओं में कुशन था। भ

स्थानाञ्च मे काव्य के चार प्रकार बताए है। उसमें सगीत भी काव्य का एक भेद है।
गीत के प्रकार

समवायाङ्ग में गीत-कला का उल्लेख करते हुए टीकाकार ने गीतों के तीन भेद किए है।

शिष्य जिज्ञासा करता है—"भगवन्, स्वर कितने है ? गीत का प्रादुर्भाव कहां से होता है ? कहाँ उछ्वास ग्रहण किए जाते हैं, और कितने गीत के प्रकार होते है ?

^९ बावतिर कलाओ, चउसट्ठी महिलागुणे सिप्पसय कम्माण तिम्नि वि पयाहिआए उविदसइ ?
—कल्पसूत्र सुबोधिका टीका सूत्र १११०

^२ लेहाइआओ गणि अप्पहाणाओ सउणस अपज्ज वसाणाओ बावतरि कलाओ उपिददेश ।
——जम्बूद्वीपप्रज्ञिप्त वक्षस्कार

³ समवायाग ७२

४ गीइरई गधव्व नट्ट कुसले — ज्ञाता. अ० आगमी० ए० ३८

र चउन्विहे कच्वे प० त० गज्जे, पज्जे, कत्ये, गेये-स्थानांग स० ३६६ आगामो० पृ० २८७

^६ गीत-कला, सा च निवन्धन-मार्गंश्छिलिमार्ग-भिन्नमार्ग-भेदात्त्रिधा ।

[—]समवायाङ्ग ७२

भारतीय संस्कृति में नगीत-का

बाचाय समापान नना है। बन्म । मात स्वर है, और व नाभि स समुखन हान हैं। पुरु ही उसना मुल स्थान है। छद के प्रत्येन चरण म उखवास ग्रहण किए जात है और गात के तीन प्रकार हैं।

िरप्य पुन प्रदन वरता है। अन्त । गीत वे तीन प्रवार बीन सं है ? इसवा समाधान भी आगमवार इन हैं। गीत प्रारम्भ में यद होता है यथ्य म तेज होता है और अंत म पुन सद हाता है।

हर स

सिप्य जिनासा करता है। प्रभा । छन्ट किनन प्रकार का होता है। आगमकार समायान देत हैं कि छन्ट तीन प्रकार का है।

- १ सम-जिस छन ने चारा पन के अधारा की मरूपा समान हो वह सम कहलाता है।
- २ अधसम-- जिस छ्र ने प्रयम और ततीय डिलाय और चतुष पद समान सन्या धान हा यह अधमम बहनाता है।
- ३ विषम—जिसम विसी भी पद की सक्या एक-दूसर संन मिलती हो वह विषम कहनाता है। कीन कसे गाता है

िष्प प्र'न रुपता है भगवन् । बया सभा व्यक्ति एक सबूध गात हैं, या विभिन्न तार स गान है। आगमवार समाधान वरत हैं, कि सभी एक सबूग नहां गात है किन्तु अवस-अनग तरीने से गात हैं स्थानाङ्ग के अनुसार स्थामा अधुर गाती है। बाची धर रहा शाती है भौरी चतुर गानी है, बाची अविचन्य गानी है। अधा इस गाता है आर पियन बिस्बर गाता है।

घटिक प्रयो में सगीत

विण्यामा मताओं वा भून आधार वद है। ऋग्वद सवार वा प्राचीनतम प्राय माना जाता है। जब ऋग्वर वा मत्र स्वरालाय मंगाएं जात है तब उस माम वहन है। मामबद वा स्वतत्र मत्र बहुत

^{े (}क्') सत्त सराओ कओ सभवति गैयस्य का भवति जोणी ? कति समता उस्सामा कति वा गैयस्स आगारा॥ —स्यानाङ्ग ७, उद्दूग ३, स्वरप्रकरण

क्य समय ओसासा क्य गोयस्म आधारा ॥

[—]अनुयोगद्वार गा॰ १६

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

ही कम है। उसमे प्राय सभी मत्र ऋग्वेद के ही है। "साम" का वर्थ-गाना है। वैदिक मान्यतानुमार सगीत का प्रादुर्भाव इमी से हुआ है।

प्राचीनकाल में गधर्व और किन्नर इस कला के मर्मज्ञ होते थे। अत "गधर्व वेद" के नाम में भी यह कला प्रसिद्ध है।

ऋग्वेद मे तीन प्रकार के वाद्यों का उल्लेख है। द्दुभी, वाद्य-वांमुरी और वीणा। यजुर्वेद में भी सगीत के प्रसग में वीणा, वांसुरी और दाग वजाने का वर्णन मिलता है। अनेक वैदिक ग्रन्थों में गीत के गाने के उल्लेख प्राप्त होते है। श्रीमद्भागवत में व्यास ने गिर्वाण गिरा की सुप्रसिद्ध कविषयी विज्जका ने, पाताजल महाभाष्य ने, नैपध महाकाव्य में श्रीहर्ष ने और रामचरितमानस में तुनसीदाम ने गीत गान का उल्लेख किया है।

वैदिकविज्ञो ने सगीत पर महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी लिये हैं। सर्व प्रथम इनका शास्त्रीय वर्णन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र मे मिलता है। भामह का 'अलकार-शास्त्र", मतग का ''बृहदेशी," कालीनाथ का ''सगीत-रत्नाकार" राग-निवोध, संगीत-पारिजात और संगीत-दर्पण आदि मे इस कला का सुन्दर निरूपण है।

वौद्ध-साहित्य मे सगीत

जैन और वैदिक साहित्य मे जिस प्रकार सगीत कला वा वर्णन मिलता है, उमी प्रकार बौढ साहित्य में भी।

"विनय पिटक" बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमे राजगृह की पहाडी पर होने वाले समाज का वर्णन है, जिसमे नृत्य और मगीत होते थे। र

गुहिल जातक मे वनारस का वर्णन है। उस समय बनारस सगीत-विद्या का केन्द्र था। जहाँ कभी-कभी वीणा-वादन और सगीत की प्रतियोगिता होती थी ।

मध्यकाल में संगीत

मध्यकाल में मानव आध्यात्मिकता से हटकर भौतिकता की ओर बढा, जिससे सगीत में मोक्ष पुरुषार्य शनै शनै कम होने लगा। बादशाही जमाने में सगीत की बहुत उन्नति हुई है। लेनपूल के

[ै] यजुर्वेद ३०१६-७, ११११७।२०

^२ विनय-पिटक ३।४।२।६

³ जातक २।४।२४८

भारतीय संस्कृति में संगीत-कला

मतानुसार प्रत्यक भुगल शहनाद से यह आशा मा जाती थी कि वह सगीत म प्रवीण हो। वावर सगीत म जत्यिष प्रमी था। हुमायू के दरवार म प्रति सीमवार व बुधवार वो सगीत एक वित होते थ। ११३५ ई० म जब जसने माण्डू पर विजय पताका फहराई तव "वज्लू नामक गायक पर इतना मुख हुआ, कि उस दरवार म विशिष्ट स्थान विया! भूरी क्या अपगान सुलतान और जादिनशाह भूरी भी सगीत क प्रमा थे। असुल फजल 'के अनुवार अक्वर वे दरवार म विशिष्ट दशों के छत्तीस सगीताचाय रहत थ जनम तामक प्रमुख था। जहागीर और बाहजहां न भी सगीतकों मो सामय दिया था। और जाव सगीत का मिरोधी था। उसन दिल्ली में सगीत का जनाजा भी निकाला था। रोशन के कहर माहस्मदशाह न पून सगीत को बढ़ावा विया। जसी विशेष हो प्रमुख पर्या ज उपहर्षा हो प्रमुख स्था ज उसन दिल्ली में सगीत का जनाजा भी निकाला था। रोशन कर समार मा उसन दिल्ली में सगीत का जनाजा भी निकाला था। रोशन कर साहस्मदशाह न पून सगीत को बढ़ावा विया। उसी युग म बौरी ने सगीत म ठप्पा उपस्थित किया। बहुत्य साहस्मदशाह जफर स्वय अच्छे सगीतज्ञ था। ई० सन् १७७६-१-०४ म जयपुर क महाराजा प्रतापित्त के बरवार म विशिष्ट सगीतज्ञा का मम्मलन भी हुआ। और सगीत-सागर सामक पुस्तक भी लिली गई। उसक्ष परचात् रागरितिया का ममस्तता स वणन किया गया। इस प्रवार मध्यकाल म सगीत की उनित हुई पर पुरस्त मनीनजन के रूप म हा। यह ठीक है कि उस युग म जन सत विया ने और विद्या सक्त विया और विद्या ने सामा विवार सुनावत से सामा विवार सुनावत सुनावत सुनावत के एव महा। यह ठीक है कि उस युग म जन सत विवार ने और विद्या सीमाला को सगीत सिर्जा, बह आप्यारिक रस से आप्यादित है। उनका तेवस्ती स्वर भौगीतक सीमाला को लायकर सुदूर प्राप्ता म भी गूजा और जन जीवन का अरविध का अरविवार स्थावित विया और बहु की समित रहा।

माज का सगीत

वतमान भारतीय सगीत को प्राचीन सगीत ना प्रतिनिधि नहीं वह सक्त और न यह उसका परिष्ट्रत और विकासित रूप ही है। आज का वसाकार उसमें विजयी वो तक्ष्य संचलाइट की फ्लाचींध और सका की क्लाचाओं दिखा? में तुना हुआ है और उसी म सगीत क्ला की सामक्ता अनुभव कर रहा है।

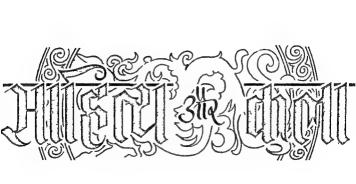
आज सिनमा के गीतो का प्रचार प्रतिविन बढ़ रहा है। उसका पुरूप उद्देश्य जनता का मनीरजन करना है पर मनारजन का स्तर विन प्रतिविन हीन व हीनतर होता जा रहा है। सिनमा मगीत के इस तामसी प्रचार स आरास-वन्याण की अमर प्रेरणा प्रदान करने की अपसा जिन विनागकारी दुर्भावनाओं का सुजन किया है वह किस विचार-शील विचार से दिया है। तिनसा सभीत वेचन द्वा पुरुषाओं का प्रतिनिधित कर रहा है। विध्य अपन विचारों का प्राचाय गीतो म हतना बढ़ स्या है कि उसम नितय अपन विचारों का प्राचाय गीतो म हतना बढ़ स्या है कि उसम नितय अपना जीवन की गहनतम समस्याध्या का समाधान सद्यावना-विह्यपुता और सदायार वा अमाव हो गया है। वस्तुत य हतके गीत आरतीय सरकृति और सम्यवा के लिए वसन है।

हिन्दी का मक्ति-साहित्य

डा० श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी

जिस समय हिन्दी का भक्ति-साहित्य वनना शुरू हुआ था, वह समय एक युग-सिध का काल था। प्रथम बार भारतीय समाज को एक ऐसी परिस्थित का सामना करना पड रहा था, जो उसकी जानी हुई नही थी। अब तक वर्णाश्रम-व्यवस्था का कोई प्रतिद्वन्द्वी नही था। आचार-भ्रप्ट व्यक्ति समाज से अलग कर दिए जाते थे। और वे एक नई जाति की रचना कर लिया करते थे। इस प्रकार यद्यपि सैंकडो जातियाँ और उपजातियाँ बनती जा रही थी, तथापि वर्णाश्रम-व्यवस्था किसी-न किसी प्रकार चलती ही जा रही थी। अब सामने एक सुसगठित समाज था, जो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जाति को अपने अन्दर समान आसन देने की प्रतिज्ञा कर चुका था। एक बार कोई भी व्यक्ति उसके विशेप धर्ममत को यदि स्वीकार करले, तो इस्लाम समस्त भेद-भाव को भूल जाता था। वह राजा से रक और ब्राह्मण से चाण्डाल तक सबको धर्मोपासना का समान अधिकार देने को राजी था। समाज का दिण्डित व्यक्ति अब असहाय न था । इच्छा करते ही वह एक सुसगिठत समाज का सहारा पा सकता था। ऐसे ही समय मे दक्षिण मे भिवत का आगमन हुआ, जो "विजली की चमक के समान" विशाल देश के इस कोने से उस कोने तक फैल गई। इसने दो रूपो मे अपने-आपको प्रकाशित किया। यही वे दो धाराएँ है, जिन्हे निर्गुणधारा और सगुणधारा नाम दे दिया गया है। इन दोनो साधनाओ ने दो पूर्ववर्ती धर्म-मतो को केन्द्र बनाकर ही अपने-आपको प्रकट किया। सगुण उपासना ने पौराणिक अवतारों को केन्द्र बनाया और निर्गुण उपासना ने योगियो अर्थात् नाथपथी साधको के निर्गुण परब्रह्म को। पहली साधना ने हिन्दू जाति की बाह्माचार की अप्कता को आन्तरिक प्रेम से सीचकर

हि'दी का भक्ति-माहित्य

रसमय बनाया और दूसरा साधना न बाह्याचार वा गुप्तन्ताको हादूर करने वा प्रयत्न विया। एक्न समभीत वा गस्ता लिया दूसरान विद्राह का एक्न गास्त्र वा सहारा लिया, दूसरी न अनुभव वा एक्न श्रद्धा नापय प्रदेशक माना दूसरी न नान का एक्न समुण भगवान् को अपनाया दूसरों न निगुण भगवान् वा। पर प्रभंदानां काहां माग था।

सूदा भान दानो वा हा अभिय या क्यल बाह्याचार दाना मंस क्सा का सम्मत नहीं था, आतिरिक प्रम निवन्न दाना को इस्ट या अहतुव अवित दाना की नाम्य थी आरम-समयण दोनो के सामन था। भगवान की लाना मंदाना ही विश्वास करत था। दाना हा का अनुभव था कि भगवान लाला कि लिए हा इस जागतिक प्रपंक ना सम्हान हुए है। पर प्रधान भव यह या कि सगुण भाव स भजन करन वाल अवत सगवान को अलग रखकर दखन म स्त पान रह जब कि निगुण भाव स भजन करन बात मक्त अपन-आग में रमें हुए अगवान की ही परम वाम्य सानन थी।

उन दिना भारतनप व नास्त्रन निद्वान निवय रचना में जुट हुए थ। उन्हान प्राचान भारतीय रखकर अपना रास्ता निकाल लना। सगुण मात्र म मजन करने वाल भक्त लाग भी सम्पूण रूप स वसी पुरानी परम्पन सं प्राप्त मनोभाव के पोषक थे । व समस्त नास्त्रा और मुनिजना का अकुण्ड चित्त म अपना नता भानवर उनवे वावया का नगति प्रभ पक्ष में लगान नग। इसके निए उन्ह मामूली परिश्रम नहीं करना पडा। समस्य दास्त्रावा प्राम भनित-पूसक अथ करत समय उन्ह नाना अधिकारिया और नाना भजन गुलिया की आवन्यकता स्वाकार करनी पत्नी नामा अवस्थाओं और अवसरा का कल्पना बरना पडा आर पास्त्र-प्रयाक तारमस्य की भा कल्पना करना पडी माखिक राजिसक जार तामसिंग प्रकृति ने प्रस्तार विस्तार संअनात प्रकृति के भवता और अनन्त प्रणानी के भजना का नरपना करना पडी। सबका उद्दान उचित सर्यामा दी और यद्यपि अति तक चलकर उद्दं भागवत महापुराण वा हा सब प्रधान प्रमाण व व मानना पडा था पर अपन लम्बे इतिहास में उ हान बभी भी किसी शास्त्र व नम्बाध में अवना या अवहतना का भाव नही दिलाया। उनकी दृष्टि बराप्रर भगवान् व परम प्रममय रूप और मनोहारिणा तीला पर निवद्ध रती पर उन्होन वर धय व साथ समस्त नास्त्रा की सगति लगाई। सगुण भाव व अवता का महिमा उनक असीम धय और अध्यवनाय में है पर निगुण श्रणी व भवता वा महिमा उनव उत्वट साहम से है। एव न सब-बुछ वा स्वापार वरन वा अद्भुत धम दिसामा दूसर न सब बुछ छाड दन का असाम साहम ।

लिन ववल भगवाप्रम या पाडित्य हो इस पुन वारप नही द रह थ। वमना-वम हिन्स क मिवत साहित्य वा वाय वे नियम। और प्रभावा स अनन वरव नही दला जा सनता। अलवार गास्त्र और वास्यमत निया स उस एवन्स मुक्त नहा वहा जा सकता। पर मु पिन भा वहा पाज नहीं है जा सस्त्रत प्राष्ट्रत और अपभ्रत व पूववर्ती माहिय हैं। विगयताए बहुत ह और हमें उन्ह सावभानी स जीवना पाहिए।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

यह स्मरण किया जा सकता है कि अलकार-शास्त्र में देगदि-विषयक रित को भाव कहते हैं। जिन अलकारिकों ने ऐसा कहा या उनना तात्पर्य यह था कि पुरुप का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुप के प्रति जो प्रेम होता है, उसमें एक स्थायित्व होता है, जब कि किसी राजा या देवता-सम्बन्धी प्रेम में भावाबेश की प्रधानता होती हैं, वह अन्यान्य सचारी भावों को तरह बदलता रहता है। परन्तु यह बात ठीक नहीं कही जा सकती। भगवद्-विषयक प्रेम को इस विधान के द्वारा नहीं ममकाया जा सकता। यह कहना कि भगवद्विषयक प्रेम में निवेंद्र भाव की प्रधानता रहती है, अर्थीत् उसमें जगत के प्रति उदामीन होने की वृत्ति ही प्रयत्न होती है। केवल जड जगन् से मानिमक सम्बन्ध को ही प्रधान मान नेना है। इस कथन का स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य के साथ जड-जगत् के सम्बन्ध की ही स्थायिता पर में रस का निरूपण होगा। क्यों कि अगर ऐसा न माना जाता, तो ज्ञात रस में जगत् के माथ जो निवेंदात्मक सम्बन्ध है, उसे प्रधानता न देकर भगवद्विषयक प्रेम को प्रधानता दी जाती। जो लोग ज्ञात रस का स्थायी भाव निवेंद्र को न कहकर गम को कहना चाहने हैं, वे वस्तुत इसी रास्ते से सोचने हैं।

इस प्रमग में वारवार "जड़ जगत्' शब्द का उल्लेख किया गया है। यह शब्द भिक्त-शास्त्रियों का पारिभाषिक शब्द है। इस प्रमग का विचार करते समय याद रखना चाहिए कि भारतीय दर्शनों के मत से शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि मभी जड प्रकृति के विकार है। इसीलिए चिद्धिपयक प्रेम केवल मगवान् से सम्बन्ध रखना है। इस परम प्रेम के प्राप्त होने पर, मिक्त शास्त्रियों का दावा है कि अन्यान्य जडोन्मुख प्रेम शिथिल और अकृतकार्थ हो जाते हैं। इसीलिए भगवत्-प्रेम न तो इन्द्रिय-प्राह्य है, न मनोगम्य, और न बुद्धिमाव्य। यह अनुमान द्वारा ही आस्वाद्य है। जब इस रस का माआत्कार होता है, तब अपना कुछ भी नहीं रह जाता। इन्द्रियों द्वारा किया हुआ कर्म हो या मन, बुद्धि, स्वभाव द्वारा, वह समस्त सच्चिदानन्द नारायण में जाकर विश्वमित होता है। भागवत में (११-२ ३६) इसीलिए कहा है।

'कायेन वाचा मनसेन्द्रियंवां बुद्धच्यात्मना वानुसृतस्वभावात् । करोमि यद्यत् सकलं परस्मे नारायणायेति समर्पयेतत् ॥

पर निर्गुण-भाव में भजन करने वाले भक्तों की वाणियों के अध्ययन के लिए जास्त्र बहुत कम महायक है। अब तक इनके अध्ययन के लिए जो सामग्री व्यवहृत होती रही है, वह पर्याप्त नहीं है। हमें अभी तक ठीक-ठीक नहीं मालूम कि किस प्रकार की सामाजिक अवस्थाओं के भीतर भिक्त का आन्दोलन गुरू हुआ था। इस बात के जानने का सबसे बढ़ा नाधन-लोक-गीत, लोक-कथानक और लोकोत्तियां हैं, और उतने ही महत्वपूर्ण विषय हैं, भिन्न-भिन्न जातियों और सम्प्रदायों की रीनि-नीति, प्जा-पद्धति और अनुष्ठानों तथा आचारों की जानकारी। पर दुर्भाग्यवग हमारे पास य माधन बहुत ही कम हैं। भिक्त-माहित्य के पटने वाले पाठक को जो बात सबसे पहले आकृष्ट करती है—विद्येषकर निर्गुण भिक्त के अध्येता को—बहु यह है कि उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और

हिदी वा अति-माहित्य

दी तथ संभवना में मिनित अनर बा—एवं वा अपन नान वा यव बा दूसरे वा अपने अनान वा मरासा एवं व लिए पिड ही बहाण्ड या दूसरे वं लिए बहाण्ड हा पिण्ड एवं वा अराता अपने पर बा दूसरे वा तिम बहाण्ड हा पिण्ड एवं वा अराता अपने पर बा दूसरे वा तिम पर, एवं प्रमंत्री वा दूसरा वान वा वटोर एवं सीभी था और दूसरा भवन । इस ना पाराओं वा अद्भुत सिनन ही निगण पाना वा वह माहिय है जिनम एवं तरफ क्सीन भूकत बाता अवस्व व्यव है और दूसर। तरफ पर-मृत-सत्ता वाला पन्त व्यव । यह साहित्य अपने आप में स्वतन नहीं है। नाय माग वी मध्यरता में इसमें महत्रधान और बज्यशान वी तथा पी को तम्मत वा अवन्य मागनाएँ और बिजा प्राची है तथा दक्षिण व अविन प्रवार अवस्व मागनाएँ और विजाय आ पई है तथा दक्षिण व अविन प्रवार अवस्व मागनाएँ और अवस्व विशेष विजार भी।

मध्यपुर के निगुण कविया के साहित्य म आन वास सहज नूच निरञ्जन नाद यि दुआंत बहुतरे राष्ट्र जो इस माहित्य के मम स्थल के पहरदार हैं तब तब समम म नहीं आ मकत जब तक पूर्ववर्ती साहित्य का अध्ययन मभीरतापूर्वक न किया जाए । अपनी क्यीर नामक पुस्तक म मैन इन धानीं व मनारजव इतिहास की बार विद्वाना का ध्यान आहुट्ट किया है। एक मनोरजक उदाहरण द रहा है। यह सभी वा मातूम है कि कबीर और अन्य निवृणिया सन्ता के माहित्य म 'लमम गर्रकी बार-बार चर्चा आती है। माधारणत इसका अथ पति या निकृष्ट पति किया जाता है। समम गाउँ स मिनता जुलना एव गान अरबी भाषा का है। इस नाम के माथ समता देखकर हा खनम का भय पति रिया जाता है। वबीरदास न इस दार्शका अब बुख इस सहज म विया है कि उसम ध्यनि निवत्ती है कि ससम उनका दृष्टि में निर्देश्य पनि है। परन्तु पूबवर्ती साधवा की पुस्तका में यह सार एक बिराय अवस्था के अन्य अ अबुक्त हुआ है— छ-सम आव अर्थान् आवान के नमान आयः। समाधि वी एक विशय अवस्था का यांगे ताग श्री ययनीयम अवस्था कहा बरत है। स-सम और समनीयम एक ही बान है। अवपूत शासा म इस समनापमायस्था ना विस्मारपूर्य नगा है। यह मन वी उस अवस्था नी नहत हैं जिसम देश और अन्त निरंप और भनित्य मत्य और अमत्य दवता और दवनोक्त आहि बुद्ध भी अनीत नही हात जो माया प्रथम के उपर है भो दन्मानि स्थापार संसतीत है को सत्य और अमत्य कंपर है जो बार रूपी अमृतमान का परिणाम है। टीवावारों न 'श-मध का अब अभास्वन्तु यमुना विचा है। इस माहित्य म वह भावा भावविनिमुक्त अवस्था वा वाषव हो गया है। निग्ध साधवों व साहित्य य उसवा अथ और भी बदर गया है। गगनापमाबस्या यागिया की टुमभ सहजायस्या क आगन ग यहाँ नीच उतर आई है। वबारणम प्राणायाम प्रमृति वारीर प्रयत्नों सं साधित समाधि वा बहुत आगर वरत प्रहा जात परत । जा गहवाबस्या रारीर प्रयत्नों न साथा जाती है। बहु मनीम है और शरीर व नाथ-हो साथ उनका विषय हा जाता है। यहां कारण है कि केबीरतास इस प्रकार को स-समायस्या को साम।यिक स्नातात हा माना में । मूल मन्तुता मिल है जिसके प्राप्त होन पर जल का नाव-कान सुधा की जरूरा ही नहीं हाती नेपा और मुरा पारण की आवश्यकता ही नहीं होती। यह सहजसमाधि का अधिकारी होता है-गहरममापि सिमम 'वहूँ सो नाम मुनुसो सुभश्य को कुछ वर्ष आ पूजा" हा है। बद तर पूरवर्ती गाहित्य व नाथ विमानर म देवन व बारण युन्हिन गांव समम शाल करम महानु अर्थ की मूचन

गुरुदेव थी रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

आए है। मैंने उल्लिखित "कबीर पुस्तक में विस्तृत भाव से इस शब्द के पूर्वापर अर्थ का विचार किया है और इसलिए मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि कबीरदास "खसम" शब्द का व्यवहार करते समय उसके अरबी अर्थ के अतिरिक्त भारतीय अर्थ को भी बराबर व्यान में रखते है। मेरा विश्वास है कि नेपाल और हिमालय की तराइयों में जहाँ-जहाँ योग-मार्ग का प्रवल प्रचार था, वहाँ के लोक-गीत और लोक-कथानकों से ऐसे ऐसे अनेक रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है।

परन्तु सयोग और सौभाग्यवज जो पुस्तके हमारे हाथ मे आ गई हे, उनको ही अध्ययन का प्रधान अवलम्ब नहीं माना जा सकता। पुस्तकों में लिखी बातों से हम समाज की एक विशेष प्रकार की चिन्ता-धारा का परिचय पा सकते है। इस कार्य को जो लोग हाथ मे लेगे, उनमे प्रचुरकल्पना-शक्ति की आव-श्यकता होगी । भारतीय समाज जैमा आज है, वैमा हो हमेशा नही था । नए-नए जन-समूह इस विशाल देश मे आते रहे है और अपने विचारो और आचारो का कुछ-न-कुछ प्रभाव छोड़ते गए है। पुरानी समाज व्यवस्था भी सदा एक-सी नही रही है। आज जो जातियाँ समाज के सबसे निचले स्तर पर विद्यमान है, वे सदा वहीं नहीं रहीं, और न वे सभी सदा ऊँचे स्तर में ही रही है जो आज ऊँची है। इस विराट् जन-समुदाय का सामाजिक जीवन वहुत स्थितिशील है, फिर भी ऐसी धाराएँ इसमे एक दम कम नहीं है, जिन्होने उसकी सतह को आलोडित-विलोडित किया है। एक ऐसा भी जमाना गया है, जब इस देश का वहुत वडा जन-समाज ब्राह्मण धर्म को नही मानता था। उसकी अपनी पौराणिक परम्परा थी, अपनी समाज-व्यवस्था थी, अपनी लोक-परलोक भावना भी थी। मुसलमानो के आने से पहले ये जातियाँ हिन्दू नहीं कहीं जाती थी-कोई भी जाति तब हिन्दू नहीं कहीं जाती थी। मुसलमानो ने ही इस देश के रहने वालो को पहले-पहल हिन्दू नाम दिया। किसी अज्ञात सामाजिक दवाव के कारण इनमे की बहुत सी अल्पसख्यक अपौराणिक मत की जातियाँ या तो हिन्दू होने को बाध्य हुई या मुसलमान । इस युग की यह एक विशेष घटना है, जब प्रत्येक मानव-समूह को किसी न-किसी वडे कैम्प मे शरण लेने को बाध्य होना पडा। उत्तरी पजाव से लेकर बगाल की ढाका किमश्नरी तक एक अर्द्धचन्द्राकृति भूभाग मे जुलाहो को देखकर रिजली साहब ने अपनी पुस्तक "पीपल्स आफ इण्डिया (पृ० १२६) में लिखा है कि इन्होने कभी समूह रूप मे मुसलमानी धर्म ग्रहण किया था। कबीर, रज्जव आदि महापुरुप इसी वश के रत्न थे। वस्तुतः ही वे "न-हिन्दू-न-मुसलमान" थे। सहजपथी साहित्य के प्रकाशन ने एक बात को अत्यधिक स्पष्ट कर दिया है। मुसलमान-आगमन के अव्यवहित पूर्वकाल मे डोमीहाडी या हलखोर आदि जातिया काफी सम्पन्न और गक्तिशाली थी। मै यह तो नहीं कहता कि ग्यारहवी शताब्दी के पहले वे ऊची जातिया मानी जाती थी, पर इतना कह सकता हूँ कि वे शक्तिशाली थी और दूसरो के मानने-न मानने की उपेक्षा कर सकती थी।

निर्गुण साहित्य के अध्येता को इन जातियों की लोकोक्तियाँ और क्रिया-कलाप जरूर जानने चाहिए। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि इस अध्ययन की सामग्री न तो एक प्रान्त में सीमित है, न एक भाषा में, न एक काल में, न एक जाति में, और न एक सम्प्रदाय में ही। व्यक्तिगत रूप में इस साहित्य के प्रत्येक कि को अलग समभने से यह सारा साहित्य अस्पष्ट और अधूरा लगता है, यद्यपि नाना कारणों

हिंदी का मक्ति-माहित्य

म नगीर ना व्यक्तित्व बहुत ही आक्षयन हो गया है। व नाना मौति वी परस्य विरोधी परिस्थितिया में मिलन बिनु पर अवतीण हुए थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निक्त आता है और दूसरी और मुसलमानत्व, जहा एक ओर नान निकल जाता है दूसरी और अिनक्षा जहां से एक और गोग वाग निकल जाता है दूसरी और मान निकल जाता है दूसरी और मान निकल जाता है दूसरी और मान जहा हा एक तरफ निगृण मानना निक्च आती है दूसरी और मान निकास निश्च हो हो हो हो हो हो है हमरी और मान निकास निवास के सार परस्य विषद दिशा म गए हुए मानों में दोप-गुण उन्ह स्थप्ट दिलाई न जात थे। यह क्वीरहास का मगवद्दत सीभाय था। वह साहित्य रा अध्य प्राणस्त से आप्लाबित कर मक थं। पर हसी को सब कुछ मानकर यदि हम चुप बठ जाएँ ता को भी ठीव-टीक नही समक्ष मक्कें। आचाय थी नितिमाहन्तन से ओभा प्रसिनन्दन-ययमाला म एक शब्द-श्वाग दिलाया है कि मध्ययुव का भिनन-माहित्य विस्त प्रकार प्रिस निम्न प्राप्ता के साथ समझ है।

साहित्य या इतिहास पुन्तवा और ग्रायवारों के उदमव और विसय वी कहानी गृही है। वह वाल-सात म यह आत हुए जीवन्त समाज को विवास क्या है। यववार और प्राय उस प्राण भारा को आर हमारा भर करत है। व ही मुख्य गृही हैं भुक्य हैं वह प्राण भारा जा वाला परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर आम प्रवाग कर रही है। साहित्य के इतिहास सा हम अपने-आपको ही पढ़ते हैं यहाँ हमारे आतन्त का वारण होता है। यह प्राण भारा अवजी परितादिक्व अवस्थाओं से विन्दित्त और क्यत म महा है। इसा क्य म हम मिन गाहित्य वा भी दलवा है।

सत्यं शिवं सुन्दरं

भ्रोजैनेखकमार

"सत्य शिव सुन्दर" यह पद आजकन बहुत निया-पटा जाता है। ठीक मालूम नहीं, कौन इसके जनक हैं। जिसकी वाणी में यह स्फुरित हुआ, वह ऋषि ही होंगे। उनकी अयउ साधना के फल स्वरूप ही, भावोत्कर्ष की अवस्था में, यह पद उनकी गिरा से उद्गीण हुआ होगा।

लेकिन कीन-सा विस्मय कालातर में सन्ता नहीं पड जाता ? यही हाल ऋषि-वावयों का होता है।

किन्तु महत्त्व को व्यक्त करने वाले पदों को मस्ते टग में नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से अहित होगा। आग को जेव में रखें फिरने में गैर नहीं है। या तो जेव में जो रण ली जाती है, वह आग ही नहीं है, या फिर उसमें कुछ भी चिनगारी है, तो जेव में नहीं ठहरेगी। मबको जलाकर वह चिनगारी ही आग वनकर दमक उठेगी।

"सत्य शिव सुन्दर" पद का प्रचलन घिसे पैसे की न्यार्ड किया जा रहा है। कुछ नही है तो इस पद को ले वहो। यह अनुचित है। यह असत्य है, अनीतिमूलक है। शब्द कीमती चीज हैं। ग्रारम्भ में वे मानव को वडी वेदना की कीमत में प्राप्त हुए होगे। एक नए शब्द को बनाने में जाने मानव-हृदय को कितनी तकलीफ भेलनी पडी होगी। उसी बहुमूल्य पदार्थ को एक परिश्रमी पिता के उडाऊ लडके की भाति जहाँ-तहाँ असावधानी से फैकते चलना ठीक नहीं है। कृतष्म ही ऐसा कर सकता है।

''सत्य शिव सुन्दर" पद से हम क्या पाएं, क्या लें, यह समभने का प्रयास करना चाहिए। उस

सत्य निव सुन्टर

राष्ट्र की मारफत यदि हम कुछ नहीं लेते हैं और हमारे पास देन को भी कुछ नही है, तो उस पद के प्रयोग स क्या जा सकता है। ऐसी अवस्था म क्याना ही लामकारी है।

महावाक्यों म गुण हाता है कि वे कभा अय से साली नहीं होने । कोई विदान् उनक पूर अय मो कीर निभालकर उन पटना का खोसला नहीं बना सकता। उन वाक्यों म आस्मानुभव की अदूट पूँजी भरा रहती हैं। जितना चाहा उतना उनल लिए जाओ फिर भी मानो अय उनन सवालय भरा ही रहता है। असर म वहां अय उतना नहीं जितना भाव होता है। वह भाव बहां इसलिए अध्य है कि उसका साथे आनि-साल स मन्वय है। इसीलिए एस वाक्यों म जब कि यह सवा है कि य पडित क निए भी हुस्मान्य हा तब उनम यह भी स्वा होती है कि वे अपब्रित क लिए भा अपन मुताबिक सुलभ यन रहां।

भावार्य यह कि एस सहायदा का सार अपन सामध्य जितना हा हम पा सकते हैं या दे सकत हैं। यहाँ की सत्य निष सुन्दर ' इस पर क विवेचन का प्रयास है उसकी व्यक्तिगत आस्या-बुद्धि के परिणाम का यातक मानना चाहिए।

मत्य, निव मुन्दर-प्यतीना एक बजन ने नाद नहीं हैं। उनम कम है और अत्तर है।

सत्य-तत्व पा उस धार ने पाई स्वरूप सामन नहीं आता। सत्य सत्य है। यह दो। सत्य ईत्वर है। यह एक हो यात हुई। पर वह कुछ भा और नहीं है। वह निगृण है। वह सब रूप है। समा भी है, भाव भी है।

सन् ना भाव सत्य है। जो है वह सत्य न नारण है उसन निए है। इन दृष्टि स असत्य ना मुद्द हस्ता ही नहीं। वह निरी मानव-वस्पना है। असत् बाना जा नहीं है। जो नहीं है उसने निए यह अगन साट्य भी अधिन है। इसिलए असत्य साट म निरा मनुष्य ना आग्रह ही ह उसम परिताय हुए भी नहीं है। आग्मीन नाम चनान ने निए वह गठण सका नर सिया है। यह नौरी अययापता है।

इस तरह गरवता' तरू भी ययाथ नहीं है। वह नरू चल पड़ा तो है, पर केवल इस बात को निक्र करना है कि मानव भाषा अपूर्ण है।

जा है यह सन् । जा उसका भारण कर रहा है, वह गत्य ।

अब निव और मुन्द नाब्दा की स्थित एका नहीं है। निव मुन है मुन्द रूप है। य दाना सम्मूचता मानवानुमान स्थवा मंदिरा हारा प्रास्त तत्व हैं। य रूप-मुमातीत नहीं है कर मुन्तिस है। य यन्तिसा है सा उनक भाव जुदा हैं—निव का जियता और सुन्द का युद्धता। और जब व स्वयं म भाव है तब उन्दें किसी अन्य तत्व की स्थेशा है—जब यह निव है—न बहु मुद्ध है। 'सह' या 'बहु'वनके हान कि निए अस्टी है। उनकी स्थवन सत्ता नहीं है।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

ऊपर की वात शायद कुछ कठिन हो गई। मतलव यह कि सत्य निर्गुण है। शिव और सुन्दर उसी के ध्येय रूप है। सत्य ध्येय से भी परे है, वह अमूर्तिक है। शिव और सुन्दर उमका मूर्तिक स्वरूप है।

निर्गुण निराकार अन्तिम सचाई का नाम है, सत्य । वही तत्व मानव की उपासना मे मगुण, साकार, स्वरूपवान् बनकर शिव और सुन्दर हो जाता हे ।

सत्य की अपेक्षा शिव और सुन्दर साधना-पथ है, साध्य नहीं । वे प्रतीक ह, प्रतिमा है। स्वय आराध्य नहीं है, आराध्य को मूर्तिमान् करते हैं।

शिव और सुन्दर की पूजा यदि अज्ञेय सत्य के प्रति आस्था उदित नहीं करती, तो वह अपने आप में अह-पूजा है। वह पत्थर-पूजा है। वह मूर्ति-पूजा सच्ची भी नहीं है।

सच्ची मूर्ति-पूजा वह है, जहाँ पूजक के निकट मूर्ति तो सच्ची हो ही, पर उस मूर्ति की सचाई मूर्ति से अतीत भी हो।

इस निगाह से शिव और सुन्दर पडाव है, तीर्थ नहीं है, इप्ट-साधन हे, इप्ट नहीं हे। इप्ट भी कहलो, नयोकि इप्टदेव की राह में है। पर यदि राह में नहीं है, तो वे अनिप्ट है।

लेकिन यहाँ हम कही गडवड मे पड गए मालूम होते हैं। जो सुन्दर है, वह क्या कभी अनिष्ट हो सकता है ? और शिव तो शिव है हो। वह अनिष्ट हो जाए, तो शिव ही क्या रहा ?

बात ठीक है। लेकिन शिव का शिवत्व-निर्णय मानव-बुद्धि पर स्थगित है। सुन्दर का सौदर्य-निरूपण भी मानव-भावना के अधीन है। मानव-बुद्धि अनेक रूप है। वह देश काल में वधी हे। इसलिए ये दोनो। शिव, सुन्दर। अनिष्ट भी होते देखे जाते है। इतिहास में ऐसा हुआ है, अब भी ऐसा हो रहा है।

सत्य स्वय-भव है, एक है, उसे आलबन की आवश्यकता नहीं है। सब विरोध उसमें लय हो जाता है। उसके भीतर द्वित्व के लिए स्थान नहीं है। वहाँ सब ''न"-कार स्वीकार है।

शिव और सुन्दर को आलबन की अपेक्षा है। अशिव हो, तभी शिव सभव है। अशिव को पराजित करने वाला शिव। यही बात सुन्दर के साथ है। असुन्दर यदि हो ही नहीं, तो सुन्दर निर्यंक हो जाता है। दोनो बिना द्वित्व के सभव नहीं है।

सक्षेप में हम यो कहे कि सत्य अनिर्वचनीय है। उस पर कोई चर्चा-आख्यान नहीं चल सकता। वह शुद्ध चैतन्य है। वह समग्र की अन्तरात्मा है।

और जिन पर वात-चीत चलती और चल सकती है, वे है शिव और सुन्दर। हमारी प्रवृत्तियों के व्यक्तिगत लक्ष्य ये ही दो है—शिव और सुन्दर।

सत्य भिष सुग्दर

सत्य अनत्त अवन्यनीय है। अत हम जा नुऊ जान समते चाह सकत हो सकत हैं वह एकागी मध्य है। दूसरी दृष्टि से वह असत्य आ हो मकता है। मम्पूण सत्य वह नहीं।

इस स्वीदृतिस स व्यक्ति को एक अनिवास धम प्राप्त होता है। उसका कही प्रेम । उसी को फिर बहिंसाभी कहो, विनन्नतामी कहा यानी कि इस प्रमन्न स्वीकृति का अवनगण कि मेरा विरद्ध भीसप ह उसका नाला नहीं चाहा जा सकता।

यदि मूल म प्रेम की प्रेरणा नही है तो जिब और सुदर की समस्त आराधमा भ्रात ह। सुदर और जिव का प्राप्ति के अथयात्रा करन की पहली शत यह ह कि व्यक्ति प्रम अभ का दीक्षा पाए उसका अभिपक ल।

प्रम मसौटी हु। मुदर और निव ने प्रत्यक सामक का पहल उस पर कक्षा जायगा जो सदा उसरेगा वह लगाह। स्वान्त निकल जायगा वह खोटाह।

प्रत्यक मानवी प्रवित्त को इस शत का पूरा करना होगा। जो करती है वह विधेय है जा नही करती वह निषिद्ध है। सुद्धर ने नाम पर अथवा निव के नाम पर जा प्रवृत्ति प्रम विमुग वतन करेगी वह मिष्या हारी। दूसरे शब्दो स वह अनिव हागी असुन्दर होगी चाहे शास्कालिक निवं-वादी और सुद्धर वादी कितना भा इससे इकार करें।

असल म मानव की मूत्र वृत्तिचा मुख्यत दो दिगाओं स चलता हैं—एक बतमानता क रस की आर दूसरी गुरू एव इहातीत की आर। एक म आनंद की चाह है दूसरे म मगल की खाज है। एक का कास्य-देव मुन्दर हं दूसरी का आराध्य-रव निव है।

यम नियम नीति धम याग-नाध तपस्या-माधना इनक मूल म निव वी खाज है। इनका आंख अविष्य पर है। माहित्य सगीत आराधना-अवना क्लात्रीडा इनम मुदर क दशन की प्यास है। इनम बतमान का याह तक अपना लन की स्पर्छा है।

आरम्भ स बागः प्रवित्तियो म बिचिन् विराध भाव दोलना आया है। निव न ध्यान म ताल्नालिक् ती न्य ना ह्य समभा गया है। यही नया उस बाधा समभा गया है। उधर प्रत्यक्ष नमनाय ना हाथ सं छाडक्र मगत-साधना नी बहर म बहना निरी भूनता और विडम्बना मान स्थिया गया है। तपस्या न श्रीका ना गहित यनाया है और उसी दुढ नित्यय न साथ सासा ने सपस्या नो मनहून करार निया ह । दाो एक दूसरी को भूनोती दती और जीतती-हारती रहा है।

मह सा स्पष्ट हो है नि निव और सुन्दर म सत्य की अपसा वर्ष विराध नहीं है। दानों मत्य क' दा पहन् हैं। दोनों एक दूसरे क पूरक है। पर अपन आप म सिमन्त ही दानों-म अनवन ही रहती है। और बस तरह भी व दाना एक प्रवार में वरक्यर सहायक होन हैं क्यांकि दाना एक दूसर के निए अनुग एक दूसर की सीमा मर्यादा बनन हैं।

गुरदेव औ रत मुनि स्पृति ग्रन्य

मनुष्य और मनुष्ठ-समाज के मंगर-यहा को प्रधानना देने बाने मीनि-निप्रम प्रधानन दिने निर्में हो गए है कि जीवन उनमें क्यवस्था पाने और सकरने के बजाय हुच ता उनने लगा है। तब इतिहास के नाना जानों में, प्रत्युत प्रत्येक जान में, जीवन के आनन्द-यहा ने विद्रोह किया है और वह एट उभरा है। इधर जब इस भोगानन्द के पहा में अतिशयना हो जाई है, दब पिर जावव्यकना हुई है कि नियम-कानृत पुन बने और जीवन के उन्हृह्स कथ्यव्यय को रोज गर सथन कर दें।

इस कथन को पुष्ट करने के लिए यहाँ उतिहान में ने प्रमान देने की आवश्यकता नहीं हैं। नव देशों और नव वालों का उतिहान ऐसे उवाहरों में भरा पड़ा है। नविष्य व्यक्ति के जीवन में उस तथ्य को प्रमाणित करने वाल अनेवानेक घटना-नयोंग मित्र जाएँगे। निश्चिम ही बैंगे प्रमाण प्रचुर परिमाण में निसी भी गोंधक को स्थापत्य-क्ता, व्यक्तु-क्ता, न्याहिन्य-नगीत, मठ-मदिर दर्मन-सस्त्रित और इधर समाज-नीति और राज-नीति के क्रिक विकास के अध्ययन में ने जगह-जगह प्राप्त होंगे।

व्यक्तित्व के निर्माण में प्रवृत्ति जा और निवृत्ति का समान भाग है। जहां शिव प्रयान है— वहां निवृत्ति प्रमुख हो जाती है। वहां वर्तमान को योड़ा-बहुत कीमत में स्वाहा करके भविष्य बनाया जाता है। जहां मुन्दर लक्ष्य है, वहां प्रवृत्ति मुग्य और निवृत्ति गौण हो जाती है। वहा भविष्य पर विषित्रीं की बादर डाल कर वर्तमान के रस को छक कर लिया जाता है। वहां जान नक्ष्य नहीं है, प्राप्ति भी लक्ष्य नहीं है, मन्नना और विस्मृति लक्ष्य है। वहां मुख्य की संभान नहीं है, काम्य में सब कामनाओं समेत अपने को जो देने वो चाह हैं। पहली नाधना है दूगरा समर्थण है।

आरभ में जो नकत में कहा वहीं यहा म्यष्ट कहें, कि आनन्दहीन साधना उननी ही निर्यंक हैं। जितना साबना-हीन आनन्द निष्फत हैं। वह मुन्दर कैमा जो शिव भी नहीं है और शिव तो अनिवाय मुन्दर हैं ही। उन दृष्टि में मुक्ते प्रतीत होता है कि मुन्दर को फिर शिवता का ध्यान रखना होगा। और शिव को नत्यामिमुव रहना होगा। शिव मत्याभिमुच है, तो वह मुन्दर तो है ही।

अर्थात्, जीवन में नौदर्योन्मुल भावनाओं को नैतिक (शिवरूप) वृत्तियों के विनद्ध होकर तिनद भी चलने का अधिकार नहीं है। युद्ध नैतिक भावनाओं को विभाती हुई उन्हें कुचलती हुई जो वृत्तियाँ मुन्दर की नानसा में नहकना चाहती है, वे छल कर विकृति को जन्म दिए विना रह नहीं सकती। वे कहीं न कहीं विकृत हैं। मुन्दर नीति-विरुद्ध नहीं है। तब यह निरुचय है कि जिसके पीछे वे आवेशमयी वृत्तियाँ नपकना चाहती है, वह मुन्दर नहीं है। केवल छद्म है, विभान है. मुन्दर की मृगनृष्णिका है।

सामान्य बुद्धि की अपेक्षा से यह समम्म जा मकता है कि शिव को तो हक है कि वह न दीसे, पर मुन्दर को तो मगल माधक होना ही चाहिए । जीवन का मयम-पक्ष किमी तरह भी जीवनानन्द के मध्य अनुपस्थित हुआ कि वह आनन्द विकारी हो जाता है।

अपने वर्तमान समाज की अपेक्षा में देखें तो क्या दीयता है ? स्वभावत लोग जिनका जीवन रगीन हैं और रगीनी का लोलुप हैं, जिनके जीवन का प्रधान तत्त्व आनन्द और उपभोग हैं, जो स्वयं

सत्य निव सुदर

गुन्दर रहन और मुदर नी सासमा लिए रहते हैं जो बिफिनी न निरे बतमान म रहत हैं और जिनम निवतत्व पर्योप्त नहीं है—ऐसे नोग समाज म निम स्थान पर है ? नया माननीय स्थान पर ?

दूसरी ओर वे, जिनमें जीवन का प्राण पदा मूर्जित है विधि निषया से जिनका जीवन एसा जब हा है कि हिल नहीं मकता और तरह-तरह के आवश्वि रोगों को जाम द रहा है जो इतने सावधान हैं कि उनम स्वाभाविकता और मजीवता हो नहां रह जाती जो पावद हैं कि माना जीत∽जागत हैं ऐसे लीग मला किम बन तक इतकाय समभ जा सबते हैं ?

दोनो तरह व व्यक्ति मपूणता मे दूर हैं। फिर भी यह देखा जा सकता है कि आत्मित्यमन की प्रवित्त मान दापमीण को प्रवित्त स किसी क्दर ऊची ही है। जहाँ वह जीवन की दबाती है और उम बढ़ाने म किसी प्रवार से सहायता हो। दती, वहाँ वह अवस्य अययाय है और प्राण सित्त का अधिकार है कि उसको चुनौती द दं। फिर भी प्रत्यन सी दर्याभिमुख आन दोसमुक प्रवृत्ति का प्रम है कि वह नित्ति कह दसों का अनुगम कर।

अपर्यात् व कलारमक प्रवित्तया जिनका लड्य सुन्दर है उन वृत्तिया के साथ समन्त्रय साथें जिनका लड्य कल्याण-माधन है। दूसरे दा दो स कला-नीति समिनित हो। और व्यक्ते बाद वला और नीति दोना ही धन ममन्त्रित हो। । पम का आगय वहाँ सतवाद नहीं—'यम अर्थात् प्रेम प्रम

'सारय निव सुन्दर यह प्यारयास्यन पद ही नहीं ह सजीव पद हा जीवन का सक्षण ह गित हा इस पद म गित हा उन्वोधन हा सुन्दर की ओग फिर सुन्दर स क्रमण निष और मस्य को आर प्रयान करना होगा। यह ज्वनत भाव उसम अरा हा यो भी कहसन हैं कि नत्य को निव कप म उतास्यर प्यान म साला न्यानि यह स्वरत हा और निव को भी सुन्दर रूप स निहारों क्यों कि यह और भी सहज स्वानामित हा कि तु सुन्द की मर्योदा ह निव को भी सर्यान हा और दोनों ही की मर्यादा हु—सस्य । सस्य म सब-मुख अपनी मर्यादाला समेत मुक्त हो जाता ह।

काव्य ऋौर संगीत

डा॰ रामानन्द तिवारी 'शास्त्री' एम॰ ए॰ पी॰ एच॰ डी॰ डी॰ फिल

على المان مسلم مسلم مسلم مسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

काव्य और नगीत दोनो ग्रन्द की कलाएँ हैं। इन नाते दोनो का घनिष्ठ सम्यन्य है। इमीलिए प्राचीनकाल से साहित्य और कला के इतिहास में इन दोनों कलाओं का सयोग मिलता है। काव्य का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। उसमें काव्य और सगीत दोनों का नगम है। अर्थ और भाव की दृष्टि से उसमें काव्य की प्रचुरता है। दूसरी ओर लय और राग की दृष्टि में उसमें सगीत की विपुलता भी है। इसी प्रकार सूरदास के पदों और तुलसीदास की रामायण में तथा निराला की गीतिका एवं अन्य आधुनिक हिन्दी के गीतिकाव्य में काव्य और सगीत का नगम मिलता है। अग्वेद में लेकर आधुनिक काल तक के लोकगीत भी काव्य और सगीत के इस सगम के उदाहरण हैं। भारतीय संस्कृति की परम्परा में काव्य और सगीत का व्यापक समन्वय मिलता है। एक उत्कृष्ट रूप में काव्य और मगीत का सगम हिन्दी साहित्य की अनुपम विशेषता है।

शन्द के सामान्य माध्यम में व्यक्त होते हुए तथा इतिहास में संयुक्त रूप में मिलते हुए भी काव्य और संगीत की कलाओं में भेद किया जा सकता है। इस भेद की दृष्टि से काव्य का सम्बन्ध अर्थ अथवा भाव से अधिक है तथा संगीत का सम्बन्ध स्वर से अधिक है। 'शब्द' अर्थ की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भावाभिव्यक्ति के क्रम में शब्द की स्वर-योजना में भी एक लय उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार प्राय सभी काव्य में संगीत का सम्पुट मिल जाता है। किन्तु सभी काव्य में ऋग्वेद, सूरसागर और रामचरितमानस की भाँति भाव की प्रचुरता के साथ-साथ काव्य में संगीत की विपुलता का सगम आवश्यक नहीं है। हिन्दी का आधुनिकतम काव्य जिसे 'नयी किवता' कहते हैं काव्य को संगीत के वधन से पूर्णत मुक्त करना

बाध्य और संगीत

चाहता है। इसी प्रवार 'स्वर राह्न ना लयपुत्त रूप है। इस लय की यावना ही समीत बन जाती है। लय स्वर का ततार प्रवाद है। इस नय-पूण स्वर कि विनोध सस्थान नाग वहलात हैं। युद्ध समीत की दृष्टि से मगीत की त्रयूण स्वर-यावना मं जब अववा मात का सयाग आवश्यक नहीं है ठीक उत्ती प्रवार जिस प्रवार नयीक विता के कि माव मं लय को योग आवश्यक नहीं मानत। वाय-समीत मं इस अय रहित स्वर योजना मं गुट्ट समीत का क्षण नेका जा मकता है। क्षण के समीत मं क्षत आलाए और तान मं यह गुद्ध समात मिल सकता है।

वाद्य-मगीत तथा आलाप और तान के अतिरिक्त अय मायाय सगात म प्राय अप एक भाव का योग मिलता है। स्वर और भाव का योग सगीत का सामाय रूप है। स्वर और भाव का यह सयोग सतना प्रतिष्ठ एव स्वाभायिक है कि वेबल बाय-सगीत के अब रिहत स्वर म भी भाव का उदगम होता है। सामी-नाद का लय मंभी एक भाव उत्पन्न हो लाता है। हम महज भाव के सहस्य से ही वाद्य-सगीत मधुर गल लाव प्रिय बनता है। विग्तु इतना सानना होगा कि यह भाव वाद्य मगीत क स्वरो का अभिन्नन नहां है स्वर योजना के प्रति म क्ष्य और भाव के स्वर यह भी सानना होगा कि अब और भाव के यिना सगीत कम लोकप्रिय हाना है। न्मीलिए सायक मगीत वाद्य-सगीत को अध्या अधिन लावप्रिय का ह।

त्रिम प्रवार अब जीर भाव म रन्ति वच्छ मगीत वी वरपता वन्ति है, उमी प्रवार समीत से रहित वाध्य वी वरपता भी विध्न है। स्वर म भावव राज्य वा खनिवाय नरी है। बाद्यसमीत म राना पृथव रा जात हैं। इसी प्रवार माथव धार म स्वर योजना वा सन्तियान भी आरय्यव नहीं है।

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

गद्य मे वे पृथक् किए जा सकते हैं यदि संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुसार गद्य मे भी काव्य की कल्पना की जा सके तो काव्य और सगीत को भी पृथक् करना सम्भव हो सकेगा। सस्कृत साहित्य में 'कादम्बरी इस गद्य-मय काव्य का एक उत्तम उदाहरण है। आधुनिक 'नयी कविता' में भी सगीत से काव्य के पृथक्करण का प्रयत्न किया जा रहा है।

विचारणीय वात यह है कि क्या सगीत में काव्य का पृथक्करण मभव और व्यावहारिक है। भारतीय शब्द-दर्शन इस रहस्य को समभने में हमारी सहायता कर नकता है। भारतीय शब्द-दर्शन मुखर शब्द के अतिरिक्त शब्द के अन्य तीन आन्तरिक रूप मानता है। ये शब्द के मानिमक तथा आतिमक रूप ही हो सकते है। शब्द के इन रूपों की भूमिका में अर्थ और भाव की लय की मगित हो मकती, जिसे बुछ नये किवयों का दुराग्रह एवं उपहाम का विषय समभा जाता है। अर्थ और भाव की यह लय सूक्ष्म होती है। यह लय काव्य के अयं और भाव की अभिव्यक्ति की आन्तरिक भिगमा में उत्पन्न होनी है। यही लय वैज्ञानिक गद्य को काव्यमय गद्य से पृथक् करती है। इस आन्तरिक लय का मुखर शब्द की सगीतमय लय में भी स्फोट होता है। इतना अवश्य है यह सगीत की लय गद्यमय काव्य में अधिक स्फुट नहीं होती। छन्द अथवा छन्दहीन काव्य में अधिक स्फुट होने पर ही वह प्रकट एवं सुग्राह्य होती है। आधुनिक 'नयी किवता' उमें अल्पतम परिमाण में ग्रहण करने का प्रयत्नकर रही है। ऐसी स्थित में आन्तरिक लय को स्वीकार करने पर आत्मा के आन्तरिक सगीत की लय से अनुप्राणित मुखर शब्द को ही काव्य की भावी परिभाषा कह सिकते है।

मुखर सगीत की लय को काव्य का आवश्यक लक्षण न मानकर ही काव्य-शास्त्र में शब्द और अर्थ के 'साहित्य' को काव्य का लक्षण कहा गया है। इस प्राचीन परिभाषा में स्वर और लय का कही सकेत नहीं है। शब्द के साथ अर्थ के अविभाज्य सम्बन्ध को ही काव्य का पर्याप्त लक्षण माना गया है। शब्द ही अर्थ का माध्यम है किन्तु काव्य-शास्त्र में अर्थ को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द भी अर्थ की दृष्टि से ही काव्य वनता है। अर्थ का, स्वरूप और उसकी अभि व्यक्ति की भिगमा ही काव्य के दो विधायक तत्त्व है। केवल 'अर्थ' विज्ञान और दर्शन बन जाता है। शब्द की विशेष अभिव्यक्ति की विशेष भिगमा ही उसे काव्य वनाती है। इस अभिव्यक्ति की भिगमा के साथ अभिन्न भाव से ही वह शब्द 'काव्य' का रूप ग्रहण करता है। यही 'शब्दायौ महितौ' की प्राचीन परिभाषा का मर्म है।

कान्य की इस अभिन्यिकत का माध्यम सार्थक शब्द है, जो सगीत के स्वर से भिन्न है। कान्य की प्राचीन परिभापाओं और आधुनिकतम मान्यताओं के अनुसार सगीत से कान्य का कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं है। यह प्राचीन और नवीनमत का अद्भुत ऐक्य है। विवेक की दृष्टि से शब्द के सूक्ष्म रूपों की आन्तरिक लय को सगीत मानने पर ही कान्य के साथ संगीत का सम्बन्ध आवश्यक माना जा सकता है। किन्तु यह सम्बन्ध अत्यन्त सूक्ष्म, सिद्य्ध और विवादास्पद है। अत अर्थ की अभिन्यिकत की

काध्य और संगीत

भागमा को ही नाय्य का मूल स्वरूप मानना उचित है। धार्य इस अभिव्यक्ति का आवश्यन माध्यम है किन्तु उस धार्य ने विधान म स्वरूप्तय की योजना आवश्यक नहीं है। सस्कृत के गद्य-दा में यह स्वर् योजना स्कृट रूप में नहीं दिखाई देती। एवं सूदम और अवश्य लय इस गद्य काव्य म भी इसी प्रकार आधुनिक नयी विदेता म भी यदि मिल जाती है, ता यह धार्य और स्वर के मौलिक समय मं कारण है। सहादर होने के कारण उनम मूछ समान पम होना स्वाभाविक है।

फिर भी गुद्ध काल्य और नयी विजा य सगीत वा अस्पतम योग है यह स्पष्ट है। इसवे विपतीत केन के सबा और सूर क पने में सगीत का अधिवतम सयोग है। सूर वे पद सगीत के रागो के उदाहरण बन गए हु और सगीत में उनका आदर के साथ उपयोग विचा गया है। इन पदा में काल्य वी दृष्टि से अप और भाग की प्रभुरता भी है तथा साथ ही साथ उनकी अभियिक्त का सौन्यत भी विचुत है। इस दृष्टि से सूर वे पद एक और उत्तम काय के उदाहरण है तथा दूसरी और उत्तम सगैत के उदाहरण है। उनमें वास्त्र और सगीत वा सर्वोत्तम सगम है।

परिभाषा को दृष्टि से साधक साद काल्य का साध्यम है और अथ रहित स्वर-योजना सगीत का लक्षण है। काय में सगीत की स्वर-योजना आवस्यक नहीं है किन्तु सहोदर होन के नारण सामायत बाना का सगम प्राय हो बाता है। यह सगम स्वा भाविक भी है। सहोदर भाव के समान यह सगम बानो क्लाओं ने सीदय का वधक भी ह। सहादर बायुओं के समान दोनों क्लाएँ स्वता है। दोनों का समान महत्व है। दोनों में कोई भी आवस्यक रूप स विवी की आध्रित नहीं है। महादर वधु भी अपन व्यक्तिय वा उत्कर करके अपन स्वरूप में भी अधिकतम गौरक प्राप्त वर मकते है। इसी प्रवार भगीत रहित काव्य और अथ रहित सगीत भी कला की उत्कर्ण सामान के समान के समान कारण करके अपन स्वरूप में भा अधिकतम गौरक प्राप्त वर मकते हैं। इसी प्रवार भगीत रहित काव्य और अथ रहित सगीत भी कला की उत्कर्ण सीमाओं का स्पन्त वर सबते हैं। वादम्बरी और वाय-सगीत के इसके उत्तम खदाहरण हैं।

हिन्तु अधिकार गाय म सनीत का तथा अधिकाश सगीत म गाव्य गा सगाप मिलता है और यह सगीप दानों का सुदर बनाता है। हम इस सुवण और सुग्र थ ना सगाप कह सकत है। सहोदर बगुआ के सगोग के समान हो यह जी दय का गवधन गरता है। इतिहास म प्राप्त इनका समितन प्राप्त विपम परिमाणों में ही हुआ है। अधिकाश मगीत म गव्य का प्रयोग अरूप हो होता है। सगीत की दृष्टि स उसम स्वर-माजना की ही प्रयानती रहतो है। सगीत की कला वा पुस्य कोशल इस स्वर सोनाना म ही रहता है। अप और माव से युक्त गव्य उसके सहकारी हैं। इसी प्रगार काव्य म अप और माव की अधिकार प्रयान होती है। सगीत का स्वर कम गोण रहता है। एक से क्षेत्र म दूसरे को सहकारी मानना ही उनित है।

नाव्य और सगीत ने इस गुनप्रधान सम्बंध ना अभिश्राय यह नहीं है कि एन में दूसरे ना सवाग अरुप मात्रा में ही हा सनता है। नलाओं में मात्रा नी सीमा निश्चित करना निश्चित करन वाल ना सामध्य अथवा नल्पना नी सीमा है। सूर ने पदों ना श्रीति अधिकतम एवं चल्क्रप्टतम काय्य ना सयोग

गुरुदव श्री रतन मुनि स्मृति-ग्रन्थ

अधिकतम एव उत्कृष्टतम मगीत के माय सम्भव हो सकता है। जो सामान्य साधक एक ही कला में अधिक प्रवीण है, वे एक कला की प्रवानता ने मन्तोप कर सकते हैं। काव्य और सगीत के सबीग में दोनो एक दूसरे के सौन्दर्य का सवर्धन करते हैं। इसे हम तत्रों की भाषा ने 'साम्य' और व्यवहार में परस्पर सम्भावन कह सकते हैं

माहित्य और कला के व्यवहार में प्राय उत्कृष्ट क्षितिजो पर काव्य और मर्गात का सगम किटन होता है। इसका कारण उन कलाओं की मीमा नहीं, वरन् कलाकारों की नामर्थ्य की सीमा तथा इतिहास में इन कलाओं के विशेष रूपों का आग्रह है। उन कलाओं के सयुक्त और पृथक्-पृथक् रूप तथा भिन्न-भिन्न परिमाणों में उनका सयोग भी कलाओं के गम्पूर्ण सीन्दर्य को विविधता के द्वारा बढाते हे, अत शुद्ध और सयुक्त रूपों में तथा नयोग के सभी अनुपातों में ये कनाएँ स्पृहणीय है। सयोग और पृथक्करण दोनों का ही आग्रह अनुचित है। साहित्य और कला के इतिहास तथा व्यव-हार में उसके अनुपातों में इन कलाओं के सयोग मिलते है। इनकी अनुपातों की विविधता जीवन के कलात्मक सीन्दर्य को वढाती है। दृश्य रूप की कलाओं में यह सगम अधिक सम्भव एवं प्रचित्त नहीं हो सका है। काव्य और सगीत का सगम कला का माँभाग्य है। उसका अखंड रहना सास्कृतिक दृष्टि से मगलमय है।

साधना की दृष्टि व्यक्तिगत होते हुए भी काव्य और सगीत की कलाएँ व्यवहार की दृष्टि मे सामाजिक है। शब्द का स्वरूप ही मामाजिक है, सम्प्रेषण की आवश्यकता के कारण ही मनुष्य के इतिहास मे शब्द का विकास हुआ है। कवि और गायक दोनो ही समाज मे अपनी कला के सत्कार से प्रसन्न होते है। सामाजिक होने के कारण साधना और रचना के साथ-साथ आस्वादन की अपेक्षाओं ने भी इन कलाओं के रूप को प्रभावित किया है। सगीत और काव्य दोनों का कुछ महज बोध सामान्यजनो मे भी होता है। किन्तु दोनो का अधिक विकास साधना की अपेक्षा करता है। काव्य के अधिक उत्कृष्ट भावों के ग्रहण की योग्यता तो शास्त्रों के सस्कारो तथा जीवन के अनुभवों से भी प्राप्त होती है, किन्तु सगीत के उत्कृष्ट रूपों के गहण की क्षमता माधना से ही प्राप्त हो सकती है। सगीत में रचना और आस्वादन दोनो साधना से प्राप्त होते है। काव्य के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है। इसीलिए काव्य में अल्प परिमाण में ही सगीत का सगम हो सका है। सगीत के उत्कृष्ट रूप अल्प शब्द के आधार मे विपुल स्वर योजना से ही रचे जाते हे। सूर के काव्य के समान उत्कृष्ट काव्य और उत्कृप्ट मगीत के सगम की रचना और उसका आस्वादन दोनो ही दुर्लभ हे। सगीत के साधारण रूपो का अल्प परिमाण मे ही साधारण जन आस्वादन कर सकते है। सगीत के उत्कृष्ट रूपो का आस्वादन उनके लिए कठिन है। शास्त्रीय सगीत की अलोक-प्रियता का ही कारण है। काव्य के भावों के आस्वादन की अधिक क्षमता साधारण जनों में होती है। अत सगीत की अपेक्षा काव्य का आस्वादन अविक लोकप्रिय रहा है। साधारण-जनो मे सगीत के आस्वादन की अल्प क्षमता होती है। अत सगीत का सम्पुट काव्य को अधिक ग्राह्य बनाता रहा है। सगीत रहित काव्य का भावी सम्मान काव्य रहित वाद्य सगीत के सम्मान से भी अधिक सदिग्ध है।

पूज्य रत्नचन्द्र जी की काव्य-साधना

हा॰ परंद्र भागावत एम॰ ए॰ पी एच॰ ही॰

अर माहित्य विविध ओर वितान है। जन विश्वों न हिल्ला वाक्य धारा का त्रियय को स्थापकता और मिरमा हो नहीं द्वा रूप का विविधका आर निरुप का वहनता भादा। हिल्ला का रोतिकालान विकास (सबस् १७०० म १८००) जहीं यानाना के सार जन संघान अपने उपास्य वा साधारण सीविक पूर्ण करण से प्राप्त पारा का सीविक कर रहा था बही अपने अत्यान से निर्म नी प्राप्त पारा वा संघान जा का साथा साधारण सीविक प्राप्त का साथा साधारण को अस्था माना का आस-माधना के बन पर नरमास्य-एन पर प्रतिष्ठित कर रही थी। पूज्य की राय कर्ण जा त्या वा का साथा की निमस और निर्म कार प्राप्त कर कर जा त्या कर कर कर की थी। पूज्य की राय कर जा त्या का ना का निमस और निर्म कार प्राप्त का साथा कर का स्थान का निमस और निर्म कार का निमस और निर्म कार का निमस और निर्म का साथा का निमस और निर्म का निमस कार का निमस कार का साथा का साथा

जीवन-वृत्त

पूर्व भी रत्यक्षण जा वा क्षम कि गाँ १८८० आग्या हुग्या चतुन्या का नियाणा गहर क् समान सालीजा (जयपुण) नामक गाँव स हजा अवार पिता पुजर गतिस कुत पूर्वा चौधरा सनारात का स इन विरागन म महिनाधित कारव मिमा जा माध्याक्षण स कठार व्यापण के साथ भी स्वानादित मीलि स जनसमाना ग्या । माता रूपात्वा वास्यक रत्यक्षण को सन्य स्त का तरह एरस्परस्पारस्य बहा दिया पर हम शत को अवना प्रवाण अवन स ही सायकर रतना अध्या नहीं सना। सही सारम

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्थ

था कि वारह वर्ष की अवस्था में ही वह लोक-कल्याण की भावना से साधना के पय पर वट चला। वि स० १८६२ भाद्रपद शुक्ला छठ को नारनौल (पिटयाला) में परम तपस्वी एव त्यागी मुनि श्री हर-जीमल के हाथो इनकी विधिवत् दीक्षा हुई। दीक्षा होने के वाद पिडत रत्न श्री लक्ष्मीचन्द्र जी महाराज के साम्निच्य में रहकर लगातार १८ वर्षो तक इन्होंने न्याय, व्याकरण, काव्य, दर्शन, ज्योतिष, छन्द, अलकार, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद् आदि जैन-अजैन साहित्य का गहन अध्ययन किया।

साधना काल के ६० वर्षों मे ये राजस्थान, पंजाव, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि परिचित-अपिर-चित क्षेत्रों मे घूम-घूम कर धर्म प्रचार करते रहे। इनके शिष्यों मे मुनि श्री कवरसंनजी, विनयचन्द जी, चतुरभुज जी आदि प्रमुख है। ये किव, तपस्वी और नायक ही नहीं थे, अपने विषय के प्रकाट पंडित, प्रबुद्ध विचारक और प्रचण्ड शास्त्रार्थी भी थे। यह शास्त्रार्थ केवल जैन मुनियों और पडितों के नाय ही नहीं हुआ वरन् अग्रेज पादरी मिस्टर जैकव तक से हुआ। इनकी विषय-प्रतिपादन की शैली आकर्षक और रोचक ही नहीं थी, प्रभावक और गृढ भी थी। वि० म० १६२१ वैशाख शुक्ला पूर्णिमा की चार दिन के अनशन (सथारा) से जैन भवन लोहामडी आगरा में इनका स्वर्गवास हुआ।

पूज्य श्री रतनचन्द्र जी का व्यक्तित्व वडा आकर्षक था। स्वाध्याय, प्रवचन और माहित्य-मुजन यही तो इनके जीवन का व्यसंन था। शरीर से दुर्वल, स्वल्प वस्त्र-पात्रादि का धारक यह रतनमुनि अपने मनोवल मे कितना दृढ और मजबूत था, इसका अनुमान तो उसी से लगाया जा सकता है कि वह सामान्यत प्रतिदिन २४ घटों में से २१ घटे स्वाध्याय, ध्यान आदि में लगाता और रात्रि में केवल तीन घटे नीद लेता।

काव्य-रचना

पूज्य रत्न जी पहले साधक, शास्त्रज्ञ और और वाद में किव थे। किवता उनका व्यवसाय नहीं था। जब कभी तरग में आकर भव्य जीवों को हृदय के माध्यम से समार की स्थिति, जीव और ब्रह्म के स्वरूप, निर्मल आचार-विचार आदि की भाँकी वताते तो सहज किवत्व का स्फुरण होता। यह सहज किवत्व विभिन्न हस्तिलिखित पत्रों में लिपिबद्ध हे। मुनि श्री श्रीचन्द जी ने नमूने के रूप में 'रत्न-ज्योति

कहा जाता है कि जब इनकी ११-१२ वर्ष की अवस्था थी, तब एक दिन ये मुन्दर बैलो की जोड़ी लेकर अपने घर से जगल मे अपने खेत को जा रहे थे। रास्ते मे अचानक एक भूपे शेर ने इन पर आक्रमण किया। वृक्ष पर चढकर इन्होंने तो अपने प्राण बचा लिए पर एक बैल का शिकार हुआ। इस भयानक दृश्य ने वालक रत्नचन्द्र को ससार से विरक्त कर दिया और मुनि श्री हरजीमल जी के उपदेशों ने तो उसे इतना अधिक प्रभावित किया कि वह साधु बने बिना न रहा।

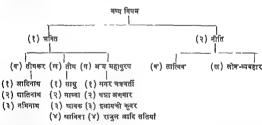
पूज्य थी रत्नच द्र जी भी नाव्य-साधना

माग १,२ घोषन स उसना थाडा बना सम्पादित कर जागरा से प्रनानित कराया है। १ वसी प्रनानित अक्ष के आधार पर हम आनोच्य कवि की नाय कला ना मूरयानन करन का प्रयत्न नरीं।

घण्य विषय

पूज्य श्री की कविता का वण्य विषय प्रधानत समित और नीति रहा है। असित रूप म कवि म अपन उपास्य के प्रति जीवास्मा की विवाता निराध्यता अपानता और मिलनता का वारवार उत्तेष कर आरम निवेदना की है तथा स्तवन निया है उपास्य की पितु-मावस्ता का भवत-वरससता का, भव तारण क्षमता का। उपास्य देवता के रूप म कवि न जन-रीयकरों को अपनाया है। इन तीयकरों म आदिनाय गातिनाथ और निमाय कवि कवि कवि पा विपेष प्रिय रहें हैं। सीव मां उपास्य विवा के विवा मिलने अधि मानति तीम की अपनाया है। इन तीयकरों के अधिकरों के साथ माप कि की अधा मानति तीम को आर भी उसकी है। तीय म उसन साधु-साली और ध्यावक धाविक का कीनत-क्षम गख ति नियमादि का स्तवक विया है। अप अस्त आरमाआ में सगर चक्रवर्ती यता अणगार क्लावची कुपर तथा राजुन अदि सितयों को अपना का विषय वनाया है।

भीतिल्प में कवि न आध्यासिम उपन्याना दी है। इस उपदेशना में एक और तात्विक सिद्धाता ना प्रतिपादन है तो दूसरी आर लान यवहार नी वाता ना विवेचन। तात्विक तिद्धाता में भन सम्य वस्त्र मामता मोक्षा पाप पुष्प आदि का स्वरूप थणन है। लाल व्यवहार की वार्तों में मानव भव नी दुलभता, जीवन नी नदवरता साति नी प्रभावना वियावाण्ड की निरथनता आदि ना नथन है। वध्य विषय नी रेसा विषय हारा दुल प्रकार का वार्ता साति की प्रभावना वियावाण्ड की निरथनता आदि ना नथन है। वध्य विषय नी रेसा विषय हारा दुल प्रकार वर्षों वा आप करता है—

[ै] प्रशाशित शविता समह ने अतिरिक्त मुनि श्रीच बने ने पूज्य रत्नच वजी द्वारा राचित निम्नितिवित प्राचौं का और उल्लेख किया है----

मोक्षमागप्रकाण, प्रवनोत्तर माला, बडी नवतत्व बडा गुणठाणाद्वार, विगम्बर मतचर्चा तेरह पथ मत चर्चा, समत्वार चितामणि जीतिष, तस्वानुबीध आवि ।

गुरुदेव श्री रत मुनि स्मृति-गरा

भाव-व्यजना

जैन किवयों की दृष्टि शरीर की अपेक्षा आत्मा की ओर, राग री अपेक्षा विराग की ओर तथा प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति की ओर अधिक रही है। यही कारण है कि जैन-काव्य की वाटिका में कामना रो उभाइने वाले वासना के रंगीन चित्र नहीं मिलेंगे वरन् मिलेंगे भावना को पवित्र वनाने वाले मुन्दर, नान्तिक पूजा के फूत। पूज्य श्री रत्नचन्द्रजी की किवता आरभ में अत नक उभी शान्त रंग में गिनत है। यह मही है कि किव ने कुछेक कथानक ऐसे भी चुने हैं, जिनमें श्रागर रंग की धारा प्रवाहित करके उसना शान्त रंग में पर्ववसान किया जा मकता था, पर किव को शायद उनके निष्ण अवकाश नहीं मिला। उसने ''चौढालियों' के रूप में जो वृत्त अपनाया है, वह रंग-परिपाक की वोटि तक नहीं पहुँच पाया है। केवन अभिषेय अर्थ में अपनी वात कह कर उद्देश्य (धार्मिक) की पूर्ति भर कर गका है।

पर भिन्त-भावना को लेकर तीर्थंकरों वे चरणों में जीव की ओर ने जो उद्गार पकट हुए हैं उनसे भगवान की महानता का ही पता नहीं लगता चरन जीव की आकुल न उफन और दैन्य-भावना की भी थाह मिलती है। आदिनाथ की स्नुति करना हुआ किव कहता है---

"आदि जिन अर्ज मुणो म्हारो । रागद्वप और मोह मिथ्या ठग, गल फाँसी डारो । बाजीगर के मरकट ज्यू, स्वाग घना धारो ॥ भूल्यो निज-गुण पर-गुण राच्यो, छलबल अधिकारो । अपनी भूल मे आपहो जलको ज्यू मकडो जारो ॥

कितना विवश है, लाचार है, निस्महाय है, उसे कौन इस समार मागर से पार उतारे? कौन उसकी आत्मा को शान्ति दे? कौन उसकी सुपुष्त आत्म-शन्ति को जागृत करे? उसे एकदम शान्तिनाथ भगवान का ध्यान आता है—

"शान्ति करता श्री शान्ति जिन सोलमा,

मन हर्ष घर चरण जुग शीश नाउँ।

जन्म अरू मरण दुख दूर करवा भणी,

एक जिन राज की शरण आऊँ॥"

वयोकि यही ज्ञातिनाथ तो ज्ञिव, विष्णु, ब्रह्मा, सब कुछ हे। सगुण-निर्गुण से परे यही तो अलख परमात्मा है। यही तो विज्ञव-लोचन और जगदाधार है—-

ब्रह्मज्ञानी चिदानन्द शिवरूप तू, विष्णु जगदीश तू अमर नामी।

पूज्य श्री रत्नचद्र जी वी वा य-माधना

अमल म अचल निरावार ज्योतीग तुन,

अलल परमात्मा परम स्वामी ।

जगत लोचन तुम हो जगत आधार'

परम ष्ट्रपाल दया लियु स्वामी ।

भगन बस्सल अस्य जोव तारक तुन्हीं,

निज रूप गुण रमण गिव सुख पामी ।

इसमा च्यान करन हा वाटि-काटि सवट टन जात है असा य रोग गन जात " और घट घट अदर आमन प्रगर्टे उलटो हियाडा हरण भगे।

भगवान की हपा और साक्षात् अनुभूति का वणन करने म न्यारा कवि पीछे नहीं रहा है।

मत कवि कबीर न दाम्पर्य सम्बाध स्थापित कर भगवान के विरक्ष और मिलन के जल गीत गाए हैं

यम ही मुखेर गीत पूज्य राजकानों ने भी लिल हैं। बनावाल के अनुनार जनम थोडा बहुत अतर हो

मकता है पर भूत भाव धारा म बाद विराध नहीं। क्वीर न हरि मोर पीव में राम की बहुरिया
पहा ता रतनवड़नी ने सुमता नारा सनकर विनती की है—

'आप विरहे अधिका बुख पाळ मत करो मुभने पारी । आज्ञा लोग चसू नहीं ऊबट, मैं नित आज्ञा कारी ॥

पधीर को सन्पुरु न दापन दकर लोग साग बताया ता गराच द्वती को सतपुरू न जीव-अजीव का अब बतावर प्राथादिक पाया को सात करन के निष्ण सन्तोष को जाडी दी—

> "सतगुरु सत भूनो एक पड़ी। योग योज वीयो घट अन्दर जीव-अजीव की सवर पड़ी। कोम सीन की लाय युभावन, बीनी एक सतौय जही।। गुरु क याम क्व हा यथे विलास भरम के सरस परमाय पर पवन करी।

जाव का बहा की अनुपूर्ति हान समा। आत्मा परमात्मा मृत हो गई। क्वीर न इंग मिसन दूष का बहुत हा मुल्द चित्र काचा है। सरतार राजा राम को घर आत देख कभी क्वीर न प्रतीक गैना॥ क्या—

'दुत्रहिन गावहु भगलाचार'

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्य

तो कभी आनन्द की वर्षा का माक्षान् अनुभव किया-

'गगन गरजं बरसं अभी, यादल गहर गभीर । चहें दिसि दमकें दामिनी, भीजें दास कवीर ॥

पूज्य रतनचन्द्रजी ने भी परमात्म-मिलन (आत्म-ज्ञान) की आनन्दानुभूति का वर्णन करने के लिए 'सम्यकत्व-श्रावण' का विराट रूपक दांधा है—

"सम्यक्त्व श्रावण आयो, अब मेरे सम्यक्त्व श्रावण आयो। घटा ज्ञान की जिनवर ने भाषी, पावस सहज सुहायो।। १।। ग्रीप्म ऋतु मिध्यात मिटानी, अनुभव पवन सुहायो। ऊँची घ्विन गुरु गरजन लागे, भव्य मोर चित भायो।। २।। निज गुण दामिनि चमकण लागी, ज्ञान-नीर वरषायो। तप जप निवया चलत हीया मे, ममता तपत मिटायो।। ३।। सम्यक्त्व श्रोता तरुवर उल्हसे, श्रुतज्ञान फल छायो। अर्क जवासा जिम मिथ्याती, सूकत होत दुपायो।। ४।। सम्यक्व घरती अमृत निजगुण, बधे प्रेत अधिकायो। मिथ्या घरती लोभ उपरडी, दुर्गन्ध हेय बषायो।। ४।। श्री जिनवाणी अमिय समाणी, मुक्ति मारग दरसायो। "रतनचन्द्र" कर जोडि जम्पे, इस वाणी सरणायो।। ६।।

सक्षेप में कहा जा सकता है कि आलोच्य किव को जितनी सफलता स्तोत्र-साहित्य में मिली है, जतनी इतिवृत्तात्मक वर्णन में नहीं। साधु-जीवन की कठोरता और श्रावक-धर्म के व्रत नियमों के वर्णन में जास्त्रीयता ही सामने आई है, किवत्व की सहज स्फुरणा नहीं। किवीर की विरिहन आत्मा में जो तडफ, पिपासा और अधीरता है, उसकी भांकी यहाँ नहीं।

भक्ति के अतिरिक्त नीति की बात भी आध्यात्मिक उपदेश के अन्तर्गत किव ने खुलकर कही है। तात्विक सिद्धान्तों का प्रतिपादन दो रूपों में हुआ है। पहले रूप में किव ने सार्वजनीन तथ्यों की विवेचना की है, तो दूसरे रूप में खण्डनात्मक शैली को अपनाकर स्वमत की पुष्टि की है। कभी जीव को सवोधना देते हुए कहा है—

'सुन जीवडला, मानव भव लहिनें, अहिला मत खोवो ।'

क्योंकि चार गतियों में मनुष्य गित ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी गित पाकर उसे सफल बनाने के लिए गुरु की सीख माननी चाहिए—

पुज्य थी रत्नच द जी की काव्य-साधना

अव सुण सत गुरु की सीटा घरो मन प्राणी,
नुम करो घरम सुहेत मिटे जम घानी।
दान गीस तप भाव घरो जित जानी,
देव घम गुरु जित सेवो जिन-याणी।

दुसभ मनुषा बेह लही पुण खाना
ऐसा जवसर बहुरि मिले कब आनी । बान श्रील तपभाव हिए से घर रे सील सुगुष वा मान जनत सु तिर रे" ।।

जीवन की नश्वरता का बोध करात हुए भी कवि न जाव को चेतावनी दी है-

किसदी नामण फिसकी जामण किस की हैघरवर काया रे। स्याही गईं सफदी आई, तु फूट फूट पग घर रे॥'

इसके लिए आमजान का होना सबस आवश्यन है। यह जारमणानापत्रीय पिना सम्यक्त्य क नहीं होती। जिसना गुढ सम्यक्त का जाता है उसको किसी बात की कमी नहीं रहती—

> निरमल शुद्ध सम्पन्तव जिन गाई रे, उनके कभी रहे नहीं काई ।'

निव अपन आध्यातिमक एवं य्यावहारिन उपराा में भानवार आदि सता ग प्रभावित मात्रूम पडता है। यह प्रभाव दा रूपा में दिसाई दता है। एन ता प्रचलित धर्मोडम्बर के विरुद्ध गडी चेतावनी करूप में दूसरे पिण्ड में बह्याण्ड' नी वस्पना करूप म। प्रथम रूप में भपपारिया नी सबर लेत हुए कवि न नहांहै—

"भेषपर यू ही जनम गमायो।

सप्रष्टण स्थास, साम थरि सिंहे को क्षेत्र सोवाँ रो शायो ॥ १ ॥
कर कर कपट निषट चतुरा^ह आसण दढ़ जमायो ।
प्रतर भोग, जोग है बाहिर, यक प्यानी श्रस ष्टायो ॥ २ ॥
कर कपट निषट निजरानी दया थम मूल गायो ।
साथध रिरंक्ट बहुत प्रस्य अत्तर भेद न यायो ॥ ३ ॥
पहत्र पात्र आहार यानक म सजसा दोष समायो ।

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-गन्थ

सत दास विण सत कहावे, यह वाई करम कमायो ॥ ४॥
हाथ समरणो हिए कतरणो, लटपट होठ हिलायो ।
जप तप सजम आत्म गुण विन, जाणो गाडर मूंड मुंडायो ॥ ५॥
पुद्गल भरम मिथ्यामित सेती, राग हेप ए मिटायो ।
आगम वयण अनूपम सुणि ने, मत पदे पहुचायो ॥ ६॥
शुद्ध दशा आतम नो जाणों, महज भवहि लभायो ।
"रतनचन्द' आनन्द भयो जब आतम राम रमायो ॥ ७॥

सत कवियों ने जिस प्रकार 'पिण्ट में ब्रह्माण्ड' की कल्पना की है, उसी प्रकार आलोचक कि ने काया की सुन्दरता और विशदता का उदात्त वर्णन किया है, पर यह भी सकेत कर कर दिया है कि जब प्राण रूपी वणजारा इसे छोडकर चला जाता है, तब वह माटी मात्र रह जाती है—

"इन तो काया मे प्रभु सात समुद्र छै, कोई पारो कोई मीठो । सुन्दर काया ने छोड़ चरयो वणजारो, वणजारो धुत्तारो कामण गारो । वणजारो धुतारो मोहण गारो. महारो वेहडली छोड़ चरयो वणजारो ॥१॥

इण तो काया मे प्रभु पाँच रतन छै।
कोई परस लो परखण हारो।
इण तो काया मे प्रभु पाँच पणिहारी,
कोई नीर भरें छै न्यारो॥
डिग गया देवल प्रभु खिसक गया यंभा,
काई, मिटया मे मिल गयो गारो।
कहत 'रतन' मुनि सुणो भाई सजनो,
कोई भुठो छं जगत ससारो॥२॥

नीतिकार की भाँति पूज्य रत्नचद्रजी ने कितपय शिक्षाप्रद दोहे भी लिखे हैं—जिनसे उनकी सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति और जीवन गत व्यापक अनुभवशीलता का पता चलता है। इन दोहो में सगित की प्रभावना अवसर की अनुकूलता-प्रतिकूलता, विपत्ति के समय परीक्षण आदि वातो की चर्चा की की गयी है। यहाँ उदाहरण के रूप मे चार दोहे प्रस्तुत हैं—

सगित सोभा उपर्ज, निरख देख यह बयण।
 सोई कज्जल आरसी, सोई कज्जल नयण।

पूच था रत्नचन्द्र जो नी काव्य साधना

- २ फीको भी नोको लग कहिये समय विचार । सबको मन हरचित करे ज्यू विवाह मे गार ॥
- ३ नीको भो फीको लग, बिन अवसर को बात । जसे बरणत जुद्धमं, रस सिणगार न सुहात ॥
- ४ साधु बचने पर्राखये, वियत पढे परनार । सुरा जब ही परिक्षये, जब बालें तरवार ॥

कलापक्ष

पूज्य रत्तवाद्वजा जसा वि वहा जा खुवा है पहल साधन थ, लोकोपन्निक थ और बाद म निव । उनका विविद्या लान मगल की माधनावस्था की कविता है सिद्धि अवस्था की नहीं। यही वारण है कि उसम कारीगरा और कलावाजी नहां हृदय का निष्कपट अभिव्यक्ति है। अलकारा ना प्रयोग हुआ अवन्य है पर चमस्वार प्रदेशन के लिए नहीं भावा की स्पष्ट अभिय्यक्ति के निए। सामायत साकृषमूलक अनकार ही विगेष प्रयुक्त हुए हैं। उपमा स्पक्त के प्रयाग दिखए।

(क) उपमा

- मधु बिदु सम विषया जानी
- → मिल्या जीव सं सीर नीर जिम आठ कमभारी
- ३ थारी कूल सी बेह पलक म पलटे क्या मगरूरी राखे रे।
- ४ राग द्वयं और मोहमिन्या ठग, गल फासी डारी। साजीगर के मरकट ज्यू, स्वाग धनाधारी।।
- ५ अपनी भून म आप ही उलभो, ज्यु सकडी जारी।

(ল) হুদুৰ

- १ अनुभव रस तिण चालीयो तप की सभासी तेग।
- २ सजम बुती कान लगी जब, निव नारी परचित्त दियो रे।
- ३ सम्यवत्य सूर उद्योत किया थी मिच्या तिमिर नसाव ।

दो जगण निव न विराट सागरूपन बाध है। दोनो ना सम्बन्ध प्रकृति स है। विव न प्रकृति न गुगारिक भाव ना आध्यासिम रण्य दिखा है। एवं नगह तो प्रवृत्तित बारहमाता नो विरह ने शेष्ठ स बाहर निवान नण नगण्यण्य बारह भावना (आधाब अनित्य भावना ध्यवण नगण्य भावना भावपर ससार भागना आगोज एनरा भावना, नातिन सन्य भावना मत्तर अपुषि भावना, गोप आजन भावना माथ सबर भावना पाल्युन निजरा भावना, पत्र पम मावना बगारि सोहन

गुरदेव थी रतन मुनि स्मृति-प्रन्थ

स्वरूप भावना, और जेठ बोधि दुर्लभ भावना) के साथ मिश्रित किया है। यद्यपि सभी भावनाओं के साथ रूपक सटीक नहीं बैठा है, तथापि निर्जरा भावना और फारगुन माम का रूपक सुन्दर वन पड़ा है—

फाल्गुन समय वसन्त की, तप भेद द्वादश निर्जरा। पिचकारी सजम रग हैं गुण, सतवीस लीजे परवरा॥ धमाल ध्यान मृदग समता, शील केशर तन सर्ज। करम धूर उडाय कर गढ, मुक्ति में अनहद बर्ज॥

दूसरी जगह सम्यक्त्व को श्रावण बनाकर वटी दूर तक रूपक का सागोपाग निर्वाह किया है। उसका विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है—

उपमेय	उपमान
१. सम्यक्त्व	श्रावण
२. ज्ञान	घटा
३. मिथ्यात्व	ग्रीप्म त्रहतु
४ अनुभव	पवन
५. चित्त	मोर
६ गुण	दामिनी
७ ज्ञान	नीर
द जप-तप	नदियाँ
६ ममता	तपन
१० सम्यक्त्व श्रोता	तरुवर
११ श्रुत-ज्ञान	फल
१२. मिथ्यात्वी	अर्क, जवासा
१३. सम्यक्तवी के गुण	लहलहाता येत
१४. मिथ्यात्वी की लालसा	उकरडी
१५ द्वेप	दुर्गन्ध
१६ जिनवाणी	अमृत-वर्पा
१७ मुक्ति	मार्ग

भाषा को रोचक और प्रभावोत्पादक वनाने के लिए जगह-जगह लोकोक्तियो और मुहावरो का प्रयोग भी किया गया है—

१ जाया सो भरसी सही, फूले ते कुमलाय। ऊगे सोई आथ मे, चिणियें सो ढल जाय।।

पूज्य थी रत्नच द्र जी की बाव्य साधना

- २ और देव अरड कुण रोप जो गुण मदिर देशि फली।
- ३ कचर डार नाच चित देशें या की बुध मे लामी।
- ४ बमीयो आहार बछा परे, कह कुत्ता पह काय।
- ५ सब्छण स्याल, साम घरि सिंह को, खेत लोगारी खामो।
- ६ स्याही गई सफदी आई स फक फक पन धर रे।

पूज्य श्री रत्नवाहजी को भाषा राजस्थानी है। उसमं गुजराती पजाबी आदि भाषाओं के गाण भी एकांध जगह प्रयुक्त हुए हैं। भाषा वे अच म जन कवि हमेदा उनार रहे हैं। लाक भाषा म अपनी बात कहना ही उहान घम प्रचार की दृष्टि स हितकर माना है। सत्कृत के विकान होत हुए भी हमारे कि न भाषा का किसट नहीं बनाया है। जनुप्रास-युक्त भाषा की प्रवहमानता वा एक उदाहरण वैपिए—

अलल निरजन मृति मन रजन भय भजन विधामी । शिवदायक नामक पूज गायक पावक हैं निवगामी ॥

छन्द विभान की दृष्टि से भी जन विश्व बढे उदार रहे हैं उहोंने सास्त्रीय छवा थे अपेक्षा सौकिक छवों के विश्व प्रयाग बढी कुण तता के साथ किए है। पूष रत्नवादजी ने भी कुढेल गीतिका दोहा, दाल आदि छवा स अपनी रवनाए लिखी है। सगीत-तत्व इनका कविता की एक विभेषता है। य सभी रचनाए गय हाती न और सामाधिव प्राथना आणि स सामूहिक रूप स गायी जाती है। दाना को विभिन्न राग रागनिया (मस्हार प्रभाती आदि) य गुणित विया गया है।

हुल मिलाकर नहा जा सनता है नि पूर्य रलाचडजी कं विश्व व्यक्तिरव म भक्त-हृदय और सत हृदय दोना का सम्मिश्रण है। भक्त हृदय न कविता को बाधुय दिया है ता सत हृदय न ओज। दोना के मेन म स्तुति स्तान, बारस्मासा बीडालिया नावणी आदि जिन काच्या रूपो की सृष्टि हुई, वह अदन आपम मृत्यवान है।

विसयतकहा ऋौर ऋपभ्रं दा कथाकाव्य

डा० देवेन्द्रकुमार एम० ए० पी० एच० डी०

मघ्ययुगीन भारतीय आर्य-भाषाओं में अपभ्रंग का अत्यन्त महत्व है। परिवर्तनों के बीच भी स्पट्ट रून ने इसका मूल रूप अत्यन्त प्राचीन लिखत होता है। यदि अपभ्रंग प्राष्ट्रतों की अन्तिम अवस्या का विकाम है, तो प्राकृत वैदिक युग की बोली का स्वाभाविक विकाम है, जिसके बीज हमें लैटिन, ग्रीक, अवेस्ना और वेदों की भाषा में विखरे हुए मिलने हैं। इनलिए यह स्वाभाविक ही है कि अपभ्रंग और प्राकृत की कुछ विशेषताएँ आज भी वैदिक और अवेस्ना की भाषा में निहित मिलती है।

उपलब्ब प्रमाणों के आधार पर अपभ्र मं भाषा आभीरों की बोली कही जाती है। किन्तु वैयाकरणों के निर्देशों ने पना लगता है कि भाषा में अपशब्दों की भरती एवं विकार का नाम अपशब्द
या अपभ्रंग है, जो निश्चय ही भाषा के परवर्ती विकास का मूचक है। इसलिए सस्कृत-माहित्य के
समालोचकों के 'आभीरादिगिर काब्येप्वपभ्रश इति स्मृता" कथन से यही अभिप्राय जान पड़ता है कि
विष्ट लोगों की तुलना में अपभ्रश जन मामान्य एवं निम्न जातियों की विभाषा (बोली) है। वैयाकरण भी
इने यूद्र म्लेच्छ तथा महायूद्र की भाषा कहते हैं। परन्तु मेरे मत में अपभ्रंश अहीर, भील, मछुआ आदि
लोगों की भाषा न हो कर जन माबारण की बोली रही है। यदि वह अहीरों की बोली होती तो उनके
द्वारा लिखे हुए साहित्य या प्रदेश विशेष की बोली का उल्लेख अवन्य मिलता। आचार्य भरत मुनि
ने तथा राजशेखर ने उकार वहुल माषा का उल्लेख किया है यह अपभ्रंश ही है। क्योंक उत्तर से ले कर
दक्षिण भारत तक की कई माषाओं में उकारान्त पद्धित लक्षित होने पर भी विशेष रूप से वह अपभ्रंश
की मूचक है। भरत मुनि के समय में भाषाओं के नाथ ही कई विभाषा नाट्य में प्रयुक्त होती थी
जिनमें आभीरी भी बोली रूप में थी। वस्तुत. आभीरी बोली मात्र ही रही है। इसमें साहित्य कभी

भविमयतरहा और जपभ्रंग नयानाव्य

नहां जिया गया । अन्तत्व अपभ्रेण में हमारा अभिप्राय अहीरा वा बोसा स न हो पर प्राष्ट्रतो की उस उत्तरसातीन विविधन अवस्था स है जिलवा भूत रूप हम विर्व और अवस्ता म यस्ति चित् रूप में भूरिनेन मिनता है तथा जा नव्य भारतीय आय भाषा-भा वो पुरागामिनी भाषा है। इस प्रकार विदव पुग म स वर भाषा वा जा प्रवाह प्राष्ट्रतो म विवासशील रहा वही सध्ययुग म अपभ्रेण की भारा म स्वरित हा कर प्रवाहित एव विवासत वहुर है और स्थानित अपभ्रव स प्राष्ट्रता की नगमग सभी विष्णवनाष्ट्र विद्यमान है।

सभय म अपभ्रा लोज-जीवन एव परम्परा वा माया है जा अपन विविधन रूप म आज हम हिंदी वे बाच म बला हुई दिरगर्ग पडतों है।

म्रपश्रश-साहित्य का युग

मुनिधिनन रूप सं छरी गतान्या स ननर मतरह्वा तक अपस्य माहित्य की रचना विभिन्न विभावा म गता रहा है। अपभान-माहित्य का यह युव इतिहास म सुन्यतया राजपूत-नान कहा जाता है। राजपूता वा द्या के मभी मागा म प्रावत्य रहा है। उत्तरी भारत क राजपूता में बीगा परिहार तीमर और पदार तथा रिविध म चन्न कनकृति या हैह्य यान्यवान और राष्ट्रकृत मुक्त रह हैं। आना-चनान म राजपूत मुक्त के की भी प्रमाध कन विष्

समाज भीर सस्कृति

आया प्यकान म राजपुनकानान समाज और सम्हति का स्पष्ट विज्ञण हमें अपभाग ने प्राय सभी क्याराध्या म निपना है। स्मीयन विजित्व पुत्र हो कर भी जायक क्षण विकाद साथ समादि के साथ विभिन्न राजप्रस्था का स्थाउन योग की स्वयोग प्रधा सवास स विविध बातुरियो स्विधाया आस्त्रि

गुग्देव थी रत्न मृति म्मृति-ग्रन्य

नी शिक्षा ग्रहण नरने थे। इसी प्रमार मुन्दर स्त्रियों ने निमित्त उस गुण में मुद्र नहें जाने थे। कई मुन्दिरियों से विवाह करना गीरव की बात समभी जाती थी। प्रिय या पुत्र के वियोग में राजपूत लगनाएँ कीओं ने सन्देश दे नर भेजती थी। वह-विवाह नी प्रया ना प्रचलन था। विवाह राजमी ठाठ-बाद से होने थे। समाज में वैध्यों का अन्द्रा स्थान था। गजा उनवा यशेषित सम्मान-सत्तार करता था। नगरमेठ करवन्त प्रभावशासी होना था। उस युग में गई छोटे-छोटे रूप्य होने थे। इसितए राजा लोग मदा शंकित रहने थे। समाज में पर्दी-प्रधा प्रचलित थी। बातकों की भाँति करवाएँ भी विविध कराओं नी जिसा प्राप्त करनी थी। विदेश कर से स्थिया मगीत एवं बीपातायन में निपुण होनी थी। गेंद से बेलना उन्हें करवन प्रियं था। सभी स्थियां आभूष्य-प्रियं होती थीं। यहाँ तक कि नरह-तरह के आभूष्यों से अग-प्रचया टैंक नेनी थीं।

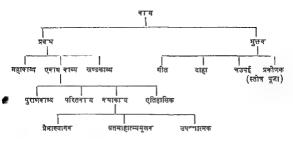
भारतीय ममाड में विवाह एक मांगलिक नार्य माना जाता रहा है। उम युग में बैध्यों के विवाह भी के बात के स्वाओं के मात्र पुरोहिनों हारा उपस होने थे। वर्ष-व्यवस्था का व्यापन प्रचार था। वर-बन्या को देखे बिना विवाह नहीं होने थे। अधिकतर विवयहों को देख कर लड़का-लड़की मन मर लेते थे। वनी लोगों के यहाँ विवाह के समय मृन्य-गान नथा कौनुक होने थे। वई दिनों तक लोग राग-रंग में मस्त रहने थे। मचपान-गोष्टिया जमा करनी थी। वर बहुन दिनों तक विवाह होते ही समुरान में रहता था। दायजे में कर्या को दाम-दासी, हाथी, योडा, गाय, भैन तथा सेना एव मोती, माणिक, हीरा रत्न आदि पदार्य दिए जाने थे। वह के माय बेटे के लौटने पर माता उत्सव मनाती थी। बेटे- वहू की नजर उतार कर अगरती उतारती थी। ग्योद्यावर करके दान दिया जाता था। क्यूर के दिए जनाए जाते थे।

जीवन की अन्मि अवस्था में राजा लोग तथा नगर के प्रमुख मन्यान घारण कर लेते थे। अप-अध-साहित्य में मुलोपभोग करने के पञ्चान् पुरूष तथा स्त्री मभी का विरक्त हो कर मुनि-दीक्षा ग्रहण करने का उन्लेख मिलता है। इस प्रकार समाज और सम्कृति से भरित अपभंग-क्याकाव्य जीवन के विकास की धार्मिक तथा नैतिक पृष्ठित से परिव्याप्त है, जिनमें यथार्थ और आदर्श दोनों का मुन्दर मेल हुवा है। वस्तुत भारतीय साहित्य में महाकाव्यों के अम्युत्थान में अपभ्रश-क्याकाव्य की यह दिशां कई दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

साहित्यिक वर्गीकरण

अपभंग नाहित्य में वन्य, शैली और व्यानार-प्रनार की दृष्टि मे कई प्रकार की साहित्यक विवाएँ नक्षित होती हैं। अभी तक मुख्य कप मे अपभंग का माहित्य पौराणिक तथा चरितमूलक ममभा जाता नहा है। किन्तु आलोच्यमान प्रवन्य काव्य के अध्ययन मे स्पष्ट हो जाता है कि अपभंग में क्या-काव्य नामक स्वतन्त्र विद्या का विकास हो चुका था, जो संस्कृत के एकार्यक काव्य मी कोटि में परिगणित की जा मकती हैं। संक्षेप में, अपभंग-साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार है—

भावसयतमहा और अपभाग-नयाना य

कथाकास्य ग्रोर चरितकास्य

क्यावस्तु की दृष्टि से क्थानाध्य में लोकबताएँ कि ही क्याभिप्रायो तया रहिया के साथ निवड पिनती हैं। कि तु चरितकाष्य की वस्तु पुराणा से उन्यत एव एतिहासिक अनुभूतिया में सम्बद्ध देखी जाती हैं। राजना और सली की दृष्टि से भी दांगों में अन्तर सक्तित होता है। अपभ्र स क्याकास्य पी प्रत्येक राजना की क्या भारतवा में मा किन्या में मिलत-जुलत तथा समान कृता में किसी न किमी रूप में मिलता है। कही-कही ता बहुत ही अधिक साम्य सन्यत हाता है। अतएव क्यानुवाय तथा क्याना में दाना में भद स्थयत्वा दिवाइ पडता है। सक्ष्य में अपभ्र स क्याना य और चिनता में निम्मतिक्षित बातों में अन्य स्थयत्वा दिवाइ पडता है। सक्ष्य में अपभ्र स क्याना य और चिनता में निम्मतिक्षित बातों में अन्य स्थान है—

- १ क्या की भाति क्याकाय में कहाना कत्त्वाका समावेश रहता है। क्यास्वानाविक सथा गतिशील रहती है। कि तुचरितकाब्य में घटनावाक विस्तार में दब कर क्या दक रक्त कर चलती है।
- २ वाचा वित्ती उद्देश विषय को पकर चलती है और इसीलिए उद्देश प्राप्ति के साथ ही क्या समाप्त हो जाती है। परन्तु चरित वाप स नायर के∼समूच जीवन का हो विस्तार शास्त्रन हाता है और नायक वा फर ही बाब्य रचना वा फनागम माना जाता ह।
- ३ वयाना या म पताना-नायन और पताना-नया ना रचना नही मिलती । किन्तु परितकाब्या म स्पष्ट रूप संदली जाती है।
- ४ क्यानाव्य म पात्र एन स अधिक बार क्या का नुहराते हैं पर चरितकाय म यह प्रवित्त नहीं मिसती।

गुरुदेव थी रतन मुनि स्मृति-यन्य

प्रबध-संघटना

अपभ्रग के सभी कथाकाव्यों की वस्तु मन्धिवद्ध है। कम में कम दो सन्धियों से लेकर वाईम सन्धियों तक की रचना कथा-काव्य में मिलती है। यद्यपि नाटकीय सन्धियों, कार्यावस्थाओं तथा अर्थ प्रकृतियों का निर्वाह देखा जाता है, पर किमी-किमी में हीन सन्धियों भी निहित है। पताका नायक तथा कथा-रचना अपभ्रग के किसी भी कथा काव्य में नहीं मिलती। माधारणतया इन कथा वाव्यों में नायक के द्वारा नायिका तथा राज्य-प्राप्ति का वर्णन मिलता है। अतएव कथा का उठान नायक की द्वीपान्तर यात्रा में आरम्भ होकर राजा बनने तक चरमोत्कर्ष पर पहुँच कर दल जाता है। अतएव राज्य करने और उनके बाद की अन्य घटनाओं में मुनि के नगरागमन और माधु बनने की घटनाओं के उल्लेखों को छोडकर अन्य किसी घटना का विवरण इन कथाकाव्यों में नहीं मिलता। और न उनके बाद के अद्य की कथा में वह रम तथा रोचकता मिलती है, जो कथा के पूर्वार्द्ध में लक्षित होती है। किन्तु विलानवती कथा का पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध दोनों ही कसे हुए, रोचक तथा मरम है।

वस्तु-वर्णन

इन कथाकाव्यों में वस्तु वर्णन परम्परामुक्त, व्लिप्ट तथा परम्परायुक्त तीनों रूपों में मिलते हैं। परम्परागत वर्णनों में स्ट उपमानों, प्राचीनों के वर्णनों के अनुस्प वस्तु—व्यजना तथा शैलीगत साम्य लक्षित होता है। नगर, राजा, समुद्र, विवाह, युद्ध कुमार—जन्म, मद्यपान-गोष्ठी, और स्प-वर्णन आदि पारम्परित ह जिनमें स्ट उपमनों तथा कल्पनाओं का प्रयोग हुआ है। परम्परायुक्त वर्णनों में तेल बढाना, शकुन-अपशकुन, वरात, पित्तभोज, समस्यापूर्ति तथा पूजा-स्तवन आदि के वर्णन निहित हैं। इन वर्णनों में लोकगत शैली, उपमान तथा सरलता और सरसता होने में वर्णन अत्यन्त मजीव वन पडे हैं। प्राय सभी कथाकाव्यों में लोक मूलक गीत शैली का समावेश मिलता है।

भाव-व्यंजना

सामान्य रूप से अपश्रम के सभी कथाकाव्यों में मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा तथा लोकव्यापी सुख-दु समय घात-प्रतिघातों के बीच सयोग और वियोग की विवृत्ति एवं जन सामान्य से आदर्ग मानव बन कर परमपद की प्राप्ति समान रूप से सभी कथाकाव्यों में विणित हैं। में कि के में यदि माता और पुत्र का अमित स्नेह आप्यायित हैं तो विलासवती में नायक और नायिका का सच्चा एवं आदर्श प्रेम चित्रित हैं और जिं कि के में नारी-प्रेम की उत्कृष्टता तथा श्रीपाल बनाम सिं कि में पत्नी सेवा एवं नारी-प्रेम के अवदात रूप की गाथा विणित है। सयोग और वियोग की विभिन्न स्थितियों में इन कथाकाव्यों में आत्मगर्ही, ग्लानि, पश्चाताप, विस्मय, उत्साह, कोब, भय आदि अनेक भावों का सचरण विभिन्न प्रसगों में लक्षित होता है। सामान्यत मानसिक दशाओं में वात्सल्य, दाम्पत्य और पित-भक्ति आदि में निहित रित-भाव, कोब, भय, उत्साह और निवेद की मधुर व्यंजना हुई है। स्थायी भावों के साथ ही विभिन्न

भविसयनकरा और अपभ्रदा-बंधानाच्य

मचारी तथा अनुभावा का विधान भी इन कथावा यो म लक्षित होता है। यही नरी घटनाआ वी भौति भावो म मध्य और जीवन पर उनना प्रभाव स्पष्ट रूप से अपभ्रं रा के कथावा या म दिलाई पटता है।

सभी मधाना यो ना पूर्वाद ग्रावार कं सपाम और वियोग दोना ही पनो से अनुरनित है। कि सु सप्तभा सभी कथालाच्या ना प्यवसान गांत रसे महोना है। इसनिए श्रावार और सात सामा यत्या दा ही रस मुख्य हैं। लिंक म० भ० गि० क० और मि० क० म तीर रस मा भी सधुर परिपाक हुआ है। अय रसा महास्य, करण रीग वीर भवानक बीभल्य और अन्भूत का भी सिन्धत कही हुआ है।

चरित्र चित्रण

यचिष इन क्यानाच्यो ने नायन राजाँच वर्ग ने अयवा प्रक्यात नहीं है पर राजोंचिन आन वात तया जदात गुणा सं युत्त हैं। सन्तुनार और श्रीपान तो स्पष्ट रूप स राजपुत्र है। अस नायन विणकपुत्र हैं। व प्रिन्धोर हा नहां समानीन और उदार भी हैं। उनमें जहाँ दाशिष्य तथा आत्म विनक्षता है वहीं साहस तथा सामोचित आत्मत विनक्षता है वहीं साहस तथा सामोचित आत्मत प्रक्षित अपाय मा प्रतिकार करने वाल हैं। उनमें संपुरता और सरता ना अदभूत मिश्रण है। इस प्रवार नायन उदात गुणों स समीचत होन पर भी असहाय नी। विवर्ग विकर्म यिनुद्ध और सक्टापन भी चितित है। उनके जावन म जहां पिता का तिरस्वार प्राई को छल क्षय विमा तीत हो विकर्म साथाओं की भरवार है वहीं साता का स्तेह प्रियनमा की सेवा पुष्पा और पूष्पजनित सुल वभव तथा देवी सथाना की समुरता परियान है।

सवाद सरचना

अपन्नता म स्थाना या सवात् मरवना नई हपो म मिनती है। यि जि० क० क मबाद अन्द्रुत है तो म० क० म सरन स्वामाधिक और सजीव है। प्राय नमा क्याराच्या म सवादो की मपुरता और सरनता सिंगत हाती है। जि० क० म हुछ मगद गाति नती म वांचत है। वहाँ-मही हाथ भावा वा परवान तथा याया वा भी उचित समावन हुआ है। तम्ब और छोटे दानो प्रवार म सवाद आलोच्य साहित्य म मिनत है। वि० क० म ता बुछ मवात्र महाना हा यन गए है और बुछ सवाद अधिक तन्य हा गए है किन्तु मि० क० म सवाद सविषय और मपुर है। इन सभी व्यावाच्या म बातावरण तथा दृश्या क' सीच सवादा भी योजना हुई है। भाषा भी सवात्र व अनुकूत है। इन मजदा म नाटकीयता, वावचातुय कसावद सवा भावों वा पूरानूरा प्रवारा क अभियत है। सक्षम म सवादा व योज स्वतं हुए वणना वा समावन वातावरण हुन्य एव विश्वोन वीच सवाद योजना सवादा म नथा वा आवृत्ति स्वति हुरू साथा म मपुर तथा नयत सवादा न रचना और सरतता म नवीवता वा अभियजना आदि विरोधता प्रवारा न अभियजना आदि विरोधता प्रवारा न अभियजना यो स्वारा न अभियजना आदि विरोधता प्रवारा न अभियजना आदि विरोधता प्रवारा न अभियजना आदि विरोधता प्रवारा न अभियजना यो स्वारा न अभियजना आदि

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

भाषा

जिनदत्तकथा को छोड कर मुख्यतया अपभ्रग के कथाकाव्यों की भाषा सरल तथा जास्त्र और लोक-जीवन के मेल की भाषा है। प्रयुक्त भाषा में बोल वाल के शब्द मुहावरे लोकोक्तियों एवं सूक्तियों के माथ ही संस्कृत से बने या बिगडे हुए शब्दों की भी प्रचुरता है। जि० क० में शब्दों की तोड-मरोड विशेष रूप में मिलती है। किन्तु विगडे हुए शब्दों में संस्कृत में उथार निष् गण् शब्दों की ही अधिकता है देशज शब्दों में विकार की प्रवृत्ति नहीं मिलती । वस्तुत अपभ्रग भाषा में तत्मम शब्दों की अपेक्षा तद्भव और देशज शब्दों का प्राथान्य है।

शैली

अपभ्रश कथाकाव्य प्रवत्यकाव्य की भाति सन्धियद्ध है। इतमें सन्धियों की रचना कटवकों में हुई है। यद्यपि आ० स्वयम्भू ने कडवकों में नियत पित्तयों का उत्तेय किया है, किन्तु इन कथाकाव्यों में इसका कोई नियम नहीं मिलता। एक कडवक में आठ में ने कर चौबीम पित्तया तक आरोचित कथा-काव्यों में देखी जाती है। यथार्थ में, प्रवन्धकाव्य के लिए कडवकों की नरया का न तो कोई नियम है और न विधान ही। किन्तु सामान्यत एक मन्धि में दम से चौदह के बीच कडवकों की नस्या मिलती है। अपभ्रश के कथाकाव्यों में कम से कम ग्यारह और अधिक में अधिक दियानीस कडवक एक मन्धि में प्रयुक्त है।

श्रलकार

आलोचित कथाकाव्यो में सार्थम्य या औपम्यमूलक तथा लोकव्यवहार-मूलक अलकारों की मुख्यता है। प्रयुक्त अलकारों में जहाँ पारम्परित रूढ उपमानों का प्रयाम हे, वहीं लोकगत उपमानों की मजीवता भी उत्कृष्ट वन पढ़ी है। रूढ उपमान भी कही-कहीं कथन की गैली तथा परिवर्त नगत वैविध्य में नये-से वन गए हे। जैसे कि नयनों की उपमा के लिए सावारणतया मृग, मीन, रक्तकमल तथा कही-कहीं खजन पक्षी से दी जाती है, किन्तु इन कथाकाव्यों में कही-कहीं कमल के नतों से दी गई है। उसी प्रकार केश-कलापों को मदन डोरी का बना हुआ पाश कहना, माथे को काम का विजयपट्ट बताना, कपोलों पर लटकतीं हुई अलकों को कामदेव का बनुप और वाण कहना इत्यादि। लोकगत उपमानों में भी कुछ कवि की कल्पना से प्रसूत है और कुछ लोक-जीवन से गृहीत। इस प्रकार अलकारों की स्वाभाविकता और सुन्दरता इन कथाकाव्यों में मलीभाति लक्षित होती है।

छन्दोयोजना ,

अपभ्रश के इन कथाकाव्यों में मुख्य रूप से मात्रिक छन्द प्रयुक्त है। यद्यपि वर्णिक वृत्तों का प्रयोग भी मिलता है, पर कही-कही वे मात्रिक छन्दों के साचे में और कही-कही प्रकृत रूप मिलते हैं। छन्दों की

भविसवनवहा और अपभ्रा-मधाराध्य

दृष्टि म यह पंथानाध्य-माहिय जल्यत मन्त्व पूण है। इस मान्त्य न जय्ययन नरन स स्पष्ट पता तमता है नि ममय-ममय पर लोन नाता एउ मापा नी माति गास्त्रीय वस तथा जाति-वाम म हट नर नय-मय छ न तथा माति देश कर माति ही विभिन्न स्था और देशी राग रामिनिया म आहन ने छर माहित्य म रूगी भाषा न माघ रतत रहे हैं तथा विभिन्न साम न्या म स्थात एव प्रवित्त रहे हैं । उनाहरण न निण-मारहा मन्हटरा चवरी वसत्यच्चर, स्पीन गीति और राम अधिक साम स्थात एव प्रवित्त रहे हैं। उनाहरण न निण-मारहा मन्हटरा चवरी वसत्यच्चर, स्पीन गीति और राम आदि लाज मिद्र छ दे हैं जो धीरे और अवभूत-वित्ता ने प्रवत्न क माथ हा नाय म प्रयुक्त हान लो थ ।

लोक तस्व

जपन्न गयं क्याबाट्या की कथा का विचार वज्य ने यह निष्य हा जाता है नि नाक म इन स्थाओं के इन प्रचितित रह हैं। क्या भागक स्था कं अध्ययन मं जा निष्य हमार मामन आंत है उनक आधार पर क्याभिन्नाया या यह भी मुल्पट हा जाता है कि य क्याण भारतकर मं ता अधितत रही हा हैं। पर किमा न किमा रूप म विज्ञा की यात्रा भा इहींने को है। इन क्याभा म आंग सस्हति भी पूरी छाप ता निष्या है। पर अनाय सस्हति मं भी बहुत बुद्ध प्रभावित है। जिन्नाया (Notices) म अध्ययन और क्यांकर एक स्थान क्या वा वाना राता है कि अपन्ना के इन क्या कास्था में थोल प्रकार म क्यांकिश्याय मिनत है जा नसार के जाक-साहित्य की सीरिन्त अनुत्रमणिया म म अपना स्थान गरनता म पाधित करते हैं।

सामाजिक प्राचार विवार

दा यथायाय्या म मामाजित आचार विचारा वा पूजनया समारण रूआ है। दसवा गताध्ये में म नर सतरहंवी गताप्रनेतन न आस्ताय समाज की छन अनन अपट रूप म हम दम माहित्य म मिनता है। नई प्रवार ने शति रिवान रुपा देवनाआ ना पूजा मुख्य-यनि आरि बुरीतिया ना भा उल्लेख ना माहित्य म हुआ है।

लोक जीवन और सस्कृति

लाव शायन और सस्कृति व अत्याव निम्नतिनित्र बाता रा वणन निमता है--धानिक विज्ञान मान रूदिया जातिनिययन सामा य चित्राम नामाजिक आचार निवार लाव निर्माप हमारि ।

धानिय वित्वामा म हम दबी त्वनाशा की पूजा का माय ही यमा और यमाणिया की पूजा का उत्तम मिनता है। एक प्रकार आत्माय काम म बहु त्वी-त्वनावात तथा कई प्रकार की परवर्गी कानिक मामायनाण मिनती हैं जिनका जनाधायों न शृत कर विराध किया है। वाजि विषयक कियाना म जीनदी की निर्माण में प्रकार की निर्माण के प्रकार का प्रकार की निर्माण की प्रकार का प्रकार की निर्माण की प्रकार की निर्माण की प्रकार की निर्माण की प्रकार की निर्माण की प्रकार की प्रकार

गुम्देव श्री रत्न मुनि स्मृति-गन्य

भेजना आदि वाते मिलती है। कवि-समय की भी तुछ वातो का समावेश हुआ है। लोक-निम्क्ति में लोक प्रचलित नामावनी मिलती है, जिसमे लोकगत भाषा तथा लोगो की रुचि का पता लगता है। इस प्रकार अपभ्रंश का यह साहित्य लोक-जीवन और संस्कृति से पूर्णतया प्रभावित है।

परम्परा श्रीर प्रभाव

अपभ्रंग के कथाकाव्यो पर संस्कृत के प्राचीन काव्यो का परम्परागत रूप में थोडा-वहुत प्रभाव लक्षित होता है। किन्तु आत्म-विनय, प्रदर्शन, नगर-वन-वर्णन आदि मे जो यित्किचित् प्रभाव दिलाई पड़ता है, वह एक तो वहुत कम है दूमरे हम उमे मीधा सस्कृत का प्रभाव न मान कर मस्कृत का प्राकृत पर और प्राकृत से अपभ्र व पर अप्रत्यक्ष रूप से मम्कृत का प्रभाव कह मकते हैं।

श्रपभंश कथाकाच्यो का हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव

अपभ्र श तथा हिन्दी के प्रवन्धकाच्यो में काव्य-महियो, प्रवन्ध-रचना-शैली, कथानक-रुहियो तथा रीतिकालिक प्रवृत्तियो मे वहुत कुछ समानता मिलती है। अपभ्रंश और हिन्दी के प्रेमारयानक काव्यो की कथा-वस्तु और रचना-पद्धति मे तो अद्भुत साम्य लक्षित होता है। इस साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियो तथा विशेषताओं की जानकारी से यह स्पप्ट हुए विना नहीं रहता कि सूफी तथा प्रेमाल्यानक काव्यों को रचना कडवक तक जैली के ही विकासक्रम में हो नर फारसी की ममनवी शैली में नहीं हुई। क्योंकि वस्तु-वन्ध, कथावस्तु, काव्य तथा कथानक-रुढियो तथा भावो मे सूफी तथा प्रेमस्यानक काव्य अपभ्रंश-साहित्य से प्रभावित है। फिर, अकेले मसनवी दौली का नाम ले कर फारसी की दुहाई क्यो दी जाए ? स्पष्ट रूप से अपभ्रंश के प्रवन्धकाव्यो की रचना पढिडिया वन्ध मे हुई है। पढिडिया चौपाई का ही पुराना नाम जान पडता है। साधारणतया चौपाई के साथ दोहे की भाति अपभ्रंश प्रवन्ध काव्यो में द्विपदी तथा अन्य उसी जाति के छन्दो का व्यापक प्रचलन रहा है, पर परवर्तीकाल में वह दोहा या द्विपदी में सीमित हो गया, जिसके दर्शन हमे हिन्दी के प्रवन्य काव्यो में होते हैं। वस्तु-वन्य और रचना शैली में ही नहीं भावों में भी कही-कही काव्य लिक्षत होता है। हिन्दी के चौपाई, दोहा, छप्पय, रौला, दुर्मिल, सोरठा, गीति, कुण्डलिया, उल्लाला, पद्धडी या पद्धरि, हिरगीतिका और वरवे आदि छन्द प्राकृत की वारा से निकसित अपन्र श-काव्य-धारा से ही हिन्दी में निश्चय रूप से स्वीकृत अथवा ज्यों के त्यो ग्रहण कर लिए गए हैं। अतएव कई वातो में हिन्दी-साहित्य पर अपभ्रंश-साहित्य एव कथाकाव्यों की प्रभाव लिक्षत होता है।

रासा-साहित्य के विकास में जैन विद्वानों का योगदान

डा॰ कस्तुरचर कासलीवाल एम॰ ए॰ थी एच॰ डी॰

रास सन्द को ब्युत्पत्ति एव स्वरूप को सकर हिन्दी के विभिन्न विद्वानी द्वारा अव सव पर्याप्त पूर्ण हो पूर्वी है। गस के रामक रामा रासी रासज रासुआदि विभिन्न नाम मिलत हैं। ६१० वी गतान्ते के प्रक्ष सा के महावि स्वयम्भून अपने छन्द वाच म रास का नक्षण करते हुए उसे जन मन अभिराम वतलाया है और बहा कि यह पत्ता छन्द किया तथा ऐसे ही अन्य सुन्द छन्दा संगुत्त रासा याप काम्य जन मन अभिराम होना है। महावित न २१ माशा वान रासा छन्द का तथा भी दिया है कि स्वयम्भू के छक्त लक्षण से पना सनना है कि उस समय रासा वान्य अध्ययिक जन प्रिय हात ये और कितन कि एस एस सा वान्य अध्ययिक जन प्रिय हात ये और कितन कि एस एस सा वान्य अध्ययिक जन प्रिय हात ये और कितन कि एस एस सा वान्य स्वयम्भू के छक्त लक्षण से पना भावाय रामचन्न गुक्त न वोगसदवरासो म प्रमुत्त रामय गर्य स रामो सन्त कि स्वयम्त मि है । आ के वान वास्त्री के सतानुसार रास सा यास प्रस्त नृत्य के साथ गायी जान वासी रचना विदाय है ।

[े] यसा प्रद्विण आहि पद्धि आहि सुअण्यल्ग्हि ।

रातावयो वस्ये जग-मण अहिरामओ होड । द ४६ ।
एवधीतमसा णिहण्य उद्याम विकः ।
बदशाड विवस्तामहो भगग वि वहुए विकः ।।

राता वसु समिद्ध एउ अहिराम सर। द १२ ।

रियो साहित्य वा इतिहास, एक्ट ३२ (स० २००३)

आपणा विविध भाग १ युक्ट १४३ १४२ तथा ४१६ ४३२

गुरुदेव थी रत्न मुनि स्मृतिन्यन्य

अभा जो के अनुसार राना शब्द ही उपयुक्त है और उनकी उत्पत्ति सम्मृत रास में हैं। राजस्थान विश्व विद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा० मानाप्रमाद जो गुन की अभी रामो माहित्य विमयं पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा है जि 'राम' रासा वलय, राना और रामक छन्दों, रामक और नाट्य रासक-उपनाटको रामक, राम तथा रामो नृत्यों में भी रामो प्रवन्ध परम्परा वा कोई निवट का सम्बन्ध रहा है, यह निश्चित हुए से नहीं वहा जा सबता। बदाचित् नहीं रहा है। उमी तरह हिन्दी माहित्य कोश के अनुसार 'रामो' नाम से अभिहित कृतिया दो प्रकार जो है—एक तो गीन-नृत्य-परव है दूसरी छन्द वैविध्यपरक। इसी कोश में आगे लिखा है कि गीन-नृत्य परक घारा पश्चिमी राजस्थान में तथा गुजरात में विशेष हुए में ममृद्ध हुई और छन्द वैविध्य-धारा पूर्वीय राजस्थान तथा शेष हिन्दी प्रवेश में अधिक विकमित हुई। इस प्रकार राज शब्द के विभिन्न अथ किए। उन्ह लक्षणों में महाकवि स्वयम्भू का तथा हिन्दी माहित्य कोश का अभिमत अधिक युक्तियुक्त जान पडता है।

हिन्दी मे रासा साहित्य पर विभिन्न कृतिया मिलती है। यही नहीं, हिन्दी के प्राचीन एवं मध्ययुगीन साहित्य का नवीधिक सम्पन्न काव्य हम रहा। उसके अतिरिक्त यदि हिन्दी वा आदि कालिक
साहित्य को रासा साहित्य के रूप में कहे तो भी अन्युक्ति नहीं होगी। रासा साहित्य जन प्रिय साहित्य था
और उसके पठन-पाठन वा अधिक प्रचार था। वह केवल वीर एवं शुगार रस के वर्णन करने में ही प्रयुक्त
हुआ हो, ऐसी वात भी नहीं है। जैन कवियों ने रासा साहित्य में अध्यात्म एवं वैराग्य के भी खूब गीत
गाए है। रासा परम्परा हिन्दी के आविभाव के पूर्व अपभ्रद्य एवं गुजर-साहित्य में भी कृब मिलती है।
जैन विद्वानों का तीनों ही भाषाओं के रासा साहित्य के विकास में समान योग रहा। लेकिन उस लेख में
केवल दो भाषाओं के रासा साहित्य पर ही विचार करेंगे।

अपभ्रश साहित्य

अपश्रम भाषा में अब्दुल रहमान के मन्देस रामक के अनिरिक्त जितने भी रासा ग्रंथ मिले हैं, वे सभी जैन विद्वानों द्वारा लिने गए हैं। उद्योतन का चर्चरी रास सभवतः मनमें पुराना राम हैं, जो राज स्थान के जालीर के आदिनाथ मदिर में उन्दोब हैं किया गया था। इस रास की रचना तिथि सबन् ६३% हैं। प० परमानन्द जी बास्त्री के बब्दों में इस राम में चार ध्रुवकों की परिपाटी है जिनमें एक ब्रुवक कामोन्मादक रस का जनक हैं, दूसरा विषय वासना से पराड्मुल करने वाला है, नीसरा ध्रुवक अब्दि मल सूत्रादि से सयुक्त अस्थि-पजर को दिलाकर विवेक की ओर ले जाता है। चौथा ध्रुवक वैराग्य को बोर आकृष्ट करता है। 'जम्बूमामिचरिन्छ' के ग्रन्थकार महाकवि चीर (११वी बताब्दी) के पिता कविवर देवदत्त ने अपश्रम भाषा में ही 'अम्बा देवी चर्चरी रास' लिखा था, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। धी जिनदत्तसूरि द्वारा रचित 'उपदेशरमापनराम' भी इस भाषा की महत्वपूर्ण कृति है। इस का रचना काल मंवत् १२०० के बाद का है। यह उपदेशात्मक काव्य है। यह रचना श्री लालचद भगवानदास गांधी द्वारा सम्पादित रास और रासान्वयों काव्य में प्रकाशित हो चुकी है। एक रचनाओं के अतिरिक्त इनी

[े] हिन्दी नाटक उद्भव और विकास पृष्ट ७० (द्वितीय संस्करण)

रासा साहित्य व विकास म जन विद्वानी का योगदान

भाषा म रचित विनयचाड ना च्नशारास तथा निभर पचमारास प० यागरेव वा मुनतानुप्रेक्षा रास एव जिल्ला का अनुप्रेक्षा रास यादि महस्वपूण इतिया ह जा अध्यातम एव वरात्यरस ॥ बीत प्रीत हैं।

य राता प्रयमायस्य ना दृष्टि साही महत्वपूण नहीं है कि तु आधा एवं छ द आत्म नी दृष्टि साम मा अत्यभित्र महत्वपूण कृतिया है। विभिन्न छ वा राग रागित्य। वा ा एवं भास गंगा का प्रमम त्या प्रयोग किया गया है। दोहा चीपाई बन्तुबंध छ व वन प्रिय छ व ह जिनवा प्रयोग किया गया है। दोहा चीपाई बन्तुबंध छ व वन प्रिय छ व ह जिनवा प्रयोग किया गाति व और उत्सवाए व अय आया जो व अवस्य र पर जनता वो गावर सुनाया नत्त थ । हिन्दी भाषा मा चित्र की दृष्टि सामा ग्रा यस महत्वपूण सिद्ध हो सकत ह और हम हनने पठन पटन सं एवं निया दिया सित्र सन्ता है। प्रवृति विवय भा कृतम ले कित ही रागा म अच्छा हुआ है। जन विवया न वाग उद्यान बन अट वा म भ्रमण वा वही न वही वणन अवस्य विया ह। और उस अवसर पर विभिन्न को एवं पन पृत्ता वा एवं व वणन वरत है। नय नय पीधी एवं पनसार विवा ह। और उस अवसर पर विभिन्न को एवं पन पृत्ता वा एवं व वणन वरत है। नय नय पीधी एवं पनसार विवा से नाम गिनावर वस दिगा म अपनी विद्वता हा पि स्था वत ह। यही एवं और बात स्पष्ट कर दन वी है आर तह यह है वि ये राना प्रथ नाध्यास्तर और वधास्तर व्यंपन होन हैं प्यांति विव वा वा वो सह पर टावा ने सुप्य पर न जान वी अधिव इच्छा रहती है। वेवल विनाद के सिष्ट उत्ता वहता वहता होत्यों पर प्रवाण उत्ता जा रहा है। उतना यह प्रयास सथ्या प्रसन्ताविहै। अव यहा वस पन भी भाम हित्य वी नाम प्रवाण जा जा रहा है।

१ भरतेश्वर बाहुबलि रास

यह ममदत िन्नी भाषा वर प्रयम रामा ग्रथ है जिसक रचियता 'गांतिभन' सूरी हैं। रसकी रचना तिथि मवत् १२३१ है। राम म प्रयम ताथवर भगवान आन्नाथ व दो पुत्र सम्राट भरत एव बाहुबित म हुए युद्ध वा प्रमुख वणन है। रास थीं लानकद भगवानदास काथी द्वारा सम्पादित रास और रासा वया वाथ्य म प्रकानित हा चुका है।

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

२. बुद्धिरास

यह भी गालिभद्र सूरी की ही कृति है। इसमे श्रावको को सदाचरण का उपदेश दिया गया है। रास मे ६३ छन्द है। इसकी रचना तिथि नहीं दी हुई है। यह भी राम और रासान्वयी पुस्तक में प्रकाशित हो चुका है।

३. जीवदयारास

यह सवत् १२५७ की कृति है और इसके ग्रथकार किव आसगु है। किव ने इसे जालीर नगर में छन्दोबद्ध किया था। रास का मुख्य विषय श्रावकचर्म का निरूपण करना है। इसमें जीव-दया पालन पर विभेष जोर दिया गया है। इसकी छन्द सख्या ५३ है और यह कृति भी उक्त पुस्तक में प्रकाशित हो चुकी है।

४. चन्दनबाला रास

इस कृति के रचियता भी किव आसगु है। इसे उन्होंने जालौर के निकट सिहजगपुर (पिश्चमी राजस्थान) में छन्दोबद्ध किया था। किव ने इसमें चन्दनवाला के सतीत्व, सयम एवं चित्र का यशोगान गाया है। सती चन्दनवाला अन्त में भगवान महावीरसे दीक्षा लेकर अपना आत्म-कल्याण करती है। इसमें ३५ छन्द है, जो "राजस्थानी भारती 'में श्री अगरचन्द नाहटा द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है।

५ स्थलिभद्ररास

यह रास किव धर्मा द्वारा लिखा गया था। किव ने इसे सवत् १२६६ में पूर्ण किया था। इसकी एक प्रति अभय-प्रथालय बीकानेर में मुरक्षित है। रास में आचार्य भद्रवाहु के समकालीन आचार्य स्थ्रिलभद्र के जीवन पर प्रकाश डाला गया है।

६. रेवन्तगिरिरास

यह विजयसेन नूरी की कृति है। इसका रचना काल सं० १२८८ है। इसमे रेवन्तगिरि तीर्थ के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। यह एक ऐतिहासिक रासी है। इसकी रचना सोरठ देश में हुई मानी जाती है। इसमे कुल ७२ छन्द है तथा रचना अच्छी है।

७. नेमिजिगदरास

इसके रचियता पल्हण किव ह जो १३ वी शताब्दी के विद्वान थे। किव की अभी दो रचनाएँ और उपलब्ध हुई हे। इस रास मे कुल ५५ छन्द हे। इनमे आवू पर्वत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। विमल मत्री एव तेजपाल मत्री द्वारा किए गए मन्दिर निर्माण का विस्तृत वर्णन है। यह रास भी रास और रासान्वयी काव्य में प्रकाशित हो चुका है।

रासा माहित्य के विकास म जन विद्वाना का योगटान

= नैमिनायरास

सुमतिगित न इसे मनत् १२७० में समाप्त निया था। इसम बाई सर्वे तीयवर भगवान के जीवन का यगन किया गया है। इसकी एक प्रति वृद्ध नाम भण्यार जससमर में संबृहीत है। रचना राजस्थान के किस प्रदेश में छन्दान्द्ध वी गई थी। इसका उसमें बोई उल्लब्द नहीं है।

१ गयसुकुमालरास

मह पृति जगतच न शिष्य देल्टण विव हारा ए दावद की गई थी। यदापि रास में रचना तिथि नहीं था गई है सक्ति मृरिजी का समय १० वी सता दी होन स राम का समय भी यही होगा। इसमें गजसूकुमाल मृति के जीवन का कणत किया गया है। यह इति भी रास और रासा यया काव्य में प्रकाशित हा चुकी है। इसकी एक इस्ताजिक्ति प्रति अभव स्थापन बीवानर में सपृहीत है।

१० समरारास

इसके रचिमता अध्यद्य मरि ह। राम की त्यना तिथि सबत् १३७१ के आस पास की है। इसका रचना स्थान अणिहलपुर पाटन है। इसमें समयित समर्रीसह की तीथयात्रा का वणन किया गया ह। इन्होंने पत्र जय तीस पर आदिनाथ की प्रतिष्टा स्थापित की थी। यह राम प्राचीन गुजर काय सम्रह में प्रकाणित हा चुका ह।

११ पचपाडवरास

यह रचना झासिबद्ध सूरि पी है जिसे उहा। सबत् १४१० में समाप्त नी थी। रचना अच्छी है। रास की वया पाइव पुराणपर आधारित है। पाइवा व जम महाभारत युद्ध एव उसमें विजय तथा झत में निमनाप से दौरत लवर वराव्य लेन की क्या है। राम का रचना स्थान मुजरात प्रदेश है। यह रासभी रास और रासा बभी कान्य में प्रवासित हो चुका है।

१२ गौतमरास

यह चिनयप्रम मूरि की रचना है। इसकी रचना विधि स० १४१२ है और रचना स्थान लग्भात रहा है। इसम मगदाम महावीर के प्रथम गणधर गौतमस्थायी के जीवन चरित्र का वजन किया गया है! गौतम पहिरे साहाग थे लोकन बाद म मगदान महावीर म "गान्याय मं पराजित होकर अपन पाच-सो गिप्पों के साम उनके गिप्य वन गए और अंत म नेवननान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया। क्स राक्षा में मितमी राजस्थान के जन गास्त्र मण्डारा म नाची उपन च होती हैं। बसे यह रास भी रास और रासा चिमी का म प्रकाशित हो चुका है।

गुन्देव श्री रत मृनि म्मृति-ग्रन्थ

१३. कुपारपालरास

इस कृति के किव है, देवप्रभ सूरि और रचना काल है सबत् १४३५ के आसपास उसमें छन्दों की सख्या ४३ है। रास में गुजरात के सम्राट् कुपारपाल का जीवन चरित्र अक्ति है। यह रास डा॰ भोगीलाल साडेसरा द्वारा भारतीय विद्या में प्रकाशित हो चुका है।

१४ कलिकालरास

यह हीरानदमूरि की कृति है। किव ने इसे सवन् १४८६ में छन्दोबद किया था। इस में कित्रुग के प्रभाव का वर्णन है। किव राजस्थान के निवासी थे। रान को श्री अगरचद भवरताल नाहटा ने हिन्दी अनुशीलन में प्रकाशित करा दिया है।

उक्त रचनाओं के अतिरिक्त मण्यक्षेत्रराम, पेथटराम, कच्छिनिराम, आदि और राम है जो १५ वी शताब्दी के मध्य काल तक लिखे गए। १५ वी शताब्दी के अन्तिम पाद में भट्टान्क मकलकीर्ति एवं ब्रह्म जिनदाम के नाम विशेषत उल्लेखनीय है। मकलकीर्ति अपने समय के जवरदम्त विद्वान थे। उन्होंने मस्य्वत भाषा में तो कितने ही ग्रंथों को छन्दोबद्ध किया ही था, हिन्दी में भी उन्होंने आठ नघु कृतियाँ लिखीं। इनमें दो रचनाएँ रामा साहित्य की भी है और उनके नाम है—सोलहकारण राम और मारमीवा मणिराम। सारसीखामणि उपदेशात्मक रचना है और मोलहकारण राम में उम ब्रत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। किव की भाषा का एक उदाहरण देविए

जीव-दया वत पालीइए मन कोमल कीजि । आप सरीखा जीव सर्व मन माहि धरीजइ ॥

ब्रह्म जिनदाम हिन्दी के प्रवल ममर्थक थे। उन्होंने हिन्दी मे ६० मे अधिक ग्वृनाएँ लिग्वकर हिन्दी जगत में एक नया उदाहरण उपम्थित किया। इन रचनाओं मे ३३ रामा ग्रथ हैं, जिनकों किव ने विभिन्न स्थानों पर विहार करने हुए लिखा था। इनमें अधिकांग राम वडी वडी कृतिया हे और प्रवन्य काव्य के रूप में लिखी गई हैं। गुजरात प्रदेश से इनका विशेष सम्वन्य होने से इनको रचनाओं पर गुजराती भाषा का अत्यिवक प्रभाव है। ब्रह्म जिनदास की रचनाएँ राजस्थान में अत्यिवक प्रिय रही हैं, और इसलिए इनकी हस्त लिखित प्रतिया राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों में प्रचुर मध्या में मिलती है, इनकों कुछ रचनाओं के नाम निम्न प्रकार हैं—कर्म-विपाक राम, सुदर्शनराम, श्रीपालराम, अम्बिकाराम, जम्बूस्वामीराम, हनुमतरास, होलीरास, सम्यक्त्वरास, रात्रिभोजनरास, अजितनाथरास, नागकुमारराम, जीवधरराम, नेमीश्वररास, रामायणरास, धर्मपरीक्षारास, भविष्यदत्तराम, मुकुमालम्बामीरास, सुभूमचक्रवितरास। किव की भाषा का एक उदाहरण देखिए—

पाषाण माहि सोनो जिम होई, गोरस माहि जिमि घृत होई। तिलसारे तैल बने जिमि ग्रग, तिम शरीर आत्मा अभग।।

रासा माहित्य क विवास म जन विद्वानी वा योगदान

काष्ठ माहि आणिनि जिमि होइ कुसुम परिमल माहि नेह। नारे सीत जिम नीर तेम आत्मा वस जयत सरीर ॥

न्नदा जिननाम के एक निष्य मुण कीर्ति नं रामसीताराम की रचना की। यह काफी बडी हृति हैं। इस हम जन रामायण भी कह सकते हैं। इनरी भाषा बहा जिननाम की भाषा से मिसती जुतती हैं। मयत १४६६ मंबदतपागच्छाय माधु कीर्ति नं विजय चरित्र रास की रचना की।

१६ वी रातान्ते म भी रामा माहित्य उतना ही गाविषय रहा, जितना इसके पूव या। ऋषि मदन मूरिन सतत १४१२ म नतरमयन्तीराम वा रचना की वी। य अञ्चन गच्छीय जयनीति मूरिके निष्य य। रास वा रचना स्थान चिनोड था। इसा ममय मनिगंचर न भी तान रामा यथ की रचना वी। इतम प्याराम (म० १४१४) गव मयणरहाराम (ग० १४३७) वे नाम उत्तरमीय है। यसाराम वा गम उत्तरमीय है। यसाराम वा गम उत्तरमीय

दान प्रभावद सुगतिर जासिद्व जीवड दान बठड जन जुगतद ॥ कुगति निवारण हारी ॥ २ । २ १ ॥ भवित्या दान घना जिम दीजद सुनिव जनम तणड एक सीजद । शीजन भावा पुरे ॥ २ । २२ ॥ इह भवि वरिभवि वान प्रभावद । कायह द्वरित वह बणद । जायह द्वरित वह दें ॥ ३ ॥ २३ ॥

पूर्णमा गाँछाय उदयभानु गाँवन् १/६८ म विषयमन रास का रचना को थी। यह भी अच्छी हित है। इसी सतारी ख लवानच्छीय यसिंह न विषयरास की रचना की। सरतर गच्छीय धम समुद्र गणि न भी तितर ही रासा यथी की रचना की था। इतम मुश्यितकुशाररास (१४६७) हुनस्बज हुमारराम (१४८६) रामिमीजारास मुल्लानराम और राकुतनारास व नाम उल्ययसीय है। शकुताला राम का विषयरमीय है। शकुताला राम का

> राग आयाय तणाउ रायवास पास पृथ्वी तणाउसह महदण । ए निरमार अपरि हथियार शार सोचा म ही सहदण ॥

आहित्यवार क्या करविषता भाउ कवि न भा निमनावरम का रचना कर गमा माहित्य के भण्डार म अभियदि वा । निमनावराम एवं अत्यान मुण्य कृति है जिसम अगवा। निमनाय क जीवन पर एय मुख्य उतरी वेवाहिक घटना ना मुदर वणा विया है। एवं उदाहरण श्रीरए---

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

रूप अञ्चल णेमिकुमार, सुण राजमती कियो सिगार। कर ककण वह हीरा जडयौ, पहिरि हार गज मोती भरयौ।। कुसुम सीस बधे वहुताइ, तिलकु लिलाट न वर्णी जाय। नयण कज्जल मुखि तंबोलु, अगि चढाइयो कुंकुम रोलु।।

सवत् १५३६ मे आचार्य सोमकीति ने यगोधरारास की रचना की थी। सोमकीति अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान भट्टारक थे। यशोधरारास उनकी अच्छी कृति है। यह एक प्रवन्य काव्य है, जो गुठली नगर मे लिखा गया था। इसकी भाषा पर गुजराती का पूरा प्रभाव था। इसी शनाव्दी में एक किंव पूनो हुए जिन्होंने सवाद के रूप में मेघकुमार रास की रचना की। यह रचना समाज में बहुत प्रिय रही थी। इसलिए इसकी कितनी ही प्रतियाँ राजस्थान के शास्त्र भण्डारों में उपलब्ध होती हैं। इस रचना में २१ छद हैं। आचार्य जिनसेन ने सवत् १४१ में नेमिनाथ रास की रचना की। जिसकी एक प्रति जयपुर के बड़े मदिर के शास्त्र-भण्डार में उपलब्ध होती हैं। किंव सहज सुन्दर रत्नममुद्ध के शिष्य थे। इनके रासा ग्रथों में ऋषिदत्तारास (मृ०१५७२) आत्मराजरास (स०१५८३) जम्त्र अतरगरास (स०१५७२) परदेशी राजानोरास, प्रसन्नचन्द्र राजािष रास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी शताब्दी में एक और किंव हुए जो सस्कृत के प्रकाड विद्वान थे। उनका नाम है भट्टारक जान भूषण। इनकी तत्त्वज्ञान तरिगणी एक श्रेष्ठ रचना है। इन्होंने पट् कर्म रास की रचना करके रासो साहित्य के प्रति अपने प्रेम को प्रदिशित किया। रास की भाषा पर गुजराती का प्रभाव है। इसकी कितनी ही प्रतियाँ राजस्थान के शास्त्र भण्डारों में उपलब्ध होती है।

१७ वी शताब्दी मे भी रासा साहित्य लिखने मे विद्वानों ने बहुत रुचि ली एवं जनता में भी उनके पठन-पाठन की ख़ब रुचि रही। विनयसमुद्र राजस्थानी विद्वान थे। इन्होंने कितनी ही रचनाओं का निर्माण कर अपनी विद्वता का अच्छा परिचय दिया। वे बीकानेर के रहने वाले थे। रामो साहित्य में इनकी चित्रसेन पद्मावती रास (म० १६०४) शीलराम (स० १६०४) नलदमयन्तीरास (स० १६१४) चन्दनवाला रास एवं इलापुत्ररास आदि कृतियों के नाम उत्लेखनीय है। कुशललाभ प्रसिद्ध राजस्थानी विद्वान थे। इनकी तेजसाररास (स० १६२४) तथा अगडदत्तरास (१६२५) राजस्थानी भाषा की अच्छी रचनाएँ हैं। किववर रूपचन्द का नाम जैन समाज में अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये हिन्दी के उच्चस्तर के किव थे। इनके द्वारा लिखा हुआ नेमिनाथ रास एक सुन्दर कृति है। यह किव की लघु कृति है, जिसमें नेमिनाथ के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। रास मे ५० छन्द हैं। इसमें आए हुए वसन्त ऋतु वर्णन का एक उदाहरण पिंदए —

गुंजत अतिगुनु सिंज जनु कियौ धनुष टंकारू, तीछन तीर भए जनु मकुलित मधुरस हार। कुसुमित कनक केतुकी कुसुम मनौती नीर, विरही जन मन बेधे धाइल भए सरीर॥ २०॥ रासा साहित्य ने विकास म जैन विद्वाना ना योगदान

आनव भरी बाजी आनविउ सध्य सोगू, घर घर नर नारी सब करीह सिगाद मनोगू। विष्य वस्त्र आभूषन वहिर अग बनाइ पान फूस अरु चोवा चरन सनु महकाई ॥ ३॥

ब्रह्म रायमल्स अन तक्षीति वे शिष्य थ । इ.होने नमी चररास (म० १६११) हनुमतरास (१६१६) प्रयुक्तरास (स० १६२६) और अविव्यवस्त रास (१६३) और अविव्यवस्त रास (१६३) और अविव्यवस्त रास (१६३) की एक्ता वर रास ब्राह्म हाहित्य वा ओर जनता वो अमिरिष म यृदि वा । इनकी भाषा पर जयपूरी भाषा वा प्रभाव है । सभी एक्ताए वही वृतिया हैं । राजन्यान वे बारक प्रण्डारा म इनकी प्रतिया एक मिस्सी हैं जा वना वाल प्रययता वो आर सकत वरती हैं । घटटारव पुनवन् १७ वी शाला ने बार क्षेत्र विद्या मिस्सी हैं । हित्य वृतियो म इनका पहनी विद्या मिस्सी हैं । हित्य वृतियो का नाम का प्रवास कर करते हैं । हित्य वृतियो म इनका पर्यविधानरास एव उल्लंधनीय रचना है । विद्या पूर्ण न मकन् १६०० म अविध्यदस रास वा एक्ता वर्ष हैं प्रसार म अभिवृद्धि का । उपाच्याय गुणविनय अधिद्ध निर्मा जयसीम के निष्य पा यद साहित्य सवी थ और इन्हान अपन निवन म २० स भी अधिव रचनाए तिसी थी । रासा स्थो म अक्तना गुलरी गस (स० १६६२) वसक् चनावाली रास जम्ब्याय (स० १६७०) वारह वत रास (स० १६११) आदि व नाम उल्लंपनी हैं ।

१७ वी सताकी व अन्त मावः वपूरवद हुए जिहों। नवन् १६६७ म पाप्वनाय रासा वी रपना की । वि राजस्थाना था। पाप्वनाय रामो हिदी की एवं मुरूर रचना है जिसम १६६ पद्य है। विव न इस आन दपुर म छ दाबढ़ विया था। रामा की भाषा का एक उदाहरण रुपिए---

> अहो नगर में लोक अति कर की उद्याह सर्वें को इस्य माने अधिक उद्याह । परि परि मगल अति धणा परि परि मगब की गीत मुपार ।

सय

थविक आनंदिया,

यतु जननी तसु जिण अवतार ॥ १२४॥

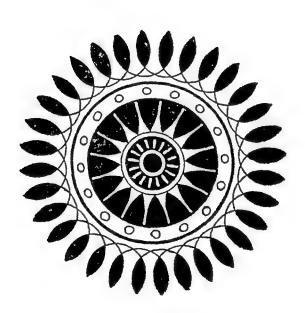
इन्हों में समयासान धा बल्यायवाति जी धा जिल्ली वास्तरास वा स्पनावी था। ये भा सोडाब्राम व नियामी था। विवान रणारास वासवन् १६२२ मारचनावी था। रचनाअच्छी है एव अभारत अप्रवानित है। इसवाएव भागानिए---

> मोहन रूप धरी अवसरी सवस नारी सर मुम्दरी।

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

कनक कुर्म सद्दश अम दोय, तासु वर्ण उन्नत नत होय ॥ ६२ ॥

इस प्रकार जैन विद्वानो का रासो साहित्य के विकास मे जो महत्त्वपूर्ण योगदान रहा, उसकी एक भलक पाठको के समक्ष उपस्थित की गयी है। १८ वी और १६ वी जताब्दो में भी अनेक रामाओं की रचना हुई थी, लेकिन उनके सम्बन्ध में एक अन्य लेख में प्रकाश डाला जावेगा।

संस्कृत मापा का जैन-साहित्य

साहित्य विभाग परामणक मृति श्री गुडमल्लजी

जन-माहित्यवारा ७ भम प्रचाराय जनमाया वा महस्य दिया या परनु वालानर म उहार विचार प्रमार व क्षेत्र म मम्बन वा भा उतना ही महस्य दिया। अन्य मतावलकी दार्गानरा व मतस्या वा समभन तथा उनवा सदन वर अपने मतस्या वा स्थापित वरन व लिए जन साहित्यवारा म स्स क्षत्र म परन्यास विया और भाग्न हा प्रावृत भाषा व सामन सस्युत पर भा अपना पूण आधिपस्य स्यापित

शास्त्रवा।

यतमान म उपन्थम जा सम्हत-माहित्य म आपाय उपान्यानि वा तत्याध-मूत्र प्रथम ध्रम माना जाता है। इस मा राश्त्र ना वहा जाता है। जा दशन वा परिचय पान वा विष्ठ आहे ना यह प्रथ प्रमुख रूप संख्याहर हाता है। उपास्यानि वा समय तामशं धानारण माना जाता है। उत्तरा यह प्रय रुपा मान्य हुआ वि विविध समया मं इसवी वानिया टीवार्ग विस्था गई। स्टिशन हरिसण् अवस्थर

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति ग्रन्थ

आंर विद्यानन्द जैसे घुरधर विद्वानों ने भी अपने-अपने दार्गनिक मतव्यों की स्थापना के लिए तत्त्वार्यस्त्र की टीकाएँ रची। यहाँ तक कि अठारहवी गती में जैन नव्य न्याय के सस्थापक उपाध्याय यशोविजय जी ने भी अपनी नयी परिभाषामें इसकी टीका की। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि अधिकाश जैन दार्गनिक साहित्य का विकास तत्त्वार्थमृत्र को केन्द्र में रखकर ही हुआ है।

उसके पञ्चात् तो जैन सस्कृत साहित्य का एक स्रोत ही उमड पडा । प्रत्येक विषय के आकर-ग्रथों की मानो होड-सी लग गई। उन सबका परिचय देना तो एक बडा-सा ग्रथ बना डालने जैसा कार्य है। यहाँ उनमें से कुछ की केवल सूचनामात्र ही की जा सकती है।

जब भारतीय दर्जनो मे नवजागरण हुआ, तब सभी ओर से खडन-मडन की प्रवृत्ति वटी । युक्तियों का आदान-प्रदान हुआ । इस सघर्ष मे पटकर दार्जनिक प्रवाह बहुत पुष्ट हुआ । जैनो को भी अपने विचारों की मुरक्षा के लिए दर्जन-ग्रथ लिखने की तैयारी करनी आवश्यक हो गई । उन्होंने अपनी कलम को दर्शनगास्त्र की ओर मोडा । बहुत जीन्न्र ही अन्य दार्जनिक ग्रथों मे टक्कर लेने योग्य ग्रथों का निर्माण हुआ । इस कम मे पहल करने वाले थे, प्रचड तार्किक श्री मिद्धसेन दिवाकर । आगमों मे विकीर्ष अनेकान्त के बीजों को पल्लवित करने तथा जैन-न्याय की परिभाषाओं को व्यवस्थित करने का प्रथम प्रयास उनके ग्रथ 'न्यायावतार' मे ही मिलता है । उन्होंने जो बत्तीम हार्जिशिकाए रची थी, उनमें भी उनकी प्रचर तार्किक ग्रितभा का चमत्कार देखने को मिलता है । समतभद्र भी इमी कोटि के दार्गनिक गिने जाते हे । उनका समय कुछ इतिहासकर चतुर्थ जताब्दी और कुछ सप्तम शताब्दी बतलाते ह । उनकी रचनाए देवागम-स्तोत्र, युक्त्यनुशासन, स्वयभूस्तोत्र आदि है । उनके पञ्चात्-अकलक विद्यानन्द, हरिभद्र, जिनसेन सिर्द्धि, हेमचन्द्र, देवमूरि, यशोविजय आदि अनेकानेक दार्शनिकों ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण ग्रथ लिखे । दार्शनिक ग्रथों में न्यायावतार, युक्त्यनुशासन, अप्तमीमासा, लघीयस्त्रय, अनेकान्त-जयपताका, पड्दर्शन समुच्चय, आप्तपरीक्षा, प्रमाण-परीक्षा, परीक्षामुख, वादमहार्णव, प्रमेयकमल-मार्त्तण्ड, न्यायकुमुदचद्र, स्याद्वादोपनिषद्, प्रमाणनयतत्त्वालोंक, स्याद्वादरत्नाकर, रत्नाकरावतारिका, प्रमाण-मीमासा, व्यितरेक द्वात्रिका, स्याद्वाद-मजरी, जैन-तर्क-भाषा आदि के नाम प्रमुख रूप से गिनाए जा सकते है ।

प्राकृत भाषा के आगम ग्रथो पर सस्कृत टीकाए लिखने का कम प्रारभ करने वालो मे हरिभद्र का नाम सर्व प्रयम आता है। उनका समय आठवी शती है। उन्होंने आवश्यक,दशवंकालिक,नदी, अनुयोगद्वार जबूद्वीप प्रज्ञप्ति और जीवाभिगम पर विशद टीकाएँ लिखी है। शीलाकाचार्य ने आचाराग और सूत्रकृताग इन दो अगसूत्रो पर तथा अभयदेव ने शेप नव अग सूत्रो पर टीकाए लिखी। मलधारी हेमचन्द्र ने अनुयोद्वार पर और मलयगिरि ने नदी, प्रज्ञापना, जीवाभिगम, वृहत्कल्प, व्यवहार, राजप्रश्नीय, चन्द्रप्रज्ञप्ति, और आवश्यक पर टीकाए लिखी। इनके अतिरिक्त दशवंकालिक, उत्तराध्ययन आदि आगमो पर और भी अनेक विद्वानों ने टीकाए तथा वृत्तिया लिखी है।

[े] रत्नकरंड श्रावकाचार प्रस्तावना पृष्ठ १५७

संस्कृत भाषा का जन माहित्य

इसी प्रकार कोण प्रयो स धनजय नासमाना अपवय नासमाना असरकोण अभिधान चिनासणि गारदीया नाममाला आणि सहस्वपूच अथ है।

बान्यक्षेत्र म भा जन विद्वान विसी संपीधे नहीं रहे हैं। उद्यान पश्चमय तथा गद्यमय सभक् उत्प्रटर कीटि वे वाच्या वी रचना वी है। उत्तम पास्त्राम्युत्य निसंधानवान्य समस्तित्यक भरतवाद्ववित्तं महाकान्य द्वयाध्यवान्य नियप्टिञ्जनावायुत्यचरित्र मिमिनिर्शण महावान्य गातिनाथ महावान्य पद्यानदसद्वाचा य धर्माम्युद्धय महावान्य जनकुमारसमय यगाधर चरित्र पाढवचरित आदि वी गणना प्रमृत्य क्ष संवराई जा सवती है।

नाटका म सत्यहरिक्च द्र राधवाम्युदय यदुविलाम रयुविलाम नलविलास, मिल्ल्यामकर्थ रोहिणीमगाक बनमाला चनालाविजय मानमुना भजन प्रबुदराहिणय माह्यराजय मरणावच्यापुथ हीपदी स्वयवर आदि उत्त्वकांग हैं। हमच द्रालाय के प्रधान निष्य रामच ह न अकेते न ही अनक नाटका की रचना की थी। हो। प्रकार उपमितिकवश्यवा मुबसयमाता आराधना क्याकांत आख्यान मणियोग प्यारत्नसागर आदि क्या साहित्य द्वारा जन विद्वाना न सस्कृत क क्या-साहित्य की भी अपूर देन दी है। आदि पुराण उत्तर पुराण "गति पुराण पहायुराण हन्विण पुराण आदि प्रमास उनक पुराण माहित्य की समद्वि को भी अच्छी तरह न जाना जा सक्ता है।

स्मी प्रकार मीतिवानवामल अह्पीति आदि मीतिवय । समाधितत्र वागद्दिन्मपुष्य योगिति स्थानाहरू सेगितिवान अध्यात्म रहस्य जानाणव याणित्र ताणि वागदीपिता आपि योगनसभी प्रव विद्वाल योगिति । अध्यात्म रहस्य जानाणव याणितित्र म् भूवनमीवक आरमिति । ताण्यत्मित्र व्यातिक वागद्दि नारवद्र ज्योतिकार वहत्त विद्वाल आदि उद्योगित । व्यवनात्म आदि ज्योतिकार वहत्त व्यात्म । अधि ज्योतिकार याण्यत्म । अधि ज्योतिकार याण्यत्म । व्याप्यात्म अस्वार प्रधानीं विद्याना वागभ्यावनार विवन्यत्वता असवार प्रधाम अतवार मान्दिष्य आदि अस्ति अस्तार प्रय और भक्ताम प्रवास वाण्यात्म । विद्याल मान्दिष्य अस्ति अस्ति अस्तार स्थान स्थान भ्रवन स्थान अस्तार प्रय असे स्थान स्थान महाद्व स्थान स्

गुरुदेव श्री रत्न मुनि म्मृति-ग्रन्थ

जैन विद्वानों ने बहुत से जैनेतर-ग्रथों की टीकाए भी लिगी है। साहित्य क्षेत्र में उनका यह उदार दृष्टिकोण अभिनदनीय रहा है। अनेक ग्रथों की टीकाए बहुन प्रसिद्धि-प्राप्त हे। जैनेतर गयों पर लिने गए कुछ प्रसिद्ध जैन ग्रथ इस प्रकार है—पाणिनि व्याकरण पर भव्दावतार न्यास, दिइनाग के न्याय-प्रवेश पर वृत्ति, श्रीधर की न्याय-कदली पर टीका, नागार्जुन की योग-रत्नमाला पर वृत्ति, अक्षपाद के न्यायसूत्र पर टीका, वात्स्यायन के न्याय भाष्य पर टीका, भारद्वाज के वान्तिक पर टीका, वात्स्यायन की न्याय तात्पर्य पर ग्रुद्धि की टीका, श्रीकठ की न्यायालकार वृत्ति की टीका। इनके अतिरिक्त मेंघदूत, रष्ट्रिया, कादम्यरी, नैपथ और कुमारसभव आदि काव्यों की टीकाए भी सुप्रसिद्ध है।

जैन विद्वानों ने साहित्य क्षेत्र में कुछ ऐसे नये तथा विचित्र प्रयोग भी किए है, जो उनकी विद्वता का प्रमाण तो देते ही है, पर साथ ही अपने प्रकार के केवल वे ही कह जा मकते हैं। उदाहरणार्थ मत्रहवीं सदी के जैन विद्वान श्री समयसुन्दर का 'अप्टलक्षी' नामक ग्रथ गिनाया जा मकता है। उममें राजा नो ददने सौल्यम्' इस एक पद के १०२२४०७ अर्थ किए गए हैं। ग्रथ के नामकरण में उन्होंने आठ लान्त में ऊपर की सख्या को शायद इसलिए छोड़ दिया कि भूल में कही पुनरुक्त हो गया हो, तो उमके लिए पहले से ही अवकाश छोड़ दिया जाए। आठ अक्षरों के आठ लाग्त अर्थ करने का सामर्थ्य असाधारण ही कहा जा सकता है। उन्होंने वह ग्रथ स० १६४६ में अकवर सम्राट की विद्वन्मडली के समक्ष रखा था। सभी विद्वान उनकी इस विचित्र प्रतिभा से चमत्कृत हुए थे। शब्दों की अनेकार्यता के लिए यह ग्रथ एक प्रतिमान के रूप में कहा जा सकता है।

इसी प्रकार का एक अन्य विचित्र प्रयोग आचार्य कुमुदेन्दु द्वारा अपने 'भूवलय' नामक ग्रथ में किया गया है। वह ग्रथ अक्षरों में न होकर अद्धों में है। एक से लगाकर चौमठ तक के अको का उसमें विभिन्न अक्षरों के स्थान पर प्रयोग हुआ है। वह कोप्ठकों में ही लिखा गया है। उसकी सर्वाधिक विशेषता तो यह है कि उमें यदि मीधी लाइन में पटा जाए तो एक भाषा के ब्लोक पढ़ें जाते हे और खड़ी लाइन में पढ़ा जाए तो दूसरी भाषा के। इसी प्रकार टेढ़ी लाइनों में पढ़ें जाने पर अन्य-अन्य भाषाओं के ब्लोक मामने आ जाते है। वह ग्रथ अभी कुछ वर्ष पूर्व ही प्राप्त हुआ है। अभी उसे पूर्ण रूप से पढ़ा भी नहीं जा मका है। वह एक वृहत्काय ग्रथ है और कहा जाता है कि अपने समय के सभी विषयों का उसमें समावेश किया गया है। उसमें उत्तर तथा दक्षिण भारत की भाषाओं ने तो स्थान पाया ही है, पर अरवी आदि अनेक अभारतीय भाषाओं का भी उसमें प्रयोग हुआ है। कहा नहीं जा सकता कि उसके कर्त्ता कितनी भाषाओं के घुरघर विद्वान थे और कितने विषयों में उनकी प्रतिभा ने चमत्कार दिखलाया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद से जब आचार्य श्री तुलसी का दिल्लों में मिलन हुआ था, तब उन्होंने इम विषय में विस्तीण जानकारी देते हुए आचार्य श्री से कहा था कि यह समार के अनेक आक्चर्यों में से एक आक्चर्य कहा जा सकता है।

उपलब्ध जैन-सस्कृत-साहित्य का स्रोत विकर्म की तीसरी सदी से प्रारभ हुआ और १८ वी सदी तक विभिन्न उतार चढावो के साथ अपने प्रवल वेग से बहुता रहा । उसके पश्चात् वह ह्यासोन्मुख हो गया।

संस्कृत भाषा का तन-साहित्य

वह ह्रास भेचल जन-सस्तत साहित्य म ही आया हो एसी प्रात नहीं है अपितु वह सावित्र हास था जा ित जना म भी आया। पिर भी जमना प्रवाह सवशी रन स्वाहा—एसी बात नहीं है। आज भी अनेन जन विद्वान विभिन्न क्षेत्रों में सहत्व-माहित्य का निर्माण कर रहे हैं। अगुपत आयोतन प्रवत्त के अनवाय थी तुससी और उनने सघ ना इस दिणा म विशेष परिश्रम चल रहा है। इन नार दरावा क्याकरण बाय्य, क्ष्मान निवस, टीना और स्तोन आदि विषयक अनकानेन महत्वपूण सस्तत प्रया का निर्माण हुआ है। उनम भिनुशालपुत्र सहत प्रया का निर्माण हुआ है। उनम भिनुशालपुत्र सहत प्रया का निर्माण हुआ है। उनम भिनुशालपुत्र सहत प्रया का प्रवाद स्वाहण स

प्राचीन आयुर्वेद-कला

- - -

श्रीपतराम गौड़, एम० ए०, प्रोफेसर विड्ला कालेज. पिलानी

प्रस्तुत लेख का उद्देश्य प्राचीन काल मे प्रचलित-आयुर्वेद-विज्ञान और कला का सिक्षप्त परिचय देना है। आयुर्वेद को देशी चिकित्सा Indigenous System कहना अपमान-जनक और अज्ञानमूलक है। क्योंकि आयुर्वेद प्राचीन काल में विश्व के बहुत बड़े भू-भाग में सार्वदेशिक या सार्वजनीन चिकित्सा-प्रणाली रह चुकी है और अब भी उसकी भारत तथा अन्य देशों में मान्यता है। मंगोलिया की खुदाई से चौथी-पाँचवी शताब्दी का जो आयुर्वेद-ग्रन्थ "वावर मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से उपलब्ध हुआ है, वह सिद्ध करता है, कि आयुर्वेद की जड़ें प्राचीन काल में दूर-दूर तक फैल चुकी थी। चीन, जापान और सिंहलादि मे प्रचलित सूची-वेध-प्रणाली भी आयुर्वेद की प्राचीन प्रणाली है। आजकल के भारत के विश्व-विद्यालयों में जो पाठ्य पुस्तके पढाई जाती हैं, उनमें प्राय. प्राचीन चिकित्सा की हीनता दिखाना ही पाण्डित्य-प्रदर्शन का परिचायक माना जाता है। भारतीय नामधारी विद्वानो की लेखनी से लिखे हुए ऐसे लेख भी--कभी वडे उपहासास्पद लगते है। लेखक आधुनिक सल्फा-ड्रग्ज का वर्णन करते हुए गर्व से फूल उठते हैं, किन्तु उन्हें स्वप्न में भी यह पता नहीं, कि उनके पूर्वजों ने गधक, ताल और मल्ल के यौगिकों का शताब्दियो पूर्व विकास कर लिया था और ससर्गज-व्याधियो पर आज तक उनका प्रयोग किया जाता है। विपो के प्रयोग पर आयुर्वेद का जैसा असाघारण अधिकार रहा है, वैसा आधुर्निक चिकित्सा प्रणाली का आज भी नहीं है। एक अन्य पाठ्य पुस्तक मे आघुनिक शल्य-चिकित्यसा की सिद्धियों का वर्णन करते हुए लेखक ने लिख मारा, कि भारत मे पहले कोई अग काटना होता, तो लाठियो से पीट कर वीमार को वेहोश किया जाता था। इसके वाद उसे वाँध कर करौती से उसका अग काटा जाता था। विश्व-विद्यालय के छात्रो को ज्ञान वितरण करते हुए इस प्रसग मे लेखक ने अपने अद्भुत अज्ञान का परिचय दिया है। सभवत इस प्रकार के लेखो का उद्देश्य यह प्रचार करना है, कि भारतीय सस्कृति बडी हीन है

प्राचीन बायुर्वेद-कला

और उत्तको तुलना म पादचात्य सम्यता बहुत क ची है। क्यों कि किसी वा वेहोग करने ने लिए सम्मोहन
क्रिया का प्रयाग सबसे पहिले साथद भारतवय म ही किया गया था। ऋग्यद भ भी सत्य विवित्साका
क्यन है और सम्माहन क्ला का भी। सिलात ही वेहाग करन वाली या खून मे पहुचते ही गूयकारी
सारपुष्ता जती जडियो का कान भी भारतीयों को था। वदी की ऋजाबों से तो यह यिद्ध होता है कि
अदिवनीकुमार प्लाप्टिक सजरी भी बातते थ जिससे जिने बचाला के नयी टार्ग जोड दी थी। यदि
उत्त लेखक न आधुनिक शस्य विवित्सा या भग्यय विमान का कोई हिल्हास भी पढ़ा हो तो उसे यह
सात याद रखनी चाहिए थी कि स्वय पश्चिमी डाक्टरों ने आधुनिक सल्य विवित्सा के विवास म आधुमें
का ऋण स्वीकार किया है। हमी प्रवार की आधिनयों का निरावरण करन के लिए अस्तुत सीमन्त लात
लिखा गया है।

विक्तिसा का प्रारम्भ बिंदु इस्य नान है। इस नान के अतयत धातु पून और जीव सम्बन्धी सभी पद्मार्धे द्वा या। वतमान काल से आयुर्वेद है लो पिपणु उपलन्म हैं, वे अरेशाकत आयुर्वेद है लो हों एक साव सक्वित करने के प्रमास में अपिता में इस्यों के सहाना अर्वेद हैं। उनकी एक साव सक्वित करने के प्रमास में अपिता में इस्यों के सहाना अर्विवाय था। उच्चाहरणाय तेल मुमाप में एक प्रकार की रत्त प्रान्धों के हांगा अर्विवाय था। उच्चाहरणाय तेल मुमाप में एक प्रकार की रत्त प्रान्धा को रत्तपुरुष्पमं कहते हैं कि तु रत्त पुननवा वास्तव म उससे विल्कुत शिक्ष जड़ी है। इसी से किस मोग म कीन सी रत्त पुननवा काम म तनी चाहिए यह वानना त्या त किल और पुरूष्पान विषय है। अर्थापा में मोनी सी रत्त पुननवा काम म तनी चाहिए यह वानना त्या त किल और मुक्त मान विषय है। अर्थापा मानी वानपति-वार्तित्यों के म को आयुर्वेद की अर्थिय का मानकरण विराण तोते हैं उनते भी आयुर्वेद की अर्थिय का मानकरण सममन में भाति की ही हैं। आयुर्वेद की आयोग जिल्ह्या का सही त्यान प्रत्य कर वा तत्व सुलन प्रपास सभी उपलव्य नियन्द्रश्ची का अकारादि कम से वर्गीवरण हो सक्ता है। इस िला म महामहोत्ताच्याय मानीरल सामी का विराण वानपीर्थ धारल आयद्य म याना जा सक्ता है। स्वामी जी ने उक्त प्रच म का विद्या में नुलक्ष समान में अनम पूर्वे की है। उनकी अर्थमवाना ही होगा कि एक जबी सवाधी प्राचीन वर्षों के विचार एक म कर मुर्वेद की हो। उनकी अर्थमवाना ही होगा कि एक जबी सवाधी प्राचीन वर्षों के विचार एक म कर के स्वामी जा न आयुर्वेद की बड़ी सेवा की है। है

दूसरी यात यह है कि भाग जा टूटा-फूटा मान तीन हजार जिंदया ना आयुर्वेदमों को है, उत्तवा सम्याध ने वल गौषि निष्ण्द्रभों से हो है कि तु वातु विषयन भान की ता और भी दुदसा है। आज न सौषायन का पातु-यवस्व में मिनता है और न जतन्यित ना लाह भारत ही मुलभ है। भूगभ विद्या को जानन वाल गण और वव्याम भी भाग हमार बीच म नहीं हैं। फिर यह कत सम्यव हो सकता है कि हम आज पुडात रसक होसों और अजन जसी मुश्रसिद पातुओं का भी पता लगावें ? आयुर्वेद की पुढ सिता पहांची का भी पता लगावें ? आयुर्वेद की पुढ सिता शहरा का नितात दुसम हो चुने हैं। विभाग विश्वत युद्ध सथक ही आज हम मित सकती है। इस्ता भी बुरी हालते जीव विभाग की है। आज तो आयुर्वेद जीव विभाग की स्वावता हम कि साम स्वावती है। अजन तो आयुर्वेद जीव विभाग की है। जान तो आयुर्वेद जीव विभाग की है। जान तो आयुर्वेद जीव विभाग की है। जिन हम्या संद्या स्वावता है जनक भी नात का यह हाल है, तो प्राचीन

गुरुदेव थी रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

आयुर्वेदिक औषधियों के चमत्कारों की वरपना भी हम वैमें वर मतते हे रे आज हमारे देश को जिंदयों के जीवक की आवश्यकता है। आज यदि मुपेप और धन्यतिर पैदा हो, तो मजीवनी. रमायनी, मावर्षकर्णी और विगल्यकर्णी औषधियों की हमारे देश में कोई कभी नहीं है।

चिकित्सा का दूमरा अग औषध-निर्माण है। आज के विशेषज्ञता के युग में जो औषधि-जाता है, वह कभी औषघ निर्माता नही हो सकता। किन्तु ज्ञान-समन्वय सरलता और सम्तेपन मी दृष्टि से आयुर्वेद मे यही उचित माना गया था, कि जिनको द्रव्यज्ञान हो वटी दवा भी तैयार करे। आजक्त वडी-बड़ी फार्मेंमी और बडे-बडे यत्र दवा बनाने है। आज की आयुर्वेद की रसायन-शालाएँ उनके सामने बडी फीकी लगती हैं। फिर आजकल वैज्ञानिय बड़ी सफाई से दया बनाते हैं, और वे दवा का सार Active Principle निकालना जानने है। लोग कहते है, कि प्राचीनकाल मे यह महान् ज्ञान आयुर्वेदनी को या ही नहीं । इसलिए आयुर्वेद आधुनिक चिकित्ना का मुकाबता ही वैसे कर सकता है ? किन्तु "अशनकल्प" और "पाक-सर्वस्व" के उद्वरणों को यदि हम भरद्वाज-कृत वृहद विमान-शास्त्र में पटे, तो स्पाट हो जाएगा कि 'प्राचीनकाल में भी यह होते थे और उनसे औपिंचयों में सत्व नियाला जाता या और गोनी, चर्ण-चटनी मन बनाए जाते थे। भित-भिन्न प्रकार की अनियो और भिन्न-भिन्न प्रकार के पाको का जान भी उनको था। इस शास्त्र मे उनकी औपधि-निर्माण-कला पराकाष्ठा पर पहुँची हुई थी। यत-जल से उटन-शील घातुओं को स्पैर्य प्रदान करना आयुर्वेद की अद्वितीय सिद्धि है। व्यांडि और नदि जैसे सर्वज्ञ भैयज्य शिल्पी (Phaimaceutical Engineers) प्राचीन काल मे हो चुके हैं, जिन्होंने मोमानलयय और गर्भ-यन्त्र जैसे अव्भुत यत्रो का निर्माण किया था । ये दोनो यत्र स्वतः मचारित निर्वात यन्त्र है अर्थात् Automatic vaccum हैं। वात का नितान्त अभाव होने पर दीपक जल ही नहीं सकता। किन्तू गीता में निखा है "यथा दीपो निवातस्यो नेङ्गते सोपुमा स्मृता" यह अमर-दीप आयुर्वेद के महर्षि प्राचीन काल मे यत्र-कीराल से जला चुके हैं। मैंने अनेको आधुनिक एजिनियरों से उक्त यन्त्रों की विधि के बारे में पूछा है, किन्तु अब तक कोई भी सरल और सफल विधि नहीं बता नका।

चिकित्सा का तीसरा अग निदान है। रोग की पहिचान ही नहीं, तो इलाज हो ही नहीं सकता। प्रश्न उठता है, कि रोग का कारण क्या है? आयुर्वेद के अनुमार ट्याधि कर्मज भी होती है, स्वाभाविक भी और औपसींगक भी। ऐलोपेथी स्वाभाविक रोगों के अतिरिक्त कीटाए जन्य रोग प्रमुख मानते हैं। आयुर्वेद के औपसींगक रोग उमसे मिलते हैं। अयवंवेद में कीटाए।ओं का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। फिर भी यह मानना होगा, कि आयुनिक चिकित्सा का कीटाए। जान अधिक विस्तृत और व्यवस्थित है। प्राकृतिक चिकित्सा और होमियोपेथी रोग का कारण विप मानते हैं। आयुर्वेद त्रि-दोप सिद्धान्त को मानता है। कुछ आयुनिक आयुर्वेदज विज्ञान के जीवाए।-सिद्धान्त को सही और आयुर्वेद के एकात्मवाद तथा त्रि-दोप सिद्धान्त को गलत बताते हैं। मेरी समक्ष में इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। आत्मा को व्यापक-तत्व तथा दोपों को मूक्ष्म प्रेरक कारण के रूप में न समक्ष सकने के कारण ही विद्वानों ने आयुर्वेद-पद्धित का विरोध किया है। वस्तुत आयुर्वेद का साहित्य बहुत विज्ञाल है और रोग के कारण भी अनेक माने गए है। यथा प्रारुव्ध कर्म, क्षेत्र, मन,

प्राचीन आयुर्वेद-नला

विष, मीटाणु असतुलन, दाप आदि । प्रत्न यह उठता है, कि आधुनिक वित्तान जस यात्री की सहायता स रोगां ना निरंचय नरता है इसी प्रकार रोग निन्चय का प्राचीना का क्या उपाय था ' प्राचीन काल म सवनता प्राप्त करन व लिए जा उपाय बताए गए हैं उनम योग एक है। यागी वा बाहर भीतर का सभा बस्तुण प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। इसी अातबींघ से सभी रोगा ना सूक्ष्म परिचय प्राचाना ना हुआ था। ससार के सभी विषया का कम-बद्ध भाग वेद सं पहिल विकसित हुआ था । व्सलिए प्राचीन वद्य ज्योतिष को सहायता स राग का मध्यूण रूप सहा-सहा समम अत थ । वहा भा है 'सम्मव ने रोगमाह चत्रमाणि ।' अर्थात् चत्रपाणि दश न बतलाया है कि नभी राग सम्न व अधान हैं। प्राचीन काल म सामुद्रिय शास्त्र या ममुचित विकास हुआ था। इसलिए भारतीय पुराणा म लिखा है कि गुरफ नितम्ब परादि चौदह ग्रगा क युभागुभ तत्रण जा भलीभौति जानता है उस वेद की चौदह विद्याओं का रहस्य गात हुआ समभो। यह लक्षण विचान रोग निदान का अचूक साथन या। आजवान हामियापथी मा नक्षण विचान का समुचित महत्य शिया जाहा है। पर सेद है वि वह अभी उस अवव और व्यवस्थित नही बना सवा। नाडी विनान भी प्राचीन काल म प्रहत विकसित हुआ था। नाडी छुकर अथवा हाथ के धागा बाघकर मैवन कम्पना क आधार पर राग का सही पता दैन वाल काई-कोई बद अब भी मिनत है। रागा का पता लगान ने लिए अध्यारम विद्या ना प्रयाग भा प्राचीन नाल म निया जाता था । इस विद्या म मुक्ष्म भाषा और विचारों का स्थुलीवरण और पाधिबीवरण कर लिया जाता था। मध्यभारत म अब भी एम एक महात्मा हैं जो नास का धानी और देशा काणज की गरार पर रखकर अल्ट वा चित्र उतार लत है। यह चित्र बतमान बाज व सभा 🥆 Ras यात्रा स अधिव स्पष्ट हाता है।

पाचवा अग्र चिक्त्सा है। अत्यधिक औषधि प्रयोग प्राचान कान म अनुचित सम*ना* जाता था। प्राष्ट्रनिक आहार विहार स्थास्थ्य के निए जावन्यक समक्षा जाता था। यदि कुछ पढवटा होता ना पहला

गुरदेव थी रत्न मुनि स्मृति-यन्य

उपाय लघन माना जाता था। यदि रोग किन होता, तो पच कर्म का आश्रय लिया जाता। इनके याद आवश्यकतानुसार सरल, निर्दोप और हितकारी औपिधयों का मत्र महित सेवन कराया जाता था। जरा और कुट जैसे महाभयानक और असाध्य रोगों के लिए सम्कार-युक्त पारे का प्रयोग विया जाता था। प्राचीन काल में औपिध-विज्ञान, कत्प-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और रम-विज्ञानादि का समुचित विकास हो चुका था। सिद्ध योग अथवा पेटेन्ट औपिधया भी वनती थी। जिनके योग से रोग को स्थायी रप से उखाड फैंका जाता था। धनी कांमल प्रकृति वालों को तुरन्त लाभ पहुँचाने के निए रसौपिधयों का प्रयोग किया जाता था।

छठा अग सिद्धिगाँ ह । आयुर्वेद ने चिकित्मा के क्षेत्र में जो मिद्धिगाँ प्राप्त की, उनका पूरा विवरण एक पुस्तक लिखकर ही किया जा नकता है। आयुर्वेद की महान् विभूतियों में अदिवनीकुमार, धन्वंतिर और मुश्रुत जैंमें सिद्ध-हस्त शत्य-चिकित्सक हो चुके हैं, जो अधे को नये नेन दे नकते थे, मस्तिष्क की शत्य-चिकित्सा कर सकते थे, कटे हुए पैरों के स्थान पर नए पैर जोड नकते थे और बूटे को जवान बना सकते थे। रावण जैंमे वाल-रोग विशेषज्ञ और उनुयनविद्या के पारगत आयुर्वेद में हो चुके हैं। नित्यनाय, नागार्जुन, पूज्यपाद, घुडिनाथ, लत्ल, नारायण जैंस गुटिका, पाटुका-मिद्ध आयुर्वेद की महान् विभृतिया हैं। चरक, वाग्मट्ट, आगिरस भारद्वाज और जीवक जैंसे विशेषज्ञों पर आयुर्वेद को गवं है। मुद्दें को जिलाने और गलित कुष्ठ के गले अगो को पिर से उगाने में महाराज मोमदेव जैंसे रस-सिद्धों ने अपने चमत्कार प्रकट किए थे। गर्भ में लिंग-परिवर्तन आयुर्वेद में सरल माना जाता था।

चिकित्मा का सातवा अग परिचर्या है। रोगियो की सेवा गुशूपा के लिए आनुरालय होते ये। ये आनुरालय राजवैद्यो की देख-रेख में चलते थे। किन्तु उन आनुरालयों का अत्यिधिक विस्तार नहीं था। क्यों कि अत्यिधिक औपिधि का प्रयोग जिस प्रकार प्राचीन आचार्य वर्ज्य समभते थे, उसी प्रकार अत्यिधिक परिचर्या- चिन्ता को भी अनावज्यक मानते थे। कोई भी विद्वान जब अपनी चरम-सीमा पर पहुँच जाता है, तब उसमें मरल विधिया प्रकट होती है। इस दवा के बाद क्या दिया जाए और इससे बाद क्या और इसके बाद क्यों यह भी एक प्रकार को चक्कर बाजी है। आयुर्वेद ने इम चक्कर बाजी से बचने के लिए परिचर्या की एक सरल विधि योज डाली। इम विधि का नाम है अनुपान। अनुपान से एक ही औपिध अनेक रोगों और अनेक अवस्थाओं पर विजय पा सकती है। इसीलिए अनुपान-विद्या आयुर्वेद में एक अलग गाखा की तरह विकसित हुई थी।

बेद है कि आयुर्वेद का आज हाम हो रहा है। नवीनता की घुन में हम प्राचीन विज्ञान को भूलते जा रहे हैं। आयुर्वेद की हजारों पुस्तके अब भारत से बाहर जा चुकी है और वे अब दुष्प्राप्य हो चुकी है। श्री में पदे जी ने विदेशों में गई इस प्रकार की एक हजार पुस्तकों की एक मूची तैयार की थीं। श्री रामदास गौंड ने भी अपनी पुस्तक "हिन्दूत्व" में आयुर्वेद के अनेक अलभ्य ग्रन्थों की सूची दी है। भरहाज के "विमान-शास्त्र" में भी इसी प्रकार की सूची हे। मेरे सामने भी अनेक खोऐ हुए ग्रन्थों के प्रसग आए है। कुछ दिन पहिले एक मित्र ने मुक्ते सूचित किया था, कि गाव की एक गली में "सीरम्य-सूत्र"

प्राचीन बायुर्वेद-वला

था एक प्राचीन पत्रा उन्हें मिला था। हमार देण भ अस्मिता बच जागेगी जब इन रत्ना वा बटार कर हम अपन पूबजो की महान् घरोहर का रूप तो समभ सकेंग। हजारो लाग इस दंग में हर वप विद्यों म जाते हैं। पर खेद हैं कि क्सी के मा म यह विचार ही नहीं उठता कि वम सं वम इन दुलम प्रचो की चित्र प्रतिविधि तो हम अपन दंग स चलें। यदि इस लग का देसकर ही इन प्रचो के सकलन की इच्छा किसी म जाग जाग, तो सखक अपना परियम साथक सममेगा।

महावीर ऋौर बुद्ध पूर्व-भवों में

अणुवत परामशंक मुनि श्री नगराजजी

जैन और बौद्ध परम्परा मे पूर्व-भव-चर्चा भी लगभग समान पद्धित मे ही मिलती है। महावीर और बुद्ध की भव-चर्चा मे तो एक अनोखी समानता भी है। प्रथम तोर्थ द्धर ऋपभ ने अनेक भवो पूर्व मरीचि तापस को लक्ष्य करके कहा—''यह अन्तिम तीर्थ कर महावीर होगा।" इसी प्रकार अनेक कल्पो पूर्व दीपकर बुद्ध ने सुमेध तापस के विषय मे कहा—''यह एक दिन बुद्ध होगा।" महावीर की घटना उनके पच्चीस भव पूर्व की है। बुद्ध की घटना पाच-सी इकावन भव पूर्व की है। दोनो घटनाओ का सयुक्त अध्ययन सरस और ज्ञान-वर्धक होने के साथ साथ दोनो परम्पराओ की ममान धारणाओ का परिचायक भी होगा।

मरीचि तापस

जस समय भरत चक्रवर्ती का पुत्र मरीचि प्रथम तीर्थंकर श्री ऋपभ के पास दीक्षित हुआ। ग्रीप्म कालीन परीपहों से व्याकुल होकर, वह त्रिदण्डी तापस वन गया। वह समवशरण के वाहर वैठता। लोगों के पूछने पर अपनी दुवंलता स्पण्ट-स्पप्ट कह देता। कोई दीक्षार्थी उनके पास आता, तो वह ऋपभ तीर्थंकर के पास दीक्षित होने की प्रेरणा देता। एक वार भरत चक्रवर्ती ने आदि तीर्थंकर ऋपभ से पूछा—"भगवन् । समवशरण में स्थित साधु-साध्वियो या अन्य प्राणियो में ऐसा कोई व्यक्ति है, जो आगामी काल में तीर्थंकर पद पाने वाला हो। श्री ऋपभ ने कहा—भरत । समवशरण में अभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, समवशरण से बाहर मरीचि तापस ही ऐसा प्राणी है, जो इसी चौवीसी में अन्तिम तीर्थंकर महावीर होगा। भरत चक्रवर्ती इस परिसवाद को लेकर मरीचि के पास आए, उसका अभिनन्दन किया और

महावीर और युद्ध पूर्व भवी म

यह भौरवपूण भविष्यवाधियाँ उसलं सामन नहीं । मरीचि सापस इस हथ-सवाद को मुनकर नाच उठा।
उसक मन म अपने मुल का अह जागा। यह जोर जोर स कहन सना— भेरे पितासह आदि तीयकर, मरे
पिता आदि चम्मतीं और में स्वय इस अवस्थियों कालाध म ही वासुदेव चम्मतीं और अतिम तापका
वनूगा। अहां, मरा कुन । अहां भेरा कुन ।" इस अह अध्ययिक स मराचि ने अधुभ गोतकम उपार्थित
वन्या जिमके फतानुसार ही अथवान महाबीर तीयकर होत हुए भी पहले देवान द बाह्यणी के उदर म
आए। भगवान् महाबीर ने कुल सत्ताईम भवो का वणन आता है जिनम दो यब मरीचि भव स पूत्र के
हैं निय बाद के। सत्ताईस भवा भ प्रथम भव नयसार कमकर का था। इसम उसन विसी सपस्थी मृति
को आहार का दान दिया और प्रथम बार सप्यम्-दशन उपार्थित किया। भगवान् महाबीर के जीव न इन
सत्ताईस भवा म जहां चम्मलों और वासुवेदल पाया वहीं सप्तम नरक तक था हुए सोगा भी भीगा।
अपन पत्रवादि में प्रवाद सीविष्ट के बीविष्ट के स्वाद की किया साथवान करन हुए तीयकर गोम बीधा।
तदननता अपने छ बीसवें भव मं प्रायत नामक दगन स्वा म २० सागरीपम काल तक वे रह और
सताईस में क म ज होने भगवान् महाबीर के कप स ज स निया।

सुमेध तापस

अनक करुप पतात हा गए कि धाक्यमुनि अर्थात् बुढ अमरावती नगरी म एक ब्राह्मण-नुस म उत्पन्न हुए थ । उनका नाम सुमेध था । बाल्यवान म ही उनवे माता पिता का देहान्त हो गया था । सुमेध की बराव्य उत्पक्ष हुआ। उसन तापस प्रवण्या ली। एक निन उसने विचार किया, कि पुनभव दु ख हैं मैं उस माग का अवेषण करता हूँ जिस पर चलने से भव समूक्ति मिनती है। ऐसा माग अवश्य है। जिस प्रकार लोक स दुल का प्रतिपन्त सुख है जसी प्रकार भव का भी प्रतिपक्ष विभव होना चाहिए। जिस प्रकार उप्ण का उपशम नीन है उसी प्रकार रागादि द्वाप का उपनम निर्वाण है। ऐसा विचार कर मुमेय तापस हिमालय म पण कुटी बनाकर रहन लगा । उस समय लोकनायक दीपकर बुद्ध ससार म घर्मीपदेग करत थ । एक दिन सुमेध तापन आश्रम सं निकतकर आकाश माग में जा रहे थे। देखा कि तींग नगर की अलहत कर रहे हैं भूमि का समतत कर रह है उस पर बालू का आकीण कर लाज भीर पुष्प विकीण कर रह है नाना रहा के वस्त्रा की व्यक्ता पताका का उत्पन्न कर रहे हैं और कदली सथा पूण घट की पिनत प्रतिष्ठित कर रह हैं। यह देख कर मुमेध आवाग से उतरे और उन्होंने लागी में पूछा, कि किस लिए माग नोधन हा रहा है। सुमध को प्रीति उत्पन्न हुई और बुद-बुद कहकर वे यह प्रसन्न हुए। सुमध भी माग गोधन करने लगे। इतन म दीपकर बुद्ध आ गए। भेरी वजने लगी। मनुष्य और देत्रता साधु-माधु कहन लगे । आकार म मदार पुष्पो मी वर्षा होन लगी । सुमध अपनी जटा सीलवर, बल्कल चीर और चम विछानर भूमि पर नट गण और यह विचार विया, कि दीपकर मेर गरीर का अपन चरण-नमल से स्पन करें तो मरा हित हो। तट-सटे उन्होन दीपकर की बुद्ध श्री को देखा और चिता करने लग नि सब क्लेग का नाग कर निर्वाण प्राप्ति स मरा उपकार न होगा। मुमका यह

[े] कल्पसूत्र बालावबोध पु॰ ३६ ४६

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

अच्छा मालूम होता है, कि मैं भी दीपकर की तरह परम सर्वोधि प्राप्त कर अनेक जीवों को धर्म की नीका पर चढा कर ससार-सागर के पार ले जाऊँ, और पश्चात् स्वय परिनिर्वाण में प्रवेश करूँ। यह विचारकर उन्होंने "वृद्ध भाव" के लिए उत्कट अभिलापा (पालि अभिनीहार) प्रकट की।

दीपकर के समीप सुमेध ने बुद्धत्व की प्रार्थना की और ऐसा दृढ विचार किया, कि बुद्धों के लिए मैं अपना जीवन भी परित्याग करने को उद्यत हूँ। इस प्रकार सुमेध अधिकार सम्पन्न हुए।

दीपकर उनके पास आकर बोले—"इस जटिल तापस को देखो। यह एक दिन बुद्ध होगा।" यह बुद्ध का 'व्याकरण' हुआ। 'यह एक दिन बुद्ध होगा'—इस वचन को सुनकर देवता और मनुष्य प्रसन्न हुए और वोले—"यह ''बुद्ध-वीज'' है, यह ''बुद्धाकुर'' है।" वहाँ पर जो ''जिन-पुत्र'' (बुद्ध-पुत्र) थे। उन्होंने सुमेघ की प्रदक्षिणा की। लोगों ने कहा—''आप निश्चयं हो बुद्ध होगे। दृढ पराकम करों, आगे वढों, पीछे न हटो।" मुमेध ने सोचा कि बुद्ध का वचन अमोघ होगा।

बुद्धत्व की आकाक्षा की सफलता के लिए सुमेध बुद्ध-कारक धर्मों का अन्वेषण करने लगे, और महान् उत्साह प्रदिश्चित किया। अन्वेषण करने से दश पारिमताएँ प्रकट हुईं, जिनका आसेवन पूर्वकाल में वोधिसत्वों ने किया था। इन्हीं के ग्रहण से बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। सुमेध ने बुद्ध गुणों को ग्रहणकर दीपकर को नमस्कार किया। सुमेध की चर्या अर्थात् साधना प्रारम्भ हुई और ५५० विविध जन्मों के पश्चात् वह तुिपत-लोक में उत्पन्न हुए, और वहाँ वोधि प्राप्ति के सहस्र वर्ष पूर्व बुद्ध हलाहल शब्द इस अभिप्राय से हुआ, कि सुमेध की सफलता निश्चित है। तुिपत-लोक से च्युत होकर माया देवी के गर्भ में उनकी अवकान्ति हुई और मनुष्य भव धारण कर उन्होंने सम्यक्-सम्बोधि प्राप्त की।

उक्त प्रकरणों में भव-भ्रमण का प्रकार, आयु की दीर्घता आदि अनेको विषय अन्वेषणीय वन जाते हैं। तीर्थकरत्व-प्राप्ति के लिए वीस निमित्त और बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए दश पारमिताएँ अपेक्षित मानी गई है। उन निमित्तो और पारमिताओं के हार्द में बहुत कुछ समानता है।

बीस निमित्तक

- १. अरिहन्त की आराधना
- २ सिद्ध की आराधना
- ३ प्रवचन की आराधना
- ४ गुरु का विनय

^९ वीद्ध धर्म दर्शन, ए० १८१-८२

महावीर और बुद्ध पूब भवा म

- 4 स्थविर वा विनय
- ६ बहुश्रुत का विनय
- 🛚 सपस्वी का विनय
- अभीदण नानापयोग
- ६ सम्यग् दशन
- १० विनय
- ११ यह आवस्यन समाचरण
- १२ मयम का निरतिचारपालन
- १३ ध्यान
 - १४ तपश्चर्या
 - १५ पात्र-दान
 - १६ वयावृत्य
 - १७ समाधिदान (गुरु आदि का)
 - १= अपूर्व नानाम्यास
 - १६ श्रुत भवित
 - २० प्रयचन प्रमावना

दश पारमिताए (पाली रूप-पारमी)

- १ दान
- २ नाल
- न प्रकम्य
- ४ प्रजा
- ५ वीय
- ६ शान्ति
- ७ सत्य
- अधिष्ठान (दुढ निश्वय)

[ै] इमें हियाण विसाहिय-कारणोंह आसेविय बहुलीकर्एोह तितिवयर णाम-मोय-कम्म निरवतेसु त जहा अरिहृत सिद्ध प्रवयण गुरु घेरे बहुस्सए तवस्सीसु चच्छलयाय तेसि अभिक्सणाणो यजो गेय ॥१॥ इसण विषय आवस्त्रयए सीसव्यय्य णिरबङ्गारे सणलव तविच्चाए वैयावच्चे समाहोय ॥२॥ अपुरवणाणा गहुणो सुव मतो पथवणोप्यभावणाया एएहि कारणहि तित्ययरत्त लहुह जोवो ॥३॥

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

- ६. मैत्री
- १० उपेक्षा-(सुख और दुख मे समस्थिति) १

एक समीक्षा

२० निमित्तो और १० पारिमताओं में भावनात्मक साम्य के साथ एक मौलिक अन्तर भी है। वुद्ध, वुद्धत्व प्राप्ति के लिए कृत सकल्प होते हैं और सारी कियाएँ वुद्धत्वप्राप्ति के लिए करते हैं। जैन परम्परा के अनुसार वीतरागता (बौद्ध परिभाषा में अईत् पद) के लिए ही प्रयत्न विहित हैं। तीर्थकरत्व एक गरिमा पूर्ण पद है, वह काम्य नहीं हुआ करता, वह तो सहज सुकृत-सचय से प्राप्त हो जाता है।

विहित तप को किसी नश्वर काम्य के लिए अपित कर देना जैन परिभापा में "निदान" कहलाता है। वह विराधकता का सूचक है। भौतिक घ्येय के लिए तप करना भी अशास्त्रीय है। वैद्धों में बुद्धत्व इसलिए काम्य माना गया है, कि वहाँ घ्यक्ति अपनी भव-मुमुक्षा को गौण करता है और विश्व-मुक्ति के लिए इच्छुक होता है। तात्पर्य होता है— जैनो ने तीर्थकरत्व को उपाधि विशेप से जोड़ा है और वौद्धों ने बुद्धत्व को केवल परोपकारता से। यही अपेक्षा-भेद दोनो परम्पराओं के मौलिक अन्तर का कारण बना है। परोपकारता जैन-धर्म में भी आकाक्षणीय नहीं है और पदाकाक्षा बौद्ध-धर्म में भी उपा-देय नहीं है। इस प्रकार उक्त अन्तर केवल सापेक्ष वचन-विन्यास ही ठहरता है।

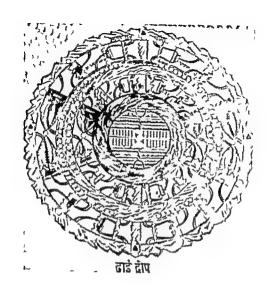
[े] बौद्ध धर्म दर्शन, पृ० १८१-१८२

दशवैकालिक सूत्र ६-४

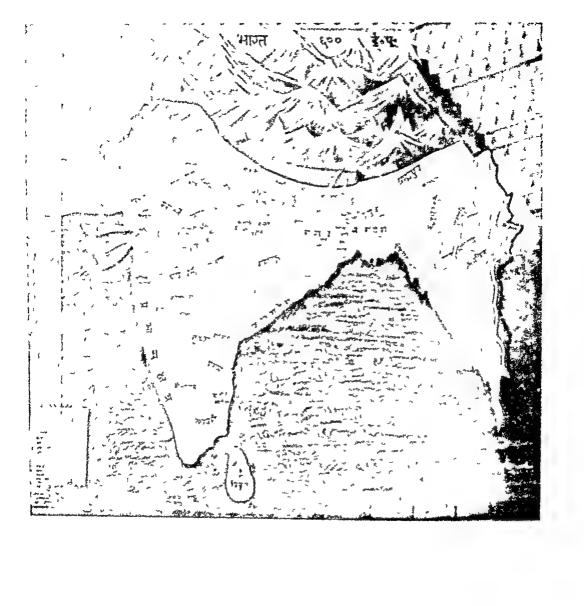
^२ दशाश्रुत स्कन्ध, निदान प्रकरण

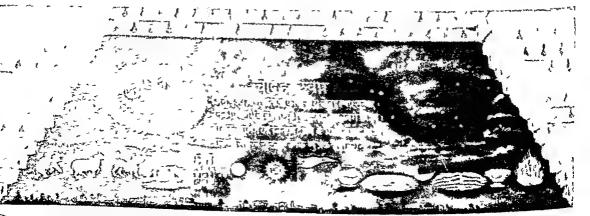
³ चउन्विहा खुल तव समाही भवड । तजहा-नो इह लोगट्ठयाए तवमिहट्ठिज्जा, नो पर-लोगट्ठियाए तव मिहट्ठिज्जा, नो कित्तिवण्ण-सद्दिसलोगट्टयाए तवमिहठिठज्जा, नम्नत्थ निज्जरट्ठयाए तवमिहट्ठिज्जा ।

लोकाञाह श्रोर उनकी विचार धारा

परिद्रम बलगुध मानद्राण्या

सनसार नाल से मां गामराय आज रंग नवकाण नाग में दिए हैं है जा वे प्रायमित इतिलाह से विषय में आज बुद्द भी स्थाप कर सार्वाहाय नहीं होता है जा के स्थाप से इस महिलाय नहीं होता है। अभी तन काणाह के इतिलास में दूर्व होता है। अभी तन काणाह के इतिलास में दूर्व होता है। अभी तन काणाह के इतिलास में होता है। अभी तन काणाह के इतिलास के साथ पर सा मूल में अपने के साथ है। उत्तर मां है। उत्तर मां है। उत्तर मां है के उत्तर मां है। अपने मां है। अपने मां है। अपने भी आ मां हि वहां मां प्रत्या मां है। उत्तर मां है। उत्तर मां है। अपने हैं। उत्तर मां है। अपने मां है। अपने हैं। अपने हैं। अपने मां है। अपने हैं। अपने सा मां है। अपने हैं। अपने हैं। अपने मां है। अपने हैं। अपने हैं। अपने मां है। अपने हैं।

विद्यानगरियर की गामदा

नायमाण वर है त्राव के पूर्व मन हैंगाय की कार्या का नवाम और श्वाप्त केर रीना अ इंडम्स् या इ ≡ नवामें स्वाप्त आहे विभार को तब था हमा प्रणो के दिवंदर अवराय दिवर पुरानाप और मुमारिक्स और श्राप्ताय के अदार सकत है और अंदर हमते आरात) के प्रों वनात्रक को नामकाम के विश्व के और है होरे के कार्य मनवीपन हिमार तर है 'साद सीरार' तक दैं। या राज कर दिवा । स्वाप्ती हमन प्रतिद्र्रा

गुरुदेव थी रत्न मुनि न्मृति-ग्रन्य

को मैंने देखा। लेकिन इतने भर में ही इतिहास तैयार नहीं होता। उसके लिए स्थानकवासी सम्प्रदाय के भण्डारों का अनुसन्धान परम आवश्यक है। उसय पक्ष की पोज होने पर ही किसी अन्तिम निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। परन्तु यह मेरे लिए अभी सम्मवित नहीं था। फिर भी उनत विद्या मन्दिर में पक्ष और विपक्ष की जो भी और जितनी भी सामग्री उपलब्ध हो सकी है, उसी को आधार बनाकर में यहां कुछ लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सत्य को समभने का मेरा यह एक प्रयन्न है, उसे मैं अपनी अन्तिम खोज नहीं मानता हूँ।

लोकाशाह

लोकाशाह के मत के प्रतिकार रूप में छोटी यडी मिलाकर अनेक रचनाएँ विद्या मन्दिर के भण्डार में उपलब्ध हैं। किन्तु इनके अलावा दो हस्त-प्रतियां वह ही महत्व की है। उनके अध्ययन से मुक्ते यह विश्वास होता है, कि उनते दोनों प्रतियों वा मीधा मम्बन्ध लोकाशाह ने अवध्य है। वणिक लोकाशाह के मत को, उनकी विचारधारा को उनमें स्पष्ट रूप में प्रस्तुन किया गया है। यदि इसमें शका-को अवकाश मिल सकता है, तो केवल इतना ही कि उनत दोनों हस्त-प्रतियों लोकाशाह की स्वरचित हैं, या नहीं ? फिर भी मेरे विचार में अधिकतर सम्भावना यहीं है, कि उन दोनों की रचना लोकाशाह ने स्वय की है, अथवा उनके आदेश के अनुमार उनके निकटस्य किमी व्यक्ति ने की है। लेकिन इतना तो मत्य है, कि वे दोनों लोकाशाह की विचार-धारा की प्राचीनतम हस्त-प्रतिया हैं। उक्त हस्त-प्रतियों का नाम इस प्रकार है

- १ लुकाना सद्दिया अने कर्या ५ वोल
- २ लुकानी हुडी ३३ बोल.

अपने इस प्रस्तुत लेख में, दोनो प्रतियों का आधार लेकर तया लोकाशाह के विरोध में लिखित अनेक अन्य रचनाओं की तुलना करके सत्य की द्योध का प्रयत्न होगा, उसे अन्तिम निर्णय कहना मुक्तें अभीष्ट नहीं है। सबसे पहला प्रश्न है, कि लोकाशाह कीन थे? इस विषय में जनश्रुति कुछ भी हो, पर अनुसन्धान के आधार पर यह कहा जा सकता है, कि वे लिपिक थे, विणक जाित के मेहता वशीय थे और अहमदाबाद के रहने वाले थे। विक्रम सवत् १५०६ में उनका यितवर्ग से मतभेद हो गया था। मतभेद होने के बाद में उनका परिचय लखमशीजों से हुआ था, जो स्वभाव से उग्र एव कठोर थे और अमात्य पद पर थे। यह वात "प्रवचन-परीक्षा" के अध्ययन से विदित होती है, जिसकी रचना विक्रम सवत् १६२६ में हुई थी। लखमशी जी ने एक वार अपने परिचित यित से सिद्धान्त ग्रन्य पढाने की प्रायंना की थी, परन्तु परम्परा के अनुसार यित ने पढाने से इन्कार कर दिया। इस पर में बहुत कुछ सम्भव है, कि लखमशी का भुकाव उधर से हटकर लोकाशाह की ओर हो गया होगा। क्योंकि लोकाशाह लिपिक थे, अनेक शास्त्र उन्होंने अपने हाथ से लिखे थे, और साथ में तीव्र जिज्ञासा वृति होने के कारण उन्हें शास्त्र ज्ञान भी था ही। अत. उन्होंने लखमशी की सिद्धान्त ग्रन्थ पढने की जिज्ञासा को सन्तुष्ट किया हो—यह अनुमान किया जा सकता है। फिर उन दोनों ने मिलकर अपने विचरों का प्रचार उस युग के यित वर्ग में प्रथम किया होगा। क्योंकि उन दोनों का सम्बन्ध यित वर्ग से था ही।

सोनाशाह और उननी विचार धारा

लोकाशाह द्वारा विरोध

बाचार-गास्त्र में कठोर नियमा ने प्रतिवादक आचाराग और दश्यवैकालिक जसे सूत्रा ने भूलमात्र के अध्ययन स और उस युग मं 'यान्त शिथिलाकार ना देककर प्रथम ता लोका गाह न उस युग की माधु-सस्या मा विरोध किया होगा, यह अनुमान करना अनुमित न होगा। फिर आगं चककर उन्होंने जो मृति-भूता का विरोध किया उससे दा आधार हो सकते हैं-एक समयगी के साथ शास्त्रा का गहत कि तन और दूसरा मुमलिन गातका होगा, मूति-भूता कियोधी प्रावना का प्रसार जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव कथीर-माहित्य म स्पन्ट है। विकास सवत ११४४४ ४६ के बीच निक्षित कमलस्यम रिचत 'कुमतक्वली हुपाणिका' चौपाई म लोकालाह के विषय म इस प्रकार लिखा गया है-

सापू निया अहिनस करह ।

प्रम पदा वप ठीमन परई ॥

तेहन सिस्प मिस्पो सकसभी ।

टालह जिन प्रतिमन मान ।

दया-स्या करि टालह दान ॥

टालह विनय विकेक विचार ।

टालह वानप करि टालह दान ॥

पीकमणानू टासह माम ।

अमह पदया थगा तिहि गाम ॥

लखमग्री

देखा साल आई दलपत आई विद्या मिदर व सब्रह की प्रति नम्बर २१% और जा साहित्य का सिल्प इतिहाल पुरु ४०७। उक्त इति म आने चलकर बहा गया है कि लोकासाह मत क वप्पर विभन्न सक्त है पुरु शिर लागमा उसी समय म पीरोजवान न मिदर तथा पीपप सालाओं भी नष्ट आप पर परा प्रारम्भ कर दिया था। इस प्रकार क बातावरण म लाकानाह और सक्तमा में के मूर्ति-मूजा विरोधी विचारों का प्रमान सत्वातीन जम मानस पर वहना स्वासाविक ही था। लोग राज्य आतक से आतवित्व थे। पीपप शालाओं मान की हिस्मत भी काई विरसा ही कर पात आप पा उस युगा म जना के ही नहीं बल्चि बुस्ड अप भी भारतीय वर्तों के मन मा मिदरों के प्रति आप पम होने सना था। अस मूर्ति-मूजा के विरोध के लिए रास्ता साप था जियवा साम लावानाह को सहज म हा मिल गया। उक्त उत्तर सुमरी बात यह सिद्ध हाती है कि सावरणाह का पहला विरोध केवत सापु मस्या के प्रति था। विन्तु आये ज्वाल सावयानी के प्रभावनाशी सहयोग के मिलने पर उस सिरोध म स अस्य भी अनव अंकुर पूर पड़ा असे-मूर्ति-मूजा के विराध के सावनाशी सहयोग के सितर पीर तीय याता वा विरोध में सावनाथ मंदिर और तीय याता वा विरोध में सावनाथ मादिर भीर तीय याता वा विरोध में सावनाथ आदि साव लावित के सितर में प्रभावनाशी सहयोग के सावनाथ मितर और तीय

गुरुदेव थी रत्न मुनि म्मृति-ग्रन्थ

भी मतभेद उत्पन्न हो गए थे। मतभेदो की यह परिस्थित लगभग विक्रम मवत् १५४४ में थी। विक्रम सवत् १५३४ में तो वेपधरों की उत्पत्ति ही हुई थी। उसके दम वर्ष वाद में ही ये मतभेद एउं हो गए थे। उनत १५३४ सवत् के विषय में मतभेद इस प्रकार है—१५३०, १५३१ अथवा १५३४। १५०८ में, जब लोकाशाह द्वारा विरोध प्रारम्भ हुआ, तभी उन्त नभी विरोधों के सम्बन्ध में लोकाशाह ने एकदम अपना मन्तव्य प्रकट कर दिया होगा, ऐसा मानने था और विश्वाम बरने का नीई कारण नहीं है। यथार्थ में लोकाशाह और लखमशी ने जैमे-जैमे अपने शास्त्र-स्वाध्याय को आगे बटाया, वैसे-वैसे अनेक वातों के विषय में विचार भेद को कड़ी आगे बटती रही। अत अपनी उत्पत्ति के नमय से लेकर आगे के दस वर्षों तक प्रतिमा-पूजा के छोड़ने के नाय-माय अन्य भी अनेक वातों का परित्याग किया होगा—यह सोचना यथार्थ है।

वेष-परिवर्तन

लोकाशाह कौन थे ? इसके बाद में यह प्रश्न उठता है क्या लोकाशाह ने साधु का वेप ग्रहण किया था ? इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता, कि लोकाशाह ने किसी के पास किसी प्रकार का ग्रत स्वीकार किया हो । क्योंकि प्राय सभी का यह आक्षेप हैं, कि लोकाशाह ने किसी को अपना गुरु बनाए बिना ही भिक्षाचरी प्रारम्भ करदी थी । मेरे विचार में यह बात सत्य है । लोकाशाह के लिए यह सम्भव ही नहीं था, कि जिस परम्परा के साथ में विरोध चल रहा हो, जसी में से किसी को गुर स्वीकार करके वे दीक्षा ग्रहण करते । इसके अतिरिक्त उस परम्परा का कोई भी यित उन्हें दीक्षा दे, इसकी भी सम्भावना बहुत कम थी । अपना लिखने का काम छोडकर विक्रमसवन् १५०६ में, जिस यित परम्परा का उन्होंने विरोध किया, उसी के पास दीक्षा ग्रहण करना, कथमिप सम्भवित नहीं जान पडता । परन्तु यह भी सत्य है कि लोकाशाह ने गृह-त्याग किया था और वे भिक्षा-जीवी भी वने थे।

भाणा-ऋषि

वस्तुत जिमे लोकागच्छ कहा जाता है, उसका प्रारम्भ १५० में नहीं, बिल्क उममें जब वेपघर हुए, तभी से मानना चाहिए। किन्नु वेपघर कब और कैसे हुए ? यह भी एक मवाल है। विक्रम मंबत् १६२६ में रिचत प्रवचन-परीक्षा के अनुसार कहा जाता है कि मिरोही के समीप अरघट्टक जिसे आज अठवाडा कहते हैं, वहाँ के रहने वाले पोरवाल जाति के भाणा नाम के एक व्यक्ति ने विक्रम सबत् १५३३ में स्वय ही वेप घारण किया था। अत. तभी से लोकाशाह के अनुयायी वेपघरों की उत्पत्ति मानी जानी चाहिए। कमलसयम (१५४४-४६) का कहना है कि भाणा के मत परिवर्तन में स्वय लोकाशाह निमित्त नहीं थे। अपितु लखमशी की प्रेरणा से ही उनका विचार परिवर्तन हुआ था। कमल सयम के कथनानुसार भाणा ने भिक्षाचारी का ब्रत तो लिया था, पर उनकी गणना न तो यतियों में थीं और नहीं श्रावकों में। वे न साधु थे और न गृहस्थ थे। अत उनकी गणना सघ में नहीं की जाती

लोनाभाह और उननी विचार घारा

थी। प्रतीत हाता है नि भाणा ने विधि पूबन गाँव महाबना का ग्रहण नही निया या साथ म उनका वप भी तत्नालीन सामुआ से मिन्न या ही। प्रवचन-परीक्षा वे अनुसार तत्नालीन सामुओ के वेप में निम्न वम्नुओ का समारण था—

- १ समर म डोरे ने बधा हुआ ची तपटूव
- २ रजाहरण
- ३ मुग्रवस्त्रिया
- ४ औरन की चादर
- ४ वधेपर कवल
- ६ बोय हाम म दण्ड
- ७ परम्परानुसार विधि पूर्वक दोना बाना म छेन

परन्तु दि॰ १६२६ म उपाध्याय पममागर ने सोनागच्छ ने जिन विषयरों नो अपनी आँखों से देखा था उत्तम रखोद्दरण ना भद था। उनना नहना है कि जोनागच्छ ने वेषधर नेवल नाम मात्र ने तिए रजाहरण रात्त हैं और वह परम्परायत चले आ रहे रजोहरण संभिन्न प्रनार ना है। अत उनने थप को साधु यप नहीं नहा जा सनता।

लोकाशाह का वेव

परन्तु भीवागाह ना वंप वसा था ? यह भी एक विचारणीय प्रस्त है। उनके समवासीन येसा आपित न उनसे उनकी मायना व विषय में एक प्रत्न पूछा था कि 'आप असा चालपट्टन' पहनत हैं, बमा बिन मूत्र म तिया हैं?" इस प्रत्न पर से एसा प्रतीत होता है कि लोवगाह तत्वानीन परम्परा के स्पेताबर सामु बग म प्रवन्ति रीति के अनुमार चोलपट्टन नहा पहनत थे। समय है कि उनका चालपट्टन पहनत वे। समय है कि उनका चालपट्टन पहनत वा हा आप्त के स्पानवचाती मामु जसा होगा — इनके लिए दिखए मुनिरान पुष्प विषय में एक असे कि पहन ने पीन निवार प्रदेश होता मामु विषय म एक अस्य के प्रतान के स्पानवात है—

'नवि ओघउ नवि मुह्ती। नवि इबस नवि दण्डा'

यह उल्लाम माननाई दमयतमाई विद्या मिल्ट व मुनिराज कुछ विषय जी के सप्रद को पोधी सन्दर ११२० मा है। इस पर से मानुम हाता है वि साशाग्रह न स्वय एक चांतपहुट और दूसरी अपने से चारर—य ने वस्त्र रण होता। पात्र और रहा था। इसके सिद्या अपने भी उपकर्ष उस्त पूर्ण के साथु मानुराय म अपनित व उनका बहुण नहीं किया होता। आसे चनकर उक्त प्रति म हो यह भी सिता है कि— गुरुदेव श्री रतन मुनि स्मृति-ग्रन्य

"मिर मुंडावई मल घरई, विहरइ फाटा वेस। मल चीगट चीवर घरई, पाति हो न दीहि लेप। नीच कुल लीई आहारि :"

अत यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है, कि वे पात्र रसते थे और भिक्षा-चर्या करते थे। परन्तु उस युग के साधुओं में प्रचलित उच्चकुल की ही भिक्षा लेने की प्रथा का परित्याग उन्होंने कर दिया था और जहाँ-तहाँ से भिक्षा लेना प्रारम्भ कर दिया था। उनकी यह रीति जैन धर्म की प्राचीन प्रथा के अनुकूल थी। सम्भवत उस युग के समाज के विरोध के कारण भी उनको ऐसा करना पढ़ा।

ढुंढिया सम्प्रदाय

आज का स्थानकवासी समाज अपने को लोकाशाह का अनुयायी मानता है। परन्तु विक्रम सवत् १६२६ में रचित "प्रवचन-परीक्षा" के लेखक उपाच्याय धर्मसागर का कथन है, कि उस समय में लोकाशाह के मार्ग का अनुगमन करने वाले लोग अपने को "वीरजिन मार्ग के अनुयायी" कहते थे। भाणाऋषि की परम्परा के अनुयायी भी अपने आप को भाणापन्थी न कहकर भगवान महावीर के अनुयायी कहना पसन्द करते थे। इस प्रकार का उल्लेख विधाम म और गाथा १२ में है। यद्यपि वर्तमान काल के लोकागच्छ ने लोकाशाह के नाम को मुरक्षित रखा है, तथापि उसने मूर्ति-पूजा का परित्याग नहीं किया, जब कि लोकाशाह ने स्वय मूर्ति-पूजा का विरोध किया था। उपाच्याय धर्मसागर कृत "प्रवचन-परीक्षा" मे-जिसका रचनाकाल विक्रम सवत् १६२६ है-कही पर भी ढुंढिया शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। इसके दो अभिप्राय हो सकते है—एक तो उस समय तक ढुंढिया सम्प्रदाय प्रकट नहीं हुआ होगा, इसरे प्रकट होने पर भी वह उस समय तक प्रसिद्ध में नहीं आया होगा। स० १६८७ के बाद तो प्राय- ढुंढिया नाम से लोकाशाह के अनुयायी पहचाने जाते थे।

लवजी ऋषि

लोकागच्छ से ढुँढिया कव अलग हुए, इस विषय मे अनेक उल्लेख उपलब्ध होते हैं। मुनि राज श्री पुण्यविजय जी के सग्रह की पोथी नम्बर ४६३७ मे "मुखपित चर्चा" मे उल्लेख मिलता है, कि विक्रम सवत् १६६७ मे ढुढिया सम्प्रदाय अलग हुआ था। उनत सग्रह की पोथी नम्बर ४६६७ में विक्रम सवत् १६८७ में ही ढुँढिया सम्प्रदाय के अलग होने का उल्लेख मिलता है। पूज्य अमोलक ऋषि ने अपनी 'शास्त्रोद्धार मीमासा" में लिखा है, कि लोकागच्छ के यतिषर जग जी से सूरत निवासी लवजी ने विक्रम सवत् १७०५ में दीक्षा ग्रहण की थी। परन्तु आगे चलकर लवजी अपने गुरु से अलग हो गए थे और वे ढुँढिया कहलाने लगे, क्योंकि वे ढुँढ अर्थात् टूटे-फूटे मकानो मे रहते थे। आचार्य आत्मानन्द सूरि वे अपने "सम्यक्तव-शल्योद्धार" में हीरकलश की" "कुमित विष्वस चौपाई" के आधार पर लिखा

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

शान्त हो गया, तव उन्होने लोकाशाह की मूर्ति-पूजा विरोधी मान्यता को घीरे-धीरे छोड दिया होगा। इस सम्बन्ध मे विक्रम सवत् १६२६ मे रचित "प्रवचन-परीक्षा" मे स्पष्ट रूप से वताया गया है कि आचार्य हीरविजय जी ने एक ऐसा अपूर्व कार्य किया था, जो जैन गासन के ममग्र इतिहास में अद्भुत था। वह कार्य, यही था, कि उन्होंने लोकागाह के अनुयायियों को युक्ति और तर्क मे समभा दिया था, कि मूर्ति-पूजा का विरोध उचित एवं न्याय सगत नहीं है। फलत लोकागाह के ही अनुयायी मेघजी ऋषि ने अपने शिष्य परिवार के नाथ मे अकवर को साक्षी बना कर अहमदावाद मे आ० हीर विजयजी की निश्राय मे पुन. दीक्षा ग्रहण करली थी। इस घटना का प्रभाव लोकागाह के अन्य अनुयायियों पर भी अवश्य पड़ा होगा। इस प्रकार मूर्ति-पूजा के विरोधियों में फिर से मूर्ति पूजा का प्रारम्भ हुआ होगा। यही कारण है कि आगे चलकर लोकागच्छ ने अपने आदि-पुष्ठ्य के नाम को तो मुरक्षित रखा, परन्तु उनके मूल सन्देश को भुलाकर फिर से मूर्ति-पूजा प्रारम्भ कर दी। इस वियय में विशेष विचार तो लोकागच्छ के इतिहास का पता लगने पर ही किया जा सकता है। केवल अनुमान और कल्पना के आधार पर सत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता।

लोकाशाह का शास्त्र-ज्ञान

मूर्ति-पूजक परम्परा की ओर से लोकाशाह पर सबसे बडा बाक्षेप यह था कि वह तो केवल एक लिपिक था अर्थात् लहिया था-शास्त्र लिखकर अपना निर्वाह करने वाला था। परन्तु "लुकाना सिह्या ५८ वोल" और "लुंकानी हुँडी ३३ वोल" के अध्ययन से उक्त आक्षेप असत्य प्रमाणित हो जाता है। साधारण लिहिया शास्त्र ज्ञान की इतनी गहराई में कैसे पहुँच सकता है? अत लोकाशाह को शास्त्र-ज्ञान नहीं था यह आक्षेप कथमपि उचित नहीं है। क्योंकि पूर्वोक्त ५८ वोल में और ३३ वोल में, आचाराग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायाग, दशाश्रुत स्कन्य, भगवती, ज्ञाताधर्मकथाग, राजप्रदनीय, अनुयोगद्वार, नन्दी सूत्र, ज्ञाताधर्मकथाग की टीका, उत्तराध्ययन, औपपातिक सूत्र, जीवाभिगम, उपासक दशा, प्रश्न व्याकरण, दशवैकालिकसूत्र, प्रज्ञापना, आचाराग निर्युक्ति और आचाराग वृत्ति, विपाक, उत्तराध्ययन चूर्णि तथा वृत्ति, आवश्यक निर्युक्ति, वृहत्कल्प वृत्ति तथा चूर्णि और निशीथ चूर्णि आदि में से अनेक पाठो का अवतरण करके विस्तृत चर्चा की गई है। इस पर से भली भाँति ज्ञात हो सकता है कि लोकाशाह केवल लिपिक ही नहीं थे, उन्हे शास्त्रों का विस्तृत ज्ञान था। सामान्य लिह्या इतनी चर्चा कैसे करेगा?

विनम्र-स्वभाव

पूर्वोक्त बोलों की चर्चा के अध्ययन से लोकागाह के विनम्र तथा विनीत स्वभाव का भी पता चलता है। लोकाशाह के अनेक विरोधियों में जो कटुता, कठोरता और तीखापन था, उसका जरा भी आभास लोकागाह की वाणों में प्रतीत नहीं होता। वे अपने विरोधियों को विनम्र-भाषा में यहीं कहते थे—"जो बुद्धिमान है, वे मेरी बातों पर विचार करें। जो विवेकी हैं वे मेरी बातों को सोचे ओर समकें।" इस

लोकाशाह और उनकी विचार धारा

प्रकार स्व स्वपन विरोधिया सुक्षपती बाता पर विचार भरते की प्राथना करते था। सत्य को समभने के लिए विनती करते थे। इससे उनके चित्त की धालि को और अपन विराधियों को उत्तर देन की उनका मधुर सैली का परिचय मिलता है। जहीं विचारी के सबय का बवमर आता है वहाँ पर कुछ न कुछ थोडी बहुत बहुता आ ही बाती है किन्तु लोकाशाह मंग्रह करूता आई मही यह निस्मन्देह सत्य है।

धम प्रचार

लोकागाह न जिस सस्य की प्रतीति की थी यदि उसका उन्होंने प्रचार किया ही इसम उनका कोई अपराध भा नहीं था। स्योति प्रत्येक व्यक्ति अपन विचारा के प्रचार म स्वतात्र है। लगभग पञ्चास वर्षां तक साकाशाह न किरोधियों का किरोध कनन किया इसके बाद उनके बहुत स अनुयाया ही गए और जनम से अनेक लागो न साधु वेप घारण करक उनके मत का प्रचार भी किया था। उनका प्रचार कसा और कितना हुआ ? इसम कुछ भी निन्चय पूक्क नहीं कहा जा सकता । फिर भी इतना अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि उनके प्रचार का क्षत्र पहल सीमित होगा और फिर धीरे धीरे पलता भैलता आग बढा हागा । उनवे अचार की पढति यूनान के प्रसिद्ध दाशनिक सुकरात और उनक िप्यो जमी रही होती जिसम सवाद और अन्तोत्तर तथा चर्चा-वार्ता करके अपन विचारो ना अभि स्यक्त किया जाता था, क्योंकि आज जस प्रचार साधन उस प्रग म कहा थे ? परतु उनक प्रचार की मन्दता का सबसे प्रवल प्रमाण यही है कि पाचीस बंधों का लम्बी अवधि तक भी उन्ह कोई उनक मतामुसार साधुवय धारण करन वाला नहा मिला। सन्प्रदायो क इतिहास का नेखन से इस बात का निश्चय हा जाता है नि जब किसा भी भायता का एकातिक विरोध खड़ा किया जाता है तब ही सम्प्रदाय बनता है। यदि विराध करन वाली म विवेव हो ता सम्प्रत्य खडा नहीं हो सवता। विवव से काम लेने पर ता किसी भी आप्यता क ग्रुण और दाप दानो दिखाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी परिस्थितिया म नया सम्प्रदाय वन नहीं सनता। एकान्तिक आग्रह म से ही सप्रदाय का निर्माण होता है। अतएवं यह वहां जा सकता है कि अनकात व आश्रय स सम्प्रदाय पनप नहीं सकता। यह तो एकान्तवाद म ही पनप सकता है।

लोगसाह के विषय म एता ही नुख पटित हुआ। उन्होन अपना एक विश्वार-सूत्र बनाया कि 'अही पर दया है वहीं अपन है। तथा जहीं हिता है वहीं अधर्म। इत विश्वार-सूत्र व आधार पर उन्होंने अतिमा-पूत्रा का विरोध किया। वयाणि नाकागाह के विश्वार मः अनुसार प्रतिमा ने निर्माण म हिता थी और उसके पूजा क प्रकार मं भी हिता थी। परन्तु यही पर तोवासाह निश्चय नय और स्ववहार-नय ने समयवा ने भूल गए थ। मनुष्य अपनी यायता ने अनुसार हो पम ने माग पर्अपतर होता है। विश्वी भी सापना म अधिवारी नेव नो सममना आवश्यन हो जाता है। पम ने पो सापना श्वार है। विश्वी भी सापना म अधिवारी नेव नो सममना आवश्यन हो जाता है। पम ने पो सापना ११४ व गुणस्थान स १४ व गुणस्थान म जान ने लिए हाती है वही सापना प्रथम गुणस्थान वाल के निए भी जावस्थम है—इस प्रकार वा आग्रह वरन से सामा य व्यक्ति नो धम के माग पर

गृरदेव श्री रत्न मुनि रमृनि-गर्भ

कैसे लाया जा मकता है रे सायना के मार्ग पर उस प्रकार एकार उस्पार में काम नहीं चनता। क्यों कि सभी नाधकों की योग्यता समान नहीं हो सकती। अत. लोकाशाह जब यह जहते हैं कि मृति-पूजा मोक्ष का साधन न होकर समार वृद्धि का कारण है, तब उनकी इस बान में आप्रत प्रतीत होने नगता है। यह मान लिया जाए कि पूर्ति-पूजा में जो अनेक प्रकार के शाडम्बर आ नुके हैं और उन शाडम्बरों के कारण मूर्ति-पूजा में हिंसा को अवकाश मिल जाता है। फिर भी यह एकान्य समार या ही कारण है, यह कैसे वहा जाए रे

पूजा में हिंसा की विचारणा

लोकाशाह ने अपनी मान्यता का प्रतिपादन फरने के लिए तथा शास्त्र के ताल्ययं को अपने अनुकूल बनाने के लिए जो प्रयन्न किया था, उनमें भी उनकी मस्प्रदाय भावना ही मुन्य थी। मान लिया जाए, कि प्रारम्भ में जैन धर्म में मृति-पूजा नहीं थी, परन्नु भगवान ने यह तो कहीं भी नहीं कहा है, कि जो प्राचीन परम्परा में प्राप्त नहीं है, उने नहीं करना चाहिए। जैन-पर्म के उनिहास में मृति-पूजा का प्रवेश एक माधन के रूप में हुआ था। उश-कान की अवस्थायना ने उस माधन को प्रस्तुत किया और लोगों ने उसे अपना लिया। उस माधन में आई एक बुराइयों को दूर करना एक बात है, और उस माधन का ही निरन्तर विरोध करना यह एक अत्रग बात है। यदि कपडे में मैन तम जाता है, तो उसे साफ कर लिया जाता है न कि उसे सर्वया फंक दिया जाए। केवल माधारण-सी हिंसा के कारण सम्पूर्ण मूर्ति का विरोध करना उचित नहीं था। उपदेश तो यह होना चाहिए था, कि मूर्ति-पूजा में होने वाली हिंसा को टाला जाए। विन्तु लोकाशाह ने मूर्ति-पूजा को ही मिटाने का प्रयत्न किया। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंसा का मूदम विचार करते-करते नव कोटि की हिंसा ने दूर नहीं रहा जा सकता, अतएव किसी को साधु भी नही बनना चाहिए, प्रत्याख्यान भी नहीं करना चाहिए—हिंसा की विचारणा में इतनी दूर तक जाना पडा। इस पर में पता चलता है, कि हिंसा का विचार करते समय विवेक में काम नहीं लिया गया।

मूर्ति विरोध की अनुकुलता

लोकाशाह के विषय में यह भी उल्लेख मिलता है, कि मुस्लिम शासकों का भी उनको सहयोग एवं वल मिला था। क्यों कि मुस्लिम शासक स्वभाव में ही मूर्ति-पूजा के विरोधी थे। अन यदि लोका-शाह को मुस्लिम शासकों का महयोग एवं वल मिन गया हो, तो इसमें कोई आक्चर्य की बात नहीं। परन्तु इतना तो निम्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मूर्ति-पूजा में बाह्य आडम्बर बहुत बढ़ गया था। जब कि मुस्लिम शासक मूर्ति-पूजा के सर्वया विरोधी थे, ऐसे अवसर पर लोकाशाह के लिए मूर्ति-पूजा का विरोध वहुत सरल हो गया था। उस युग की जनता ने विचार किया कि मूर्ति-पूजा का विरोध करने से बादशाह खुश होता है, तो जनता ने खुले रूप में लोकाशाह का समर्थन कर दिया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

सोनाशाह और उननी विचार घारा

यह बात निष्म पूत्रक वही जा सकती है कि लोकागाह ने भूति पूजा का विरोध अयदय विया धा और उसो अवन अनुसावियों को अहिसा के उत्तर माग पर ने जाने का प्रयत्न निया और उसम के अग्नत सम्भ हों। दिया की प्रतिभिया भी होंजी है। इस विद्वात के अनुसार जसे-जस और जितनी तीवता से लोकाशाह के अनुसामियों के भूति-पूजा का निष्ध किया वसे-वसे और उतनी ही तीवता से मूर्ति-पूजा का मूर्ति पूजा के विदास के की प्रतिभाग कियों प्राप्त के आधार पर करना ही तीवता से मूर्ति-पूजा का प्रतिभाग जब सोकागाह के आधार पर मुर्ति-पूजा का प्रतिभाग कर हो तात्वा के आधार पर भूति-पूजा का प्रवस्त का प्रतिभाग पर भूति-पूजा का प्रवस्त का प्रवस्त भी विया। एकत जो लोग लाकागाह के अनुयायी नहीं थ, उनके मन मं भूति-पूजा की इस असस्या जम गई।

मूर्ति-पूजा के समयन म जो दलीन और तक निए जात हैं उनम से बाहन के अनुवार एक तक यह भी है कि दावबालिक-सूज म स्त्रियों का जिज देखने ना निषेष किया गया है। इसना मुख्य कारण यह है कि उस जिज को देखन सान में विचार को उत्पत्ति होती है। जब कि सामाय जिज को देखकर मम में विचार को उत्पत्ति हा उत्पत्ति होती है। जब कि सामाय जिज को देखकर मम में विचार को उत्पत्ति हा सक्ति है जब का निर्माण के उत्पत्ति होता है कि निरुप्त के देखन से मनुष्प के जिल में समताभाव की उपित होता है कि निरुप्त हो हो होगी है जब कृति-सूजा नी दिर्माण कर यह है। इस तक साम्या अदय है। पर तु इसक उत्तर म यह भी कहा जा सकता है कि निरुप्त ही मायान की मूर्ति को देखकर समता उत्पन्न होने मोती, पत एवं आमूपणों सं लदी है तब बहु दखन करन बात है में दिन पर होते मोती, पत एवं आमूपणों सं लदी है तब वह दखन करन बात के जिल समता पदा न करके विपनता पदा करेगी। इस स्थिति म बहु एक पाम एवं निमन्त स्थिति का नहीं विचल पर व्यक्ति का जिल सकती है? आज के मूर्ति-पूजकों को इस पर पश्मीरता के साथ विचार कराया निहिए। बोल प्रमुत्ति मुक्त निहिए। बोल प्रमुत्ति मुक्त की प्रमुत्ति मुक्त की स्त्रित होता है होता है से माती के स्तर्ति है। फिर उसके महार के बात जीनों के माती कराया को स्वर्ति होता हो स्वर्ति का प्रमुत्ति मुक्त के मुर्ति-पूजकों को इस पर पश्मीरता के साथ विचार करना निहिए। बोल स्वर्ति होता हो निहिए पर वालि स्वर्ति है कि स्तर्ति होता हो पिति पामीर वह स्वर्ति होता हो चिति होता हो निहिए पा निरुप्त हो साथ होता हो स्वर्ति होता हो चिति होता हो निहिए पा निरुप्त हो साथ है के साथ है कि साथ होता हो लिए होता हो निहिए पा निरुप्त होता है की साथ है कि साथ है के साथ है के साथ है की साथ है के साथ है के साथ है होता होता है होता है साथ है के साथ है है हम साथ है हम साथ होता है साथ हम साथ हम

मत में परिवतन

पर तु आगे चलनर लोनाबाह व मत का विरोध करन वाले भी अनक निकल आए और उनम से एक बन एसा भी निकला जिसने विवक और बुद्धिमता ने साथ उनत समस्या पर यम्भीरता स विचार किया। उद्दोन लाकागाह के प्रको का उत्तर गारक क आधार पर धानत मान छ दिया। इसका परिणाम यह निकला, नि लोकागाह के बहुत में अनुवादी पुन मूर्ति-पुजन बन गए। जिन लागो न मूर्ति-पुजा म हिंसा और अहिंसा का विचार न करने कवस भावना वय मूर्ति-पुजा के छोड़ दिया था उद्दे सममाने वाला जब एक बुद्धिमान वव मित्र गया तो पुन मूर्ति-पुजा की ओर लोट परे। इस प्रवार के लेखकी न सोनागाह की विचारधार का मद कर दिया। जब विदोधी पन की और स कटु अविवकी विरोध सांनागाह की विचारधार का मद कर दिया। जब विदोधी पन की और स कटु अविवकी विरोध सांनागाह की विचारधार का मत्र वहन दिया ही विधार वढ़ा और पनपा परन्तु

गुरदेव थी रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

इसके विपरीत जब बान्त चित्त वाने नेया ने विरोध की आग का उपदामन कर दिया, तो लोका शाह की प्रगति मन्द पड गई और एक प्रकार से वह रक भी गई। कुछ दूसरे नेया ने ने को हाशाह के विरोध में आविश्वपूर्ण-भाषा में बहुत कुछ लिया था। इस प्रकार के साहित्य में दनीन और तक में अधिक फोंच और रोष ही प्रतीत होता है। उसमें लोका शाह को बदनाम करने की भावना विशेष रूप में पिर-लिक्षत होती है। फलत पक्ष और विषक्ष दोनों ओर में घात और प्रनिधात चलने हैं तथा दूषित साहित्य की रचना होती है। रथानक वासियों ने भी इस प्रकार का थोड़ा बहुत साहित्य निष्पा ही था। जो लोग विचार करने में समर्थ नहीं थे, वे अपनी-अपनी सम्प्रदाय में दृख रहे। उस प्रकार मूर्ति-पूजक सम्प्रदाय के दूषित साहित्य का फल स्थानक वासी सम्प्रदाय को सुरृङ करने में महायक रूप से ही सिद्ध हुआ, जो उनको अभीष्ट नहीं था। अत. विवेक स्थान कुछ भी बहना और नियन अनुचित ही है।

एकान्त स्राचार

लोकाशाह ने "पटम नाण तओ दया" इस मूत्र वाक्य के एक अग को नेकर दया पर तो भार दिया, पर जान को गौण कर दिया । ज्ञान-शून्य जह किया से अनेक अनर्थ खड़े हो गए । स्थानकवामी परम्परा ज्ञान-शून्य वन गई। इस एकान्तवाद का परिणाम लोकाशाह के अनुपायियों के निए अच्छा नहीं रहा। विरोधी पक्ष के लोगों ने लोकाशाह पर यह आक्षेप किया था, कि वे ज्ञान की गीण करके एक मात्र किया पर जोर देते है। इस आक्षेप में कुछ सत्यता तो अवश्य थी। वयोकि इस परम्परा के साधुओं ने मान दया और तपस्या के बल पर ही पूज्यत्व प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। उनकी प्रतिप्ठा का आयार केवल घोर किया काण्ड ही रह गया था। परन्तु ज्ञान-पक्ष का निरादर करने के कारण उस सम्प्रदाय मे ऐसे समर्थ साधु नही निकल सके, जो मूर्ति-पूजक विद्वान साधुओ को यथार्थ उत्तर दे सकने । यही कारण है कि लोक।शाह के अनुयायियों में से बहुतों ने बाद में पून धर्म-परिवर्तन कर लिया और मूर्ति पूजक सम्प्रदाय मे जा पहुँचे । धर्म परिवर्तन के अनेक उल्लेख पोथी-पन्नो मे उपलब्ध होते हैं । लगभग ५०० वर्षों के इतिहास में लोकाशाह की परम्परा के किसी मुनि ने किसी महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की हो, यह देखने मे नही आया । केवल दया पर भार देने से और ज्ञान का मार्ग वन्द कर देने का ही यह फल है। आज की इस वीसवी सदी मे ज्ञान और विज्ञान का प्रचार और प्रसार बहुत बढ गया है। ज्ञान और विज्ञान के विविध क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाला कोई भी मूनिराज आज दीख नहीं पडता। इस वर्तमान शताब्दी मे भी उस प्राचीन ज्ञान परम्परा का जो वहमूल्य उत्तराधिकार है, उसकी भी उपेक्षा की जा रही है।

योगोद्वहन के बिना ग्रागम पठन

लोकाशाह ने गुरु-मुख से शास्त्र पढने की परम्परा का विरोध किया और सबके लिए शास्त्र पढने का द्वार खोल दिया। हर किसी को अपनी बुद्धि से अर्थ लगाने की छूट दे दी। शास्त्र अध्ययन के लिए उस काल मे और आज भी मूर्ति-पूजक परम्परा में प्रचिलत योगोद्ववहन की प्रिक्तिया को सर्वथा अस्वी-

लोगाशाह और उनकी विचार धारा

श्रायक भी शास्त्र पढ सकता है

उस पुग म मूर्तिपूजन परम्पराने अनुमार ध्यावन के लिए सास्त्र अध्ययन का निषेष था। साधु वग आवन नो मूल पाठ नहीं पनाता था नेवल अथ बोध कराना ही उचित सममता था। परातु इस मामता के विरोध म लोकागाह न आवना। का लिए आ शाहक अध्ययन का डार कोल दिया था। इस बात ना उल्लेख जनेव स्थानों पर भी गई चर्ची संदित होता है। पिर भी उसका लाम उठाने साल धावनों की सस्या नगच्य जसा ही था। इसका मुख्य नारण मुक्त तो यह प्रतीत होता है कि ज्ञान-माधना की अपना अधार रही अधिक भार दिवा गया था।

ग्रागम ग्रौर टीकाएँ

आव का स्थानकवासी मध्ययाय और उमम स उत्पन्न सरागय सम्प्रदाय वेवल बत्तीस मूल आगामी की ही प्रमाण मानना है। बागमा की व्यास्था नियुक्ति। साध्य वृणि और टीकाआ को प्रमाण न मानन का आग्रह दाना का समान है। पर तु उसके प्रवन्त की काश्वाह को ता पतालीस आगम प्रमाण थे, क्षत्र व उत्तक मिलता है। उत्त दाना हुन्त प्रति वी म बतीय आगमो को ही प्रमाण मानन जता किसी भी प्रकार का आग्रह नही है। की को कार्य हिस्सी की प्रमाण मानन जता किसी भी प्रकार का आग्रह नही है। की को कार्य कार्य कि ति विज्ञान मुत्त और टीवाआ को भी मूल बाते हैं अर्थ प्रमाण कर माना जा मकता है? सेविज दिनका सिद्धाल-मुत्तों के माथ म मैं के मूल बाता है उर्दें प्रमाण मानन म क्या हानि है? मन आग्रमों म भी केवल बतीत ही

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

नहीं, बिल्क पैतालीस आगम उन्हें मान्य थे। यह वात उनसे पूछे गए एक प्रश्न पर से फिलत होती हैं। एक हस्त-प्रति में लिखा है, कि लोकाशाह से पूछा जाए, कि कितने सिद्धान्त-मूत्रों को आप प्रमाण मानते हैं? यदि वे कहते हैं, कि पैतालीस को, तो उन पैतालीस सिद्धान्त-मूत्रों का नाम उनसे लिखा लिया जाए। क्योंकि चर्चा करने से पूर्व इसलिए लियना आवश्यक है कि उनका आधार हमें ज्ञात हो जाए। उक्त हस्त-प्रति में ही आगे चल कर कहा है—"यदि आप "पिण्ड निर्युक्ति" को प्रमाण नहीं मानते हैं, तो वताइए, कि आपने आगमों की पैतालीस संस्या पूरी कैसे की ? इस प्रकार के उन्लेख के लिए देखिए लालभाई दलपतभाई विद्या मन्दिर के श्री पुण्यविजय जी के नग्रह की प्रति नम्बर ३४०६ में प्रश्न १ तथा २।

श्रागमो की संख्या में मतभेद

निस्सन्देह लोकाशाह के लगभग १०० वर्ष बाद भी आगमो की सख्या के विषय में मतैक्य नहीं हो सका था । विक्रम सवत् १६२६ मे लिखित "प्रवचन-परीक्षा" मे उपाध्याय धर्मसागर जी ने स्पष्ट वतलाया है कि लोकाशाह के अनुयायियों में कुछ २७ सूत्रों को प्रमाण मानते हैं, और कुछ २६ को। आगे चलकर इस प्रकार का उल्लेख भी मिलता है, कि ३० सूत्रों को प्रमाण मानते हैं। देखिए-सुय-विचार आनन्द जी कल्याण जी के शान्तिसागर सग्रह की प्रति लालभाई दलपत भाई विद्या मन्दिर नम्बर ४०६ मे । इस प्रति मे ३० सूत्रो के आधार पर ही मूर्ति पूजक सम्प्रदाय की ओर मे मूर्ति-पूजा का समर्थन किया गया है। इससे ३० सूत्रो की मान्यता फलित होती है। इस पर से यह कल्पना सहज ही की जा सकती है कि लोकाशाह ने स्वय तो उस काल मे मान्य आगमी की कुछ ही बातो पर-विशेषत वृत्ति और टीका की कुछ वातो पर आपत्ति की होगी । परन्तु आगे चलकर तो उनके अनुयायियों ने, जिन्हे आगम और उनकी टीकाओ का विशेष ज्ञान नहीं होगा, जो लोग शास्त्रों का अर्थ केवल टब्बाओं के आधार पर ही करते होगे—उन्होने खुलकर आगमो की वृत्ति और टीकाओ का बहिष्कार किया था। उन्होंने ऐसा करके अपने सम्प्रदाय का कोई हित किया था, यह नहीं माना जा सकता। लोकाशाह ने शास्त्र अध्ययन का जो द्वार सर्व साधारण के लिए खोलाथा, उसे सकुचित कर दिया गया। फलत स्थानकवासी सम्प्रदाय मे प्राकृत और सस्कृत पढने की प्रवृत्ति का लोप हो गया। इस बीसवी सदी मे उस प्रवृत्ति को पुन चालू करने के लिए स्थानकवासी साधु वर्ग को काफी सघर्ष करना पडा है। और आज का साधु वर्ग -- जिसमे मुख्यत स्थानकवासी और तेरापन्थ है-फिर से आगमो की निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि, वृत्ति और संस्कृत टीकाओ के अध्ययन की ओर भुका है। परन्तु कहना चाहिए, कि कुछ विद्वानों को छोडकर, शेप में अभी तक प्रौढता और गम्भीरता नहीं आ सकी है।

बत्तीस स्रागम

मुभे ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानकवासी परम्परा मे ३२ आगमो की मान्यता—ढुँढिया सम्प्रदाय की स्थापना के वाद मे ही हुई होगी ! क्योकि परवर्ती साहित्य मे सर्वत्र ३२ का ही उल्लेख उपलब्ध होता

सोबागाह और उनवी विचार धारा

है। मुनिराज पुष्पिकम जी ने सबह की दश प्रकारण बुढन हुड़ी" म—प्रति नम्बर २५१५ जिसकी प्रतितििए वित्रम सबत् १८६४ म हुई—एन प्रका किया गया है कि बाप न दी सूत्र नो तो मानने ही है। सबस क्षेत्र ऐसे आगमा मा उल्लेख है जो आपनो मा यता के अनुसार ३२ से बाह्र है। फिर आप २२ को ही गयों मानते हैं ? मूल २६ आवामनी मा यता रूढ हो जाने ने बाद टीका आदि ना अम्याग सुप्त हो गया। मही नारण है कि इस परम्परा म कितने ही ऐतिहासिक तथ्यो का नोप हो गया। मान ना बहुमान हाथ से निकल गया।

ग्रागम के कर्ता कौन?

स्पातकवासी परम्परा की भा यता के अनुसार ३२ आगम अगवान महावीर की वागी हैं। पर तु
३२ म परिणित वागवासिन सूत्र गणपरहृत न होकर आवाथ गन्यमवहृत है। जब कि स्पानकवासी
परम्परा के विश्वास ने अनुसार सभी आगम अथव प्रगावा महावीर वो वाणी और सब्दत गणपरहृत
हैं। इन विस्ताति का उसवे पास कोई समाचान नहां है। वृत्ति और टीकाओ की उपेशा करके इस
राम्परा ने अपना किसी प्रकार का हित साधन नहीं किया। नियुक्ति भाष्य वृण्य और टीका गुण की
परम्परा इनके हायो से निकल गई। फन्नत स्थानकवासी सम्प्रदाय म आब आचार और विचार की
बहुत-ती बात ऐसी हैं जिनके विषय मे उसके डारा मा य ३२ आपमो म बुछ भी उस्तत लहीं है—
केवल परम्परात ही हैं। अत टीका-युग की समग्न परम्परा को न मानन पर बहुत-ती बात निमूल बन
वाती हैं या फिर उहा कवीन मानना ही पड़ेगा। उस स्थित म यह दावा गलत होगा, वि हम ही
भगवान महावीर वे सक्के अनुवायी हैं।

सम्प्रवाय भेव

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

प्रभाव मारवाड तक पहुँचा था । और वहाँ पर भी गुरु के बिना ही दीक्षा लेने की प्रथा प्रारम्भ हो गई थी। उक्त वर्णन से यह भी सिद्ध होता है कि मूर्ति-पूजा विरोधी होने के कारण ही ये सब लोका-गच्छीय कहे जाते थे। परन्तु प्रारम्भ मे उनका कोई व्यवस्थित एव सघटित गच्छ नहीं बना था। धीरे-धीरे गच्छ का विकास हुआ होगा।

मुख-वस्त्रिका की चर्चा

लोकाशाह ने अपने युग मे मूर्ति-पूजा और तत्सवद्ध अन्य बहुत-सी वातो का विरोध किया था। इसमें किसी भी प्रकार की शका को अवकाश नहीं है। परन्तु मुख-विस्त्रका के विषय में उनके क्या विचार थे? इस विषय में विचारणा की अवक्षित्रकता है। जहाँ तक मुख-विस्त्रका की सत्ता का और उसकी उपयोगिता का सवाल है, उसमें मूर्ति-पूजक और स्थानकवासी परम्परा में किसी भी प्रकार विचार-विभेद नहीं है। इसमें मूल आगमों का भी आधार है ही। अत मुख-विस्त्रका की सत्ता और उपयोगिता में भेद न होकर, उसके प्रयोग में ही वस्तुत विचार-भेद रहा हुआ है। श्वेताम्वर परम्परा की शाखा और उपशाखाओं में मुख-विस्त्रका का प्रयोग तीन पद्धितयों से किया जाता रहा है—

- १ मुद-विस्त्रका की आठ परत बनाकर, उसमे डोरा डालकर, सदा मुख पर बाँधे रखना।
- २ कात मे मुख-वस्त्रिका के दोनो कोनो को पिरोकर केवल व्याख्यात के समय मुख और नाक दोनो ढके रखना।
 - ३ मुख-वस्त्रिका को हाथ मे रखे रखना, जब बोलना हो, तब मुख को ढक लेना।

पहली पद्धित का प्रचलन आज के समग्र स्थानकवासी सम्प्रदायों में और तेरापन्थ में है। दूसरी पद्धित लोकागच्छ के यितयों में और कुछ सवेगी सन्तों में रही है। तीसरी पद्धित आज के समस्त स्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा में चल रही है।

परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर मुफे ऐसा प्रतीत होता है, कि लोकाशाह ने डोरा डालकर मुख-विस्त्रका नहीं वाधी थी। भाणा भी साधुवेष धारण करते समय में मुख-विस्त्रका के विषय में चालू परम्परा से अलग नहीं हुए थे। फिर बाधने की प्रया कव से चल पड़ी। इस विषय में मुनिराज पुण्यविजय जी के सग्रह की प्रति नम्बर ४८३७ में वताया गया है, कि बुद्धिविजयजी के कथनानुसार मुख-विस्त्रका को हाथ में रखने का प्रचलन प्राचीन युग में था। परन्तु विक्रम सवत् १००६ में कानों के छेदों में मुख विस्त्रका के कोनों को पिरोकर व्याख्यान के समय वाधने की परम्परा प्रारम्भ हुई। फिर विक्रम सवत् १५३१ में (किसी के मत में १५३०, १५३३ १५३४) में लोकागच्छ शुरू हुआ। उस गच्छ के उत्तराधिकारी यितयों ने मुख-विस्त्रका में तिणया अर्थात कँस टॉककर एव मुखवाँघकर व्याख्यान देने की परम्परा चली। बुद्धि विजय जी ने आगे वताया है कि विक्रम सवत् १६६७ में दुढिया पन्य के लोगों ने मुख-विस्त्रका में डोरा डालकर मुख-विस्त्रका सदा बाधे रखना प्रारम्भ किया।

सानागाह और उननी विचार धारा

इम चर्चा स गिढ हाता है कि नोकागाह न स्वय वा मुख-वस्त्रिका नही बाधो थी। दूसरी बात इस चर्चा स यह सिढ होती है नि आज ने स्थानवचासी और तराष्ट्रण म जा मुख-वस्त्रिका वापने का प्रयोग है उसका मुल विक्रम सबत १६८७ स प्राचान सिढ नहीं हाता। पर तु इसम अभी अनुसाधान को अवकारा है।

हस्त प्रतिया का परिचय

र्मंत अपन प्रस्तुत सरा म जिन प्रतिया का ययाप्रसन निर्देश किया है उनक विषय म भोडा परिषय देना में यहाँ आवस्यक समभता हूँ। उनम से एक है—सालमाई दलपतभाई भारतीय सस्वृति विद्यामिंदर के मुनिराज थ्या पुष्यविजय जो के सबह की पोषी जिसका नम्बर है २६=६ और जिसके बण्टन पर सिना है— लुकाना सहिंद्या अठावन बोल विवरण । इस प्रति की प्रथम पक्ति म इस प्रशार से जिला हुआ है— लुकाना सहिंद्या अठावन बोल विवरण । इस प्रति की प्रथम पक्ति म इस प्रशार से जिला हुआ है— लुकाना सहिंद्या अनई क्या बोल ५ म लिखई छई। इनका फितायें होता है—सानागाह व द्वारा थेढित तथा इत ५ व वोलों का विवरण उक्त नाम के पहल पत्ति के प्रारम्भ म इव्हाल है और पिर सिला है 'शुरम्या नम । मालूम पवता है कि मुद का नाम काट दिया गया है। अत म भी इम यम के महत्व नाम पर इव्हाल केरी हुई है। परन्तु जसे इस प्रवार से पढ़ा जा सक्ता है— हितशी सुपनेन कृता अध्ययक्रवा विचार म । और पिर सिला है—लुकाना सहिंद्या अनई परिया अठावन बोल अनई तहन्तु विचार लिला छई। गुन भवतु ।

इस प्रति व पत्रा वी सस्या १. हे और उनवा सलत वास सगमग १७ वीं सदी है। यह प्रति पत्र १५ वा प्रथम बाजू पर परिसमान्त होती है। अत व प्रश्ने बाता की एवं मूचा भी दी गई है जिसके विषय म पूछा गया है वि इस सब बाता वा मूस सिद्धात-भूवा म उल्लेख वहीं पर है? इद्धम उस वास व आचार और विचार वीं उन बाता वा समावण विचा गया है जिनके बारे म सावगाहि व अनुवाय। अपन विराधियो स पूछा वन्त थ। तासमय वह है वि इन १५ बाता म मूर्त-भूवव और लावगाह वे अनुवाधिया म मतभण था। प्रस्तुत लख व प्रस्तव म विज अनक प्रतिया को मैंन देखा उनवे अध्ययन से मुझे एसा समता है वि लोकागाह के ६० बीता वा और १४ बानो वा यमान्य और यथा समय उत्तर दन वा प्रयत्न विया गया। या। १० बालो व उत्तर वा ता उल्लंग भी मिलता है।

सम्यवत्य परीक्षा

विवुधविमल द्वारा विश्रम मनत १०१३ म रचित मम्यन्स्व परीक्षा नामक प्रत्य का एक प्रकरण तो इमी १८ वास क विरुद्ध लिया यथा है जसम लिया है कि ----

> 'क्रवानो जन-घरयानि पर सम्यक्त्य-साधनम् । जनामानमत भ्राम्त निविष्यन्ते श्रुयुव्तिभिः ॥

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-प्रन्य

ढुंढका ग्रियल-प्राया, लुंकाव्युद्ग्राहिता ह्यमुः , उन्मत्त वद् ब्रुवन्त्येवाहं-च्चैत्यार्चा-निषेघनम् ॥ उत्सूत्राण्यष्टपञ्चाशत्-संत्यानि भाषितानि तैः । ढुण्डकंग्रं थिलत्वेन स्वीयसंसार-वृद्धितः ।

व्लोक ३६-३८

उक्त ५ द बोलों में से कई बोल तो इस विषय के हैं, कि भगवान् महावीर ने तो आत्यन्तिक अहिंसा को ही धर्म कहा है। अत. वैसी कोई भी किया नहीं करनी चाहिए, जिससे हिमा होती हो। हिंसा के विषय में उपदेश देना भी एक प्रकार की हिंसा ही है। हिंसा का उपदेश भी हिंसा का समर्थन तो अवश्य है और यह भगवान् के धर्म के विषरीत है। इस प्रसंग पर सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की चर्चा का होना भी स्वाभाविक ही था। इस विषय से संबद्ध प्रश्न नम्बर इस प्रकार से है—१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १७, २०, २१, ४०, १४१, ४३, ४४, ४६, ४६, ४७, ४८, ४८, ५०, ५१, ५२, ५४, ५४ और ५८।

जो थोडे बहुत प्रश्न मूर्ति-पूजा से संबद्ध है, जिनमे जैन-आगमो मे आए हुए मन्दिरो का उल्लेख, पूजा के उल्लेख तीथों के उल्लेख, प्रतिमा निर्माण की चर्चा, प्रतिमा की प्रतिष्ठा, प्रासाद निर्माण और चैत्य जन्द के विषय मे उल्लेख है और स्थापना निक्षेप आदि की चर्चा है। इसके लिए देखिए प्रश्न नम्बर—७, म, ६, १०, ११, १२, १३, १४, १४, १६, १६, २२, २३, २४, २४, २६, २७, २६, ३०, ३१, ३२, ३४, ३४, ३६, ३७, ३६, ३६, ३२, ३४, ३४, ३६, ३७, ३६, ३६, ४२, ४३, और ४६। इसके बाद मे यथा प्रसग शास्त्र-प्रमाण की चर्चा भी की गई है। देखिए—प्रश्न नम्बर ४७ मे।

मुनि श्री पुण्यविजय जी के सग्रह की पोथी नम्बर ४१२१ में, लुंकानी हुंडी ३३ बोल हैं। उसके दो पत्र हैं। इसमें निर्युक्ति भाष्य, चृणि और वृत्ति को सर्वाश में प्रमाण मानने वालों के लिए ऐसी बातों का संग्रह किया गया है, जिन पर वे गम्भीरता के साथ में विचार करके निर्णय करें, कि सर्वांशत उक्त ग्रन्य प्रमाण मानने योग्य है या नहीं? विशेषत निशीय चूणि में जो अपवाद की चर्चा है, उसी के विषय में प्रश्न किया गया है, कि यह कहाँ तक उचित है। अपवादों की सगित कैसे की जाए? इस प्रकार के अपवादों का निरूपण भगवान के मार्ग में सगत नहीं है। यह १ से २५ वें बोल का विषय है। अन्त में वताया गया है कि जिम निशीय चूणि में इस प्रकार की बातों का उल्लेख हो, उसे सम्पूर्ण रूप से अथवा सर्वांगत कैसे प्रमाण माना जाए? जिन-जिन बातों में उनका विरोध था, उन बातों के विषय में उसके प्रामाण्य को वे नहीं मानते थे। इसका अर्थ यह नहीं, कि निशीय चूणि को सर्वांशरूप से अप्रमाण करार दे दिया जाए। २५ वें बोल में इसी पर विचार किया गया है।

सोकानाह और उनकी विचार धारा

२६ वें बोर में उत्तराज्ययन सूत्र की टीवा में से उल्लेख लिया गया है जो इस प्रकार से है नि प्रसग श्रान पर चत्रवर्ती में सम्भूण स्वयं का नष्ट करन का बल साधु रखते हैं। यह वणन लियं पर मुनि का है सामाय मुनि एक सामाय साधु का नहीं। २७ से ३३ वें बोल तक म व्यवहार-वित्त प्रसारना-पृत्ति और आवस्यक नियुनित के आस्थार पर अपवादों की चर्चा की गई है। एक प्रस्त यह भी वियागया है कि इस प्रकार के अपवाद में सहस्ति देने वाली आवस्यक नियुनित चतुरा पूर्वपर भद्रवाहु की एका कहे हो समती है? अत में कहा प्रधा है कि शुद्धिमान एक विवेकणील पुष्टप इन सबने बारे में विचार करें, जिससे लाक और परलोक में सुख प्राप्त करें।

इस इस्त प्रति के अन्त में जो कुछ लिखा गया है उस पर से यह मालूम पडता है कि यह प्रति नित्रचय ही लोकाशाह के मत की है सोकाशाह के विचार की है। क्योंकि इस प्रति की नक्त करन बाले ने लिखा है कि—

'ए सब लुकामती ना युक्ति छई। प्रतिमा मानइ तेहने तो पञ्चापी प्रमाणइ सब युक्ति प्रमाण छइ। जाणवानई एह लिल्हें छई।

इस पर से यह स्पष्ट हो जाता है जि नकल करन वाला लेखक कह रहा है कि वह अपने पाटक का मधेस कर रहा है कि इस प्रति में जो हुए भी लिला गया है वह लोकागाह का क्यन है लोकागाह भी युनित है। परातु जो लोग प्रतिमान्त्रज्ञा में विश्वास रखते हैं उनके लिए तो पञ्चागी वी गुनित हो, पञ्चागी का कम हो प्रमाणभूत है। क्योंकि यह केवल सौतगाह के यत को सममने के लिए ही तिला है उसे स्वीकार करने के लिए अथवा मानने के लिए नहीं लिला है।

अन्त में मैं एव बात स्पष्ट वर्षे । शोकागाह के विषय में जितना मेरे लिए सम्मिवत था उतनी सोज मैंन की है। प्राचीन इस्त प्रतियों का जो बुछ मैंन अध्ययन किया उती के आधार पर यह प्रस्तुत लेख निका गया है। इसका अय यह करायि नहीं है कि मरी लोज पूणत सत्य है अब आगे किमी कार के लोज नहीं हो सकती। लोकागाह उनकी परम्परा और उसकी विचार धारा के विषय में वस्तुत बहुत बहे और गम्भीर अनुस धान की आवस्यकता है। स्थानव वासी समाज के विद्वान मुनि राजों और विचार-वासकों का यह पर कराय है। स्थानव वासी समाज के विद्वान मुनि राजों और विचार-वासकों का यह पर कराय है। की वे इस विषय में और भी अधिक सहरा मनु समान करते स्थान स्थान करने का स्थान करने स्थान स्था

अनुवादक रमेगाचन्द्र मालवणिया

क्या देव-जैनीज (Diogenes) जैन थे?

डा॰ व्रजगोपाल तिवारी डी॰ लिट॰

प्राचीन बातों की खोज, कभी-कभी नामों की ध्विन के सादृश्य के आधार पर और कभी-कभी सिद्धान्तों तथा व्यवहारों के सादृश्य के आधार पर की जाती है। उदाहरणार्थ ध्विन के सादृश्य के आधार पर, कुछ लोगों का मत है कि अरबी शब्द "जिन" (अर्थात् एक प्रकार का प्रेत) और भारतीय शब्द, "जैन" दोनों एक ही प्रकार के है। दिगम्बर सम्प्रदाय के कुछ अतिशयवादी सन्त जो वैराग्य की मस्ती में स्वच्छन्दता पूर्वक नगे बदन, शरीर पर धूल की परवाह न करते हुए इधर-उधर विचरते थे, उनके विकराल रूपों में प्रेतों के रूपों से विदेशियों को सादृश्य मिला, इसलिए वे लोग प्रेतों को "जिन" कहने लगे।

अब सिद्धान्तो तथा व्यवहारो के सादृश्य को लीजिए। इस सादृश्य के आधार पर डा० हीरालाल जैन अपनी पुस्तक "भारतीय सस्कृति मे जैन-धर्म का योगदान" मे यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि ऋग्वेद मे उल्लखित केशी, वृषभ तथा वातरशना मुनि ऋपभदेव से भिन्न नहीं थे। वैदिक ऋपियों के विपरीत, ये "वातरशना मुनि" समस्त गृह-द्वार, स्त्री-पुत्र, धन-धान्य आदि परिग्रह यहाँ तक कि वस्त्र का भी परित्याग कर, भिक्षावृत्ति से रहते थे। शरीर का "स्नानादि सस्कार न कर" मल धारण किए रहते थे। मौनवृत्ति से रहते थे। इस प्रकार वातरशना या गगनपरिधान-वृत्ति, केश-धारण, किषश वर्ण, मलधारण, मौन, उन्माद-भाव आदि व्यवहार मम्बन्धी लक्षणो तथा देवताओं के आराधन को छोडकर, आत्मध्यान सम्बन्धी विचारों के वल पर, विद्वान लेखक यह सिद्ध करने का यत्न करते हैं, कि जैन धर्म, अपने प्राचीन रूप में, ई० पूर्व १५०० मे प्रचलित था।

गुरदेन थी रत मुनि स्मति ग्रंथ

न्न उदाष्ट्रणो से बिदित हो जाएगा, नि अनव अ वपणो म या ता घ्वनि वे मादूरय या निदात्ता एव ध्यवहारा ने मादूरय वा सहारा लेना पथाप्त माना जाता है। इस लंख म हम इन दोनो में से निमी एवं या महारा लन व स्थान म नानो मादूरया वे मिम्मिलत आधारो पर इस बात पर बन देंगे कि सुक्षम अप्ययन द्वारा इस विषय के रहस्य का पूणत जवधानन करन का यस्न विया जाए वि क्या नेव जिनीज अथवा दव-जनीज (Diogenes) जन ध ?

में इतने नाम में ध्वनि के सादृद्ध के विषय में अधिक न वहकर कंचल इतना ही उतन्य करणा कि निमी इतिहास में चड़ागुळ (भीष बरा बाल) के नाम का यूनानां रुपालर माड़ीकोटम (Sandlo cotus) नतलाया गया है। किसी विद्वाल न यह भी बतलाया है कि मान्यव" अन्द यूनान के भाग कि जिया (Phrygua) न निकरा है। विद्वानों का क्वन है कि अव्यक्षी वा (या स्वाच भाषा का) नाम पानर (Taiquhu) सस्कृत के पान क्वीर-वेर ही का स्थातर है। इसी प्रवार सम्भव है कि इत जिनील नाम के पूल भाग में जिन या जिले का स्वित्त सिक्ति है। के

अब हम सिद्धाता और यबहारा में सावृह्य ना नूडेंगे। इतिहास न विद्यार्थी जानत है कि निन दर में भारत पर आजमण करन क पूज कुछ समय तक भारत ने पित्तमातर भाग पर ईराजी गासका (क्षणपा) का अधिवार था। विकर्ण ने अध्यमण तथा च इत्यूच सीय से मूनानियों में भारत की सीमा स परकर पूजानों सेनापित सहयूक्य (Selencus) नो पूजी से विवाह नर तने और अपनी राजधाना पाटलीपुत्र में मूनानी राजदूत मगरियतीज (Megasthenes) का रस सन के पण्यात नारत और मूनान का सिक्षणपा के साम प्राप्त का सेर मूनानियों के प्राप्त को के पण्यात कीर मूनानियों के प्राप्त में स्वाप्त कीर मूनानियों के सिम्मध्य देशक तथा पित्रमा एगिया म मूनानी राज्य स्थापित हो गण थ। इन देशा और मूनानियों के सिम्मध्य से नयी जातियाँ उत्पन्न हो गई थी। इम प्रकार इस वान म भारत का परिवर्गी एगिया और मूनान से स्थापित हो गण थ। इन देशा और मूनानियों के सिम्मध्य से नयी जातियाँ उत्पन्न हो गई थी। इम प्रकार इस वान म भारत का परिवर्गी एगिया और मूनान से स्थापित हो गण थ। इन देशा ने सानिक विचारको वाल स्थापित की साम मूनानिक विचारको वाल स्थापित की साम मूनानिक विचारको पाल स्थापित की साम मूनानिक विचारको या मुनान के सिरीनायल (Lerenaucs) से सपक हुआ हो और यह भी समत है कि भागत के जन विचारको वाल पत्तियों एगिया तथा मूनान के विचारको पर पत्ति हो। इम पान है कि दब जिनीज नामधारी मूनान के बारा द्वागीनिया के विचार और आचार जनो का हियागा और आचार में बहुत कुछ मिनत जुनत हैं।

चारा दव जना ज या ता सिनित्त (Супи) सप्रदाय ने है या स्टाइक (Stote) सप्रदाय न है। पन दोना सप्रदायां ना भन्न प्राय जगी प्रनार ना है जसे जनी म न्यिम्बर तथा स्वताम्बर सप्रदाया ना भन्। इत्तरर नैवान पन्न ये अनुपार मिनिन और स्नाय्य सता ये प्रमुख भद य है ----

[े] डायों (Dio) प्रत्यय व तीन प्रयोगां मंसे एक वंबल उपसम् (Prefix) वे रूप में, नार्दों हे आरम्भ मंहोता है।

क्या देव-जैनीज (D.ogenes) जैन थे ?

- १. सिनिक विचार के अनुसार नैतिक मद्र ही मूल्यवान हैं। अन्य सारी वस्तुएँ मूल्य से शून्य हैं, और इसिलए एक ही स्तर पर हैं। स्टोइक विचारकों ने भद्र और अभद्र के सम्बन्य में मौलिक नियम को अपनाए रखा, परन्तु अन्य पदार्यों में भी भेद किया। मले पुरुष के लिए स्वास्थ्य, बीमारी से बच्छा है।
- २ सिनिक विचार के अनुसार वृत्ति एक ही है। प्रत्येक मनुष्य नेक है या बुरा है। नेकी और बुराई दोनों एक साथ नहीं हो मकती।" इन भेदों की विस्तृत व्याख्या न देकर हम यहाँ संक्षेप में, यह कह सकते हैं, कि "सिनिक" अतिज्ञयवादी दल के थे और स्टोइक संतृत्वित थे। पर ये दोनों मिलकर निचले स्तर पर रहने वाले और क्षणिक तृष्ति ढूटने वाले सुखवादियों अर्थात् सिरीनायकों के कट्टर विरोधीं थे। बीर दोनों ज्ञान-ध्यान के ऊँचे स्तर की प्राप्ति में सलग्न रहने थे।

पहले हम आदि के दो देव-जिनी-ज का और फिर अन्तिम देव-जिनी-ज का परिचय देकर, अन्त में मवसे प्रसिद्ध देव-जिनी-ज का वर्णन करेंगे।

- १. देव-जिनी-ज लीशंश (Diogenes Laertius) का समृय ईसा के पूर्व की पहली शताब्दी में माना जाता है। यह ग्रन्थकार और दर्शन के इतिहासकार थे। इन्होंने फैशागोरस (Pythagoros) के सिद्धान्तो, जैसे सर्वात्मवाद एवं पुनर्जन्म आदि का जीणींद्वार करके, नैतिक और धार्मिक क्षेत्र में, स्टोइक विचार-वारा का पोपण किया।
- २ वेवीलन (Babylon) या वावुल के देव-जैनी-ज। दर्शन के प्रमिद्ध इतिहासकार, विन्डल्वैन्ड (Windelband) का कथन है, कि जब स्टोइक सम्प्रदाय के विशिष्ट व्यक्तित्व पर विचार किया जाए, तब हम पाते हैं, कि उसके अधिकाश अनुयायी पश्चिमी एशिया की मिश्चिन जातियों के थे। यह विचारक भी प्राचीन ईराक के थे। इन्हें मुनि (Sage or savant) कहा गया है। इनका समय भी ईमा के पूर्व की प्रथम शताब्दी है। इनके मनन के विषय इतिहास, साहित्य और दर्शन थे। ये सुखवाद के विरोधी थे, और इनके विचार इस समस्या पर केन्द्रित थे, कि आदर्श व्यक्ति या मुनि (Sage) के क्या लक्षण होने चाहिए। इन विचारको ने "व्यक्ति कैसे पूर्ण वने?"—इस समस्या पर अधिक वल विया और "समाज कैसे मुक्षी हो?"—इस प्रश्न पर कम व्यान दिया—ऐसा इनकी आलोचना मे कहा जाता है।

[े] डा॰ दीवान चंद-पिंचमी दर्शन (प्रकाशन ब्यूरो) लखनऊ पु॰ ६२

[े] डा० विलियम विन्डिलवैन्ड का "दर्शन का इतिहास", दफट्स (Tufts) द्वारा अंग्रेजी अनुवाद मैकमिलन द्वितीय संस्करण पृ० १६२

गुरदेव थी रत्न मुनि स्मृति-ग्र'य

आदि के दो देव-जनी-ज क बाद हम अब अतिम दव-जनी न का उल्लेख न रते हैं। यह ईसा के बाद की पाचनी वाता दो में हुए। यह एपोलानिया के निवासी वातलाए जान है। इन्होंने द्वाय के एकरव पर वल देते हुए वतलाया, वि विन्य की समस्त वस्तुएँ पारस्परिक व्या से सम्बद है। इनहा मत था कि मनुष्य तथा विस्वयर म एम हो प्राण है। मनुष्य को उत्ताना ही मान होता है। वितना भाग विस्व-व्यापी प्रवाग का वह प्राप्त कर पावा है। इन्होंने समकाचीन यूनानी और कमी समामिक एन निविक जीवन में कोलसप्त को कह आलोजना की। इन्हें मानव घरीर रचना-साहक (Physiology) और समवत आयुर्वेद और योग क्षा अच्छा जान था। यह एमद जोजी (Wandering Teacher) थे। इनका मत अनेकान्तवाद एवं समावयवाद (Eclectusian) बदलाया जाता है।

अब हुम मबसे प्रसिद्ध एव विवादप्रस्त दथ जिनी-ज का सिमान्त वणन करते हैं। इनके जीवन।काल ही म लोगो ने इनके पक्ष या विपक्ष म अफनान नढने छुक्त कर दिए वे और बाद म तो इनके वाबत दत कथाआ की भरमार हो।गई। यं यूनान म सुकरात के बहुत बाद म हुए। बुछ लाय ता इन्ह सिक्त वर का समकालीन बतनाते हैं।

इनके वहा के विषय म एक कथा मयह बतलाया जाता है, कि इनके पिता वर्णिक या शराफ थे जिंहें सीन और चौदी के मिनका को विवाहने के कारण कारावास का दण्ड भीगना सहा। इस पर सडक न यह वहा कि पिता ने सोने की मुहरें ही विवादी हैं । मैं मानव जीवन के सब मूल्यो को खोलला मरके विगाड दुगा। उसने यह कर भी त्रिलाया। कोई कहते हैं कि वै नाद (Tub) म रहत थे। गिल्बट मरे ने यह पता लगाया है कि उनका निवास स्थान नाद नहीं वरन एक बढा मटका था। ऐसे बड घड म मतको को अस्थिया गाडी जाता थी। में अपन पास कोई बरतन नही रखत थे। हाथी को जोडकर ही पानी पी लेते थे। इनके कृत के समान जीवन "यतीत करन के कारण लीग इनके सम्प्रदाय को मुत्तावाला सिनिक 'सम्प्रदाय कहने लगे । इनके आचार और विवार म धन विलामिता, सिप्याना पन प्रसिद्धि सामान इंद्रियों के समस्त सुख कवा विज्ञान कौट्रियक और सामाजिक एव राष्ट्रीय सुख तथा उत्सव सबने सब उतने ही खीखल निरयन और निन्दनीय हैं जितनी कि नामेच्छा और नियनी प्रकार की सालसा। इनके अनुसार भसाई, इच्छाआ स मुक्ति प्राप्त करन ही म है। बुढिमान वह है जो घटनाओं ने चन्तर से स्वतात्र हो जाए । यह प्रचलित सम्यता रीति रिवाज पूजा अचना-सब के विरुद्ध थ । साओ मत रासा तथा टाल्सटाय के समान य इस बात पर वल नेते थे कि मानवजीवन प्रकृति में अनुबूल हो और मेवल अत्यन्त अनिवाय आवश्यक्ताओं ही की पूर्ति की जाए । धुवावस्था म इनक गुरु ने इन्हें पीट कर भगा देना चाहा। पर यह निरुपय कर चुके थे कि मैं एटिसयीनिस की ही गृरु मनाऊँगा। अत यह टस से मस न हुए। तब इ है दीक्षादी गई। बट्टेंडरमल का क्यन है कि एक बार सिक दर महान इनके पास आया और पुछने लगा कि क्या आप मुक्त से किसी प्रकार की हपा चाहन है तो इस साधुने उत्तर दिया ' हपा वरने मेरी ओर आने वाल प्रवास के बाहर चले जाइए'। सम्प्राटो और सनापतियो, सेठो और साहुवारा का इनव दशन म बोई महत्व नहीं या। पर यह मनुष्य मात्र से ही ाही वरत पशुआ से भी भाई असा स्नेह रखते थे।

नया देव-जेनीज (Diogenes) जैन ने ?

पाञ्चात्य दर्शन के इतिहासकारों ने यह स्पष्ट गर दिया है, ति यह विज्ञान-विरोधी नहीं थे। पर वे विज्ञान को आत्म-सयम एवं इन्द्रिय-दमन ही का तथा मनुष्य की अन्यन्त अनिवायं उच्छाओं की पूर्ति ही का सायन चनाना चाहते थे। मीतिक विज्ञान के अन्य मृत्यों के प्रति वे उदासीन थे। यह भी कहा गया है, कि वे चुद्धि के विकास के विरोधी नहीं थे। युद्धि से उस समार के मुखी की सार-हीनता समभाई जा सकती है। ऐसा यह मानते थे। एक प्रशिद्ध पुरुष ने उन्हें अपने नउनों के विकास का भार मीपा, और अपने सिद्धातों के अनुकूल शिक्षा देने में उन्होंने पूर्ण सफलना गाई।

इन देव-जिनी-ज के निद्धान्तों को गरीबों ने तो अपनाया ही अमीरों के लटकों में भी त्रस्त, भीजन आदि का निरादर करने की, उनके प्रभाव में एक प्रकार का फैशन-मा ही पट गया। उनकी स्पाति यूनान के बाहर, मिन्न देश के इस्कदरिया आदि नगरों तक पर्टच गर्छ।

पर पाश्चात्य दर्शन के उतिहासकार उनके व्यक्तित्व एव कर्नव्य ने प्रमावित नहीं पाए जाते हैं! विन्डिल्वैन्ड ममभते हैं, कि उनकी स्याति पायचात्य, यूनान मभ्यता का मन्त्रीत उठाने—भोजन, वस्त, घर आदि का निरादर करने से हुई। वट्टॅंड रसेल कहते हैं कि भारतीय भिन्नारी (Inidan Takir) के समान वे भिक्षावृति से गुजारा उरते थे और रसेल पूछते हैं, कि उनके उपदेश किन्हें अच्छे लगे होंगे क्या अमीरों कों जो गरीबों के दुसों को काल्पनिक मानकर प्रमन्न हुए होंगे या गरीबों को जो सफल रोजगारियों को तुच्छ बतलाए जाने पर प्रमन्न हुए होंगे या गुजामद या भिन्ना से धन प्राप्त करने वालों को जो वान लेने के बाद दानी को तुच्छ बतलाए जाने पर, प्रसन्न हुए होंगे या उधार लेने वालों को ! जो यह देसकर प्रमन्न हुए होंगे, कि रपया लौंटाना बहुत आवश्यक नहीं है। उस प्रकार के उपदेशों और जैन धर्म के नैतिक सिद्धान्तों को उसमें भी कड़ी और तीव्र आलोचना निद्ये (Nictosche) ने की हैं। उसने इस प्रकारके धर्म को गुनामों का धर्म निरूपित किया है। मन तो यह हैं, कि ऐसे मुनियों वा व्यक्तित्व, जो मल धारणा करे, या बान के बन से भस्मीभूत हो जाबे, पाश्चास्य दार्शनिकों के लिए अब नक एक हेंपली हैं।

रामायण सम्बन्धी एक ऋज्ञात जैन रचना सीता-चरित

भवरलाल साहटा

मर्पाल पुण्यासम श्रा रामचन्द्र भारत क साय महापुण्यो म स है जिनने मन्त्रय म बहुत महा माहित्य भारत व भारत के बाहर विविध भाषाओं म रचा गया है। ६म मम्बाध म हा० बुल्ने का गोध प्रवाध बहुत ही महत्व भी जानकारी दता है जिसका परिवृद्धित नया संस्करण हाल ही म भागतीय हिंदी परिवाद प्रवाग स प्रकाणित हुआ है।

णा धम म राम ना बतदव व जन्मण ना बालुन्व व जागण ना प्रति बालुदव के रूप म प्रिपण्टि धालारा महापुत्रपा स सम्मितिन विया गया है। प्राचान जनायमा म राम ना नाम पउम प्राप्त हाना है। हमसिए उनमी श्रीवारी स मम्बर्ध पत प्रया ना नाम पउम बरिय पद्म-चरित्र तथा पद्म पुराण रचा गया है। परवर्ती प्रथा म रामायण रामचरित्र शीताषारित नाम श्री प्राप्त होन हैं। सबसे प्राचा विमन मूरि ना पउम चरिय प्राष्ट्रत भागा यह तो सहित गताचा ना जना ना जाना आती है। उनी म मस्हत अनुवारूप म जिल्ला प्राप्त ने व चराना जाना आती है। उनी म मस्हत अनुवारूप व जिल्ला के राचना की। व चराना प्राप्त चरित्र कि परिपण्ट जाना पुराप चरित्र और महापुराण बारि म आ राम नथा नायो आती है। रामचया क दा जन रामान्या म सवय म स्वर्णाय नायराम जा प्रमो न अपन प्राचरित शिवर निर्म प्रप्त परिवर कि परिवर्ण न पर

प्राहृत भाषा म एव और महस्वपूत्र रामचरित अभी तक अप्रवाशित है जिनवा नाम सीता अस्ति रन्ना गमा है। यह रचना बाफा प्राचीन प्रतीन हानी है। यक्षपि इसमें रचियना व रचनावान

गुरुदेव थी रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

सबवी उन्लेख नहीं है, पर यह रचना आठवी शताब्दी के आन-पाम की मालूम देनी है। इसकी एक हस्त लिखित प्रति चौदह वी शती में लिखित हमारे अवलोकन में आयी है, पर अभी जिस प्रति के आधार से यहाँ परिचय कराया जा रहा है—स० १६७४ में लिखी हुई कलकत्ता के स्वर्गीय पूर्णचन्द्र जी नाहर के सग्रह में, यह कृति है। २५०६ गायाओं वा ३२०२ ग्रन्याग्रय (ध्लोक) परिमित यह रचना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। मतरहवी शती के महाकिव महोपाध्याय नमयमुन्दर जी ने मीताराम चौ० नामक महत्त्वपूर्ण राजस्थानी महाकाव्य की रचना सम्भवत इसी मीता-चरित के आधार से की है। वे लिखते हैं—

जिन-शासन शिवशासनइ सीताराम चरित सुणीजइ रे।
भिन्न भिन्न शासन भणी का का बात भिन्न कही जइरे।
जिन शासनिपणि जूजुजा आचारिज ना अभिन्नायो रे।
सीता कही रावण-सुता ते पदमचरित कहिवायो रे।
पणि बीतराग देवइ कह्यो ते साचो करि सद्हिज्यो रे।
"सीताचरित" यकी मे कह्यो माहरो छेडोमत ग्रहिज्यो रे।

सीताचरित की रचना जैसे कि प्रारंभ व अत में ग्रंथकार ने लिखा है, कि मुनि को मिथ्या अभ्याख्यान दैने के कारण सीता को कप्ट उठाना पड़ा। इसी के उदाहरण रूप में सीता की क्या विस्तार से कही गयी है, और अन्त में ऐसे मिथ्याकलक में सीता-चरित में बचने की प्रेरणा की गई है। ग्रन्थ का आदि अन्त इस प्रकार है—

त्रादि

कमल नह कित जलेण वलालिय देह सुणिम्मला हुंति। नर सुरावि सया पणया जेसि ते जिणवरे नमह॥१॥

वर-वयण-वारिघारा नियर जस्सावियति अवियण्हा । वप्पोहयव्व भव्वा नमामि त वीर-जिण—मेहं ॥ २॥ धम्माधम्मस्स फलं जहसिट्ठ गोयमेण मुणिवयणा ।

सेणिय रायस्स पुरो सुरोह तं किंपि साहेमि ।। ३ ।। सो चेव भासियव्वं हियच्छणा दुक्ल-कारणं वयण । अलिय अव्भक्लाण पेसुन्न मम्म बोहाई ।। ४ ।।

सतो विहुवत्तन्वो परस्स दोसो न होइ विबुहाणं। किं पुण अविज्जमाणो पयडो छन्नो य लोयस्स ॥ ॥ ॥॥ रामायण सम्बन्धी एवं अनात जन रचना गीता-परित

वियदह अरुभश्काथ ह्यरस्सवि जो जगस्स बुम्बृढि । से पर्राट्जिड सोए सहेद दुश्थाह तिश्लाह ॥६॥ को पुन्न नाईण समियाण सुद्ध भावाण बभयारीण । अरुभश्लाण हेई मण्डटन्यीरेण बटु महें ॥ ७ ॥

निव्यक्तिकण तिव्य पाय्य पायेइ सो बुहमणतः । सीवाइस्य पुरुष भवे मृणि अव्यक्ताण बाणाओ ॥वाः

सह भगद सेनिय निवो भयव साहेह सुप्पह काउ । बह स्रह्मक्याणाओ दुक्त सीयाए सणुभूय ॥६॥ हो भणद इबभुई नवपण-मधीर-सहर घोसेण ।

सरोव वित्यरेण साहेमि इम निसामेह ॥१०॥

क्या प्रारभ

काति ब्रह्म भरह्वासे निगाल कुड़िन पवर-जयशि ।
तिरिभूई नामेण पुरोहिओ परिह्एक्करई ॥ ११ ॥
तस्त य सरस्तई ए सिरछ इदी सरम्मई भरता ।
तीएय कुष्टिछ भूया बेगवई नाम क्लि पूर्वा ॥१२॥
तब सर्विछ भूतियाने, क्याइ तत्यापन्नी विगय मगी ।
तात सर्विछ भूतियाने, क्याइ तत्यापन्नी विगय मगी ।
तात सर्वी तिमयो मुदतानो भूतिवारे पूर्यो ॥१३॥
नयस्त्रमाने पडिमाइ सिटिमी सी विनिटट गुणकतिन्नी।
विटटती विमानो मायर-नीयाण मुण्यसहो ॥१४॥
मति-बहुमान पुष्य सोत पुष्ट गयमारहि ।

पत

तत्तो चुमी नरमधनि समापमी सो तिरवे सरस्स बनुदत्त जिनस्म वागे। वादितु बाद यगतारि वय जिमृत्त वाविरसर्दे सदल वस्म दारण मोक्तं। २५०५।

पहृदियह विर वरह नमनए तेथए विहिना ॥१५॥

गुरदेव श्री रत्न मृनि स्मृति-गत्य

सद्भरकाण विवाग सूयगिमणं संवेग संसाहगं। सद्वेसि पि जपाण विम्हय-करं मील्प्यसंसा-परं॥ किचीराहव नक्दरऐहि सहियं नकाहिवेणं तहा। मीया देवि महामईए चरियं सखेवओ साहियं। २४०६॥

नाऊणं परिभाविऊण हियए नम्मं इस मन्वहा । अन्भक्ताणमनंत्र दुवत जणणं वज्जेह भन्वा जणा ॥ मीलं मन्व गुणाणं भूमण-करं निन्दाण मंपायन । खटिण्जन मनंकनंत्र विकारं रक्षेह निन्दं तहा ॥ २४०७॥

एवं नीय-चरित्रं वज्जरितं ने जियस्म नरवडमी । जह गोप्रमेण तह मह सूरीहि निवेड्य रिचि ॥ २४०= ॥

इति श्री शीन बतायिकारे महासनी श्री सीनाचरित्र धर्मकात्रा एवित्र सपूर्वमिति भद्र भूगत्। सुम सबतु ॥ व ॥ ग्रंथाप्रंथ ३२०२ । कत्याणमस्तु ।

सवत् १६७४ वर्षे फाल्गुन नाने कृष्णपञ्जे । दिने सपूर्य ॥ पण्डितः जीवविजयः गणि तत् विष्य गोपालेन लिपिकृत ।

प्रति-परिचय

पत्र मर मुवाच्य मध्य व दोनो तरफ नाल-पील नीने रग के फूल वने हुए हैं। प्रतिगृष्ट में कैं पंक्तिया हैं। प्रतिपक्ति ४० अबर है। पत्रों में हामिए पर व प्रक्तियों ने अपर ययास्थान पर्याय. अर्थ न पाठालर भी नोट किए हुए हैं प्रति गुढ़ मालूम देनी है। अतिम पत्र एक तरफ पुरा व हुमरी और नेवल र पित्रिया है, नाजी कि पूल आदि चित्रिय है। यह प्रति न्यपीय श्री प्रयाचंद्र जी नाहर मंगुहीन गुलावकुमारी नाइकेरी की प्रति व० न० २६ प्रति २६४ है। किनारे में कुछ दीमकादि जीनो हारा मिलत है, पर प्रति का पाठ मुर्राजित है। उक्त नाइबेरी में १० वीं अनी की लिखित एक अन्य प्रति भी है। प्राकृत ग्रन्थ परिवार आदि के चित्र। प्रमृत प्रत्य मुनम्यदित तप में बीझ ही प्रचादन योग्य है। इमके आयार से जो समयमुन्दरजी ने मीताराम चौंगाई की रचना की है, उमें हमने सम्पादित करके मुद्रित करना की है और बीझ ही प्रजाशित होने नाली है। इसमें हमने राम और मीता के चरित्र का सिल्य मार भी दे दिया है, जिनसे मुगमनापूर्वक मीता चरित्र की कथा को पाठक पड़कर लाग उठा सकते हैं।

[े] नाहर जी के मंग्रहस्य दूमरी प्रित मे ग्रंयाग्रंय ३२४५ है।

रामायण सम्ब नी एव अनात जन रचना सीता-चरित

श्री जिनरत्नकाश के पु॰ ४४२ म सीता चरित नामक कई रचनाओं का विवरण टिया है, जिनम स मुद्ध सस्कृत म और मुख प्राकृत म । इस लेख म जिस सीता चरित का विवरण दिया जा रहा है, उसना प्राचीन उल्लेख बहुद्दिपनिका नामक सूची म प्राप्त होने का कहा गया है और उसका ग्राप परि माण ३१०० च ३४०० त्लोका का वतलाया है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति हमविजय जी भडार बडीटा में भी है। साज करन पर आय महारो में भी इस ग्राथ की प्रतिया अवस्य मिलेंगी। परमचरिय न माप इमना सुरतात्मक अययन हाना आवश्यक है। सीता चरित सबधी अय जिन रचनाओं का उल्लख जिन रत्नको में है उनमें स एक अनात कवि रचित सीता चरित की कई प्रतियो का उल्लख क्या गया है। उनमें से एव ता प्रस्तुत सीता चरित की ही है। अय प्रतिया का मिलाने स मालूम हागा, वि वे भी इसी ग्राय को है या एसी ही वाई अय रचना भी है। पाटण भड़ार में सीताचरित नामक एक संस्कृत काव्य भी है इन सब ग्रन्या का आधार प्रस्तत सीता चरित्र है या पदमचरित, यह भी अवपणीय है। जन विवयो व विद्वाना ने गील घम या सती के आदण रूप में सीता का विशेष महत्व दिया है, पर प्रस्तुत प्राकृत सीताचरित में मुनि की मिय्याकलक देने के दूरपरिणाम की व्यक्त करन के लिए बच्दा तरूप में सीता की क्या कही है जो विशेषरूप न उल्लखनीय है। बास्तव म किसी व्यक्ति को मिथ्या कलक देना उसकी चुगली करना महापाप है। इसीलिए अठारह पापस्थानका में अम्मारुयान प्राय एव परपरिवार का अलग अत्रय पाप स्थानक बतला कर उनसे अचने का निर्देश किया गया है।

प्राकृत-भाषा का एक मात्र त्रालंकारिक ग्रन्थ त्र्रालंकार-दर्पण

श्री अगरचन्द जी नाहटा

प्राकृत-भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा है। यद्याप उपलब्ध साहित्य मे सबसे प्राचीन ग्रन्थ "वेद" माने जाते है और उनकी भाषा "सस्कृत" है। पर जब हम सस्कृत और प्राकृत इन दोनो शब्दो पर विचार करते हैं, तो यह मानने को बाध्य होना पडता है कि प्राकृत अर्थात् स्वाभाविक जन-साधारण की भाषा और संस्कृत अर्थात् सस्कार की हुई शिष्टजनो की भाषा। सस्कार तो किसी विद्यमान वस्तु का ही किया जाता है। इसलिए सबसे प्राचीन भाषा का नाम प्राकृत ही हो सकता है। यद्यपि इस भाषा मे रचा या लिखा हुआ साहित्य उतना पुराना नही प्राप्त होता, पर उसकी मौलिक परम्परा अवश्य ही प्राचीन रही है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा पर बाहर से आने वाले, दूसरे प्रान्तों के तथा आस-पास के लोगों की बोली का प्रभाव पड़ता रहता है। इसिलए उसमें परिवर्तन होता रहता है। प्राकृत में भी इसी तरह परिवर्तन होता रहा है और प्रान्तीय भेद भी उसके अनेक रहे हैं, यह प्राकृत के प्राप्त जिला-लेखों, संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत के उद्धरणों और प्राचीन ग्रन्थों से भली भांति स्पष्ट है। वौद्ध ग्रन्थों की पालि-भाषा, अशोक के शिला-लेखों की भाषा और जैन ग्रन्थों की भाषा "प्राकृत" होने पर भी उनमें काफी अन्तर है। इसी तरह जैन-ग्रन्थों में भी प्राकृत भाषा के कई रूप मिलते हैं—अर्द्ध-मागधी, महाराष्ट्री और गौर-सैनी ये प्राकृत भाषा के तीन भेद तो बहुत प्रसिद्ध है।

प्राकृत साहित्य भी वहुत विशाल है। ढाई हजार-वर्षों से उसमे निरन्तर साहित्य-रचना होती रही है। और प्राय जीवनोपयोगी सभी विषयों के प्राकृत-ग्रन्थ प्राप्त हैं। प्राकृत-साहित्य के निर्माण मे

प्राकृत भाषा का एक मात्र सालवारिक ग्राय अलकार-देपण

सबसे अधिव योग जनो का है। अब तब सस्कृत और पालि साहित्य के इतिहास की भौति प्राष्ट्रत के साहित्य का कोई जच्छा इतिहास हिंदी म प्रनाधित नहीं हुआ था। इसिलए प्राष्ट्रत-साहित्य की विसालता विविधता और महता है सम्बन्ध म पूरो जानकारी नहीं मिल पाई थी। हम का विषय है कि उस कमी ना पूर्व जानकारी नहीं मिल पाई थी। हम का विषय है कि उस कमी ना पूर्व उपायोग के जानका प्राप्त साहित्य का इतिहास के ना कि से है। उनका प्राप्त साहित्य का इतिहास नाम के अध्य की अध्य हो। सह से सह हो अद्ये है। उनका प्राप्त साहित्य का इतिहास ने ना जन जन एवं जनतर प्राप्त साहित्य का वह ही अद्ये हम से विवरण उपियत किया है। फिर भी अक्षा और छोटी बढ़ी सताधित ऐसी प्राफ्त रचनाए भरी जानकारी म हैं, जिनका उल्लेख इस प्राप्त म नहीं हा सवा और उनम स कुछ तो प्रकाणित भी हा सुवी हैं। ऐसी रचनाओं वा विवरण समय-समय पर कई सेखो हार प्रकासित करन का विचार है। प्रस्तुत लेल म प्राप्त के एक मात्र अलवार प्रयु अलवार-देवल का साहित्य निवरण विया जा रहा है।

डा० जन म अपने प्राहृत साहित्य में इतिहास क १० वें अध्याय म प्राहृत व्यानरण छ द सीर सो। प्रयो का विवरण देते हुए अलहार साहन के प्रया म प्राहृत सायन के अत्वगत सहकृत के प्रसिद्ध जलहार साहनीय प्रया वा विवरण दिया है। पर प्राहृत मापा के किसी भी स्वत न अलहार साह्य मी प्रया या उल्लेख उहों ने नहीं चिया। जब कि सन् १६२३ म प्रकाशित 'जसतमेर कन भड़ा पारीय प्रयाना सूचीपनस" जो कि सन्द्रल लायन्य सहीदा सायस्वाह ओरियटल सिरीज हारा प्रसाशित हुआ था। पुष्ठ ९४ म अलकार-स्वण नामक प्राहृत या विवरण कर से ४० वय पूर प्रमाशित हुआ था। पुष्ठ ९४ म अलकार-स्वण नामक प्राहृत या विवरण कर से ४० वय पूर प्रमाशित हा चुना है। जसलमर ने बृहद जान भण्डार का जिस साह-प्रशीय प्रति मं या सिला हुआ है उसम काव्यादया और उद्भुहाजवार लाधु-वृति भी लिली हुई है और उत्थम संकाव्यादया के अत्य म इस प्रति का जलन वाल सम्यत् ११६१ आद्र पद दिया हुआ है। इस प्रति म अलनार विपयन तित न पत्रन म सबसे पहली रचना असकार देवण तेरह पत्रा म सिली हुई है और इसकी गायाजा की सक्ष्या १३४ है।

सन् १६५० म जब सौज य मूर्ति मुनि श्रीपुष्णियज्ञयंत्री न जसलमेर में चातुनास दिया और वहाँ के बढ मण्यार वो दिव रात के दिव परिधम से सुज्यविष्य कर रहे थे तो मैं भी अपने विद्वान् सिम प्राफेसर गरोत्तास्वास स्वामी ने साथ वहाँ पहुँचा। और तभी स्वामी जी ने उक्त ''अलवार-द्यागं' की ताह-प्योग प्रति स अपन हाथ से नकत दी थी। इस छोटे से प्रथ का सस्कृत-छाया हि दी अनुवाद और विवयन के साथ प्रवाणित करने का विचार था। पर नही-नहीं पाठ अस्पट और अनुवान्त नगा। इसलिए प्राचीन लिपि को पदन म बही गलती न हो गई हा यह साचवर रचना म रचिता ने नाम का उन्होंप नहीं है। पर प्रारम्भ म यूत देवता का नमस्कार विचा गया है। अत रचिता कान है एस सवत् १९११ मी जिलान प्रति हान से इसस पहल की रचना है। मूल प्रति से मिमान क्या कान है। यूल प्रति देश मिमान क्या कान है। यूल प्रति देश मिमान क्या कान है। यूल प्रति देश से स्वाच प्रवाण कान है। यूल प्रति से मिमान क्या कान है। यूल प्रति से मिमान क्या कान है। यूल प्रति होते हुए भी अपनी सहन उदारता और सीज यता स उक्त माय को सम्प्र कर दिया। फिर विदित्त हुम कि दान वता

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

कर और मुनि जिनविजय जी उस ग्रन्थ को प्रकाशित कर रहे है। इसलिए संस्कृत छाया लिखने का काम जो स्वामी जी ने प्रारम्भ किया था, वह रक गया और अब तक पाण्डुलिपियाँ ही पढ़ी हैं।

डा॰ जैन से पूर्व प्राकृत नाहित्य का सिक्षप्त इतिहास प्रोफेनर श्री हीरालाल कापिड्या ने गुजराती में लिखा था और वह सन् १६५० में प्रकाशित भी हो गया था। मेरे लेख का और कापिड्या के इस ग्रन्थ का उपयोग डा॰ जैन ने भी अपने ग्रन्थ में किया है और सहायक ग्रन्थों में इस ग्रन्थ का नाम दिया है। पर उक्त कापिड्या के ग्रन्थ में उल्लेखित अलकार-शास्त्र के इस एक मात्र प्राकृत ग्रन्थ और इसी तरह काम शास्त्र के एक मात्र-प्राकृत ग्रन्थ "मदन-मुकुट" का भी उल्लेख डा॰ जैन ने अपने ग्रन्थ में क्यों नहीं किया ? यह विचारणीय है । "मदन-मुकुट" का सर्व प्रथम परिचय मैंने ही "भारतीय विद्या" में प्रकाशित किया था। और, अब हम अलकार-दर्पण के आदि अन्त की कुछ गाथाएँ उद्धृत कर रहे हैं।

प्राकृत ग्रन्थों में अलकारों का सबसे प्रथम और महत्त्वपूर्ण उल्लेख अनुयोगद्वार-सूत्र में पाया जाता है। नव रसों का सबसे पहले विवरण भी इसी प्राकृत ग्रन्थ में मिलता है। अनुयोगद्वार सूत्र प्राकृत भाषा का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। जिसमें अनेक उपयोगी विषयों का नित्पण हुआ है। विद्वानों का ध्यान इस ग्रंथ के महत्त्व की ओर शीध्र ही जाना चाहिए। जैन आगमों में जो प्राचीन भारतीय संस्कृति का सर्वागीण विवरण मिलता है, उसकी ओर अभी तक विद्वानों का ध्यान नहीं गया। अत जिस प्रकार बौद्धों के पालि साहित्य का मूल्याकन देश-विदेश के विद्वानों ने विविध दृष्टियों से किया है, उसी तरह जैन आगम आदि प्राचीन ग्रंथों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।

प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश का उद्गम हुआ और अपभ्रंश से ही उत्तर भारत की समस्त प्रान्तीय भाषाओं का विकास हुआ। हजारो प्राकृत एव देशी शब्द हमारे बोलचाल एवं साहित्य में आज भी सामान्य परिवर्तन के साथ प्रयुक्त है। अत प्राकृत-भाषा और साहित्य का अध्ययन गम्भीरता से किया जाना अपेक्षित है। अब अलकार दर्षण के कुछ पद्यों को पिंडए—

स्रादि

सुन्दर पल विष्णास विमललकार—रेहिल-सरीर ।
सुइ देविश्रं च कव्वं च, पण विल पत्तर वण्णड्ढं ॥१॥
सन्वाइ कव्वाइं सव्वाइं जेण होति भव्वाइ ।
तमलंकारं भणिमो ऽ लकार कु-किव कव्वाणं ॥ २ ॥
अच्वंत सुन्दर पि हु निरलंकार-जणिम्म कीरंत ।
कामिणि-मुहं व कव्वं होइ पसण्ण पि विच्छालं ॥ ३ ॥
ता जाणिऊण णिउण, लिक्खज्जह बहुविहे अलंकारे ।
जीहं अलकरि आइ, बहु मिण्णज्जंति कव्वाईं ॥ ४ ॥

प्राकृत भाषा का एक मात्र आलकारिक ग्राथ अलकार-देपण

चवमा रवउ बीवअ रोहाणुष्पास अइस अ विसस । अक्लेव जाड वड रेअ, रसिअ पञ्जाअ भणि आओ ॥५॥

सस्कत छाया

शु चर-पद वि यास विमलालङ कार शोधित शारीरम् ।
भूति वेवता च काष्य च प्रणस्य प्रवर-वर्णाद्वयम् ॥१॥
सर्वाणि कायानि अध्याणि चव भवति अध्यानि ॥
समस्य कार्य अणामोश्लद्ध कार कु-कवि काष्यानाम् ॥२॥
अस्य त-मुदर सिर छातु निरसङ कार-जने ।
कामिनो-मुखमिव काष्य भवति प्रस नमिषिवच्छायम् ॥३॥
तज कास्या निपुण बहु विधान सङ काराणि ।
धरसङ कतानि वह मन्यत्ते कायानि ॥४॥

छपमा रूपक दीपक रोधानुमास अतिशय विशेष । आक्षप जाति व्यक्तिरेक रसिक पर्याय भणिता ॥ ५ ॥

उपमा लक्षण की समाध्ति पर

बहुहा वि अपि उवमा जहा----सूरम्मि बाव जल सब्ब वोलिउ णहस्रर स व पच्छिम सिणि अरेण व तमेण वीसणी क्या सउस (ल) ४०

उबमा लक्खण समस्।

मध्य

वणाणुष्पासी जहा----वार्आत सजस-जल हर जल-सव स यसणसी असप्पता । फुल्स पुत्र पुत्र हुसुम छसत गयु हुरा पवणा ॥४३॥

जत्य णिमित्ता हि तो सोआ एवन त-गोक्षर वक्षण । विरद्धण्जद्व सो तस्स अ अद्दस्य णामो अलकारो ॥४४॥

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

अतिसालंकरो जहा—
जइ गव मिलिअ भरम ण होइ अ वग्नंस चंपन पसूअं (अ)
ता केण विभाविज्जइ कउल मिलिअं पह तिस्सो ॥ ५५॥

विगए विषक्ख देसे, गुण तरेण तु सथुई जत्थ । कीरइ विससे पअंड णकज्जेण सो विसेसी ति ॥५६॥

विसेसालंकारो जहा—

णिव तह णिसासु सोहइ पिआण तवोलरा अपव्वइओ । जह पिअ अम पीओ पडुरो विअहरो पहा अम्मि ॥५७॥

जत्थाणिसे हीव्व ससी हि अ कीरइ विसेस-तण्हाए । सी अक्लेबो दुविहो होन्ता एककंत-भेएण ॥५८॥

श्रत

अज विऊण अ ससाण हो ति समग्ग आ घिणा कव्वे । तेण वि अन्नो भावो पएसो चेअ दहुवो ॥१३४॥ इति अलकार-दर्गण समत्त ॥शुभ भवतु ॥

विदेशी संस्कृतियों में ऋहिंसा

श्राव कामना प्रमाद अन

सब्दे जीवा वि इक्छति, जीविउ न मरिनेउ । तम्हा पाणिवह घोर, निमाऱ्या वस्त्रपति ण ॥"

दगवकालिक ६ १०

तीयद्भर महानार यद्ध मान न भोर हिंसा ने वातावरण मे चिरन्तन सत्य का उद्योप किया था कि सब ही जीवित प्राणी जीवित रहन को इच्छा करत हैं—कोई मरना नहीं चाहता । इसालिए निम्न य—जन मनीयियो न प्राणिवय का वित्त घोषित किया है। निस्स न्हें निम्म य—प्रमणा म सन प्रमम दीभकर प्रयुक्त अथवा वृष्ण न ही कराग दा की लिल सं अहिना तत्व का निरूपण और प्रितादन उस समय किया या था जब मानव ने कुमर और सम्यावत उस समय किया था जब मानव ने कुमर और सम्यावत उस समय किया था उस मानव ने कुमर और

प्राग ऐतिहासिक काल मे ग्रहिसा

मानव स्वभाव वाति इच्छुव प्राणी है—उनने धरीर वा घठन निरामिष भोजी प्राणिया के समान है—मानव व दात बांत बानि चीत धर जस न हावर बदर जसे हैं। इसीनिए मानव जमत

[े] डा॰ कामता प्रसाद जन कत ' आदि तीयकर ऋषभदेव" (असीवज) देखो

^{· &}quot;वायस आव अहिंसा का बाकाहार-विनेषांक (१६५७) देखी

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

एक शान्ति-प्रिय निरामिप-भोजी प्राणी है। अहिंसा मानव जीवन का बुनियादी तत्व है--शादवत तथ्य है-एक Reality है। अत मानव स्वभावत अहिंसोपजीवी है और सदा से है।

जैन मान्यता के अनुसार इस भरत क्षेत्र मे यड-प्रलय के पय्चात् जब अवसिंपणी काल प्रारंभ-हुआ, तो पहले के तीन कालों में यहाँ भोगभूमि की प्रवृति रही—प्राणी मात्र प्राफृत जीवन विताता था, कोर, चीते सदृश हिंसक पशु भी उस समय कूर नहीं थे। वे मानवों के साथ प्रेम से रहने और घाम खाते थे। कल्प-वृक्षों की सम्यता थी, पापाण का प्रयोग मानव जीवन में मुन्यता रखता था। मानव-युगल- पुरुष स्त्री साथ साथ जन्मते और मरते थे—वृक्षों की छाया में फलाहार करके वे आनन्द में भोग भोगते थे। प्रकृति के अनुस्प उनका जीवन अहिंगामय था।

अलवत्ता जब कल्पवृक्षो का अभाव हुआ और मानवो को मख्या वढने में विषमता पनपी तो मानवो में असतोप वढा। उस समय श्रेटठ मानवो ने मानव-समाज को कुलो में वाटा और प्रत्येक कुल को वरावर-वरावर वृक्षों को दिया और भूमि का वितरण किया। समाज में समता और सतोप रखने के लिए उन्होंने कुछ समाज नियम वनाए, जिनका आधार अहिंसा था। इसी कारण वे नर पुंगव "मनु" अथया "कुलकर" कहलाए। किन्तु कमंभूमि का प्रारभ अतिम मनु नाभिराय के पुत्र श्री ऋषभ द्वारा हुआ। इसीलिए इस काल में अहिंसा के आदि उपदेण्टा तीर्थं दूर ऋषभ या वृषभ ही है। उनके परचात् कालकम से २३ तीर्थं दूर हुए—वे भी अहिंसा धर्म के प्रचारक थे। ऋषभ से १० तीर्थं करो पर्यन्त अहिंसा धर्म का प्रावल्य रहा। किन्तु तीर्थं कर मल्ली और मुनि सुव्रत के काल में यहां आमुरी-वृत्ति का श्रीगरोश हुआ। असुरो ने आकर अहिंसक ब्राह्मणों को भगाकर पशु यज करने की कुत्रया को जन्म दिया। तभी में यहाँ हिंसा और अहिंसा का द्वन्द युद्ध चला। ब्राह्मणों में दो दल हो गए, परन्तु श्रमण एक रहे और अहिंसा को सदा ही आगे वढाते रहे। उनको अहिंसक परम्परा के ब्राह्मणों का भी सहयोग मिनना रहा। यह है, जैन दृष्टि से प्राग् ऐतिहासिक काल में अहिंसा की स्थित की रूप-रेपा।

वैदिक श्रौर बौद्ध मान्यता

जैनों के अनुरूप ही वैदिक और बौद्ध मान्यता भी अहिंसा-प्रधान है। मनु महाराज ने सर्वकार्यों में अहिंसा को ही प्रधानता दी और मानव-संस्कृति को अहिंसा पर आधारित किया। वेदों से स्पष्ट है, कि ऋषभ या वृषभ ने ही सर्व प्रथम महादेवत्व को प्राप्त होकर, जनता को सच्चा ज्ञान दिया था। अमानव-जीवन में अहिंसातत्व की प्रतिष्ठापना करने के लिए पहले यज्ञादि भी अन्न-घी आदि से किए जाते

^{े &#}x27;आदि तीर्थंड्कर भ० ऋषभदेव'' पृ० २६—३५—आदिपुराण त्रिलोकप्रज्ञप्ति, त्रिषिटिशलाका पुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग २, इलोक १०६ से १२८ तक

२ महाभारत (स्त्री० १०। २४---२८ एव शान्ति० २७१। १---१३

³ ऋगवेद ४।४ मे। ३ एव ३१। १७ तथा आदि तीर्थंकर भ० ऋषभदेव पु० १२२—१२३। भागवत अ० ४

विदेगी सस्कृतिया म अहिंसा

थ । प्रचरान बाहरा आसुरी प्रभाव ऐसा पढ़ा िन पत्रु होमन की कुप्रथा भी चल पढ़ा 'महाभारत' (शान्तिपव अ॰ ३३१) म बर्णित क्या से यही प्रमाणित होता है।

बौद्धों में सुत्तिपात (ब्राह्मण धम्मक सुत्त SBE Vov. Pt II pp 47—52) मंभी इमी बात मी पुष्टि होती है कि आिनाल का मानव अहिसोपजीवी था, इसीलिए यहाँ मुल-समिद्धि थी। किंतु जब मानव ने अहिंमा का उल्लंधन करने पनु होमकर मान मिर्रा का सेवन किया तभी में मानवी का हास हुआ और वे दुलो की भटदी मंगड़े।

आधुनिक मायता यही है, कि बाहर से जो आय लाए व अहिंसा को महत्व नहीं दत थं। उनके नारण अहिंसा और हिंसा का इन्द्र चला था। परिणाम स्वरूप प्रागाय भारत की अहिंसा प्रधान सम्द्रति का प्रभाव उन पर पडा था। किन्तु बाहर म आए हुए इन सोगों के पूबजों की मायता भी अहिंसा से रिक्त नहीं मिलती।

विदेशों में ग्रहिंसा का प्रसार

सुमर बामुल ईरान, निश्च आदि देशों की आदि मस्कृतिया अहिंसा सिद्धात पर ही आधारित यो और इन दो म अहिंमा का प्रसार करन बाते भारताय ही थे—यह तय्य आग के विदेवन से स्पष्ट होगा । ति तु जब उपरोक्त देशा में अपुरों के प्रावस्य के कारण आयुरों विश्व बढी तभी ऑहिंसा कर होगा उपरोक्त सोम म हुआ और प्रभु-वित की प्रया चल पड़ी। भारत स पहने ही वहाँ हिंसा अहिंसा का इब बना प्रमीत होता है। जा हा निस्मन्द यह मानना पढेगा कि दिस्स म अहिंसा का प्रसार पनन पहल भारत स हुआ था।

सुमेर धौर बाबुल की सस्कृतियों में ब्रहिसा

मध्य एिन्साको सम्ब्रुनियाम मुक्तर (Sume 12) की सम्यता सब प्राचीन मानी गई है। विन्यानी का यह भी मत है कि सुमय सस्कृति और सम्ब्रता के सजक पूज स उस देग में पहुँचे थे। एक

१ अथववेद ७।५---१

भौगाम्बी शत ' भारतीय सस्वति और अहिसा ' देखिए ।

³ "One thing however is certain & can no longer be contested civilisation did not come to India with the Aryans How this (pre Aryan) civil sation was absorted by the Aryans is not known to us. That was not destroyed & did not wholly disapper is clear from the survival of the Iudus velly religions ideas in the Hinduism of to day."

⁻A M Parnikar A Survey of Indian History' pp4-5

गुरुदेव थी रत्न मुनि स्मृति ग्रन्थ

जर्मन विद्वान ने उनको भारत के सौराष्ट्र से आया मिद्ध किया था और उनको "मु" जाति का वताया था। ये "सु" लोग जैन धर्मानुयायी थे। भ० ऋपभ के साले सु-कच्छ सौराष्ट्र के थे।

उनके पुत्र-निम-विनिम द्वारा विद्याधर-त्रण की स्थापना हुई। इन सु-जातीय विद्याधरों के द्वारा मिं ऋपभ प्रणीत अहिंसा का प्रसार देश-विदेश में हुआ था। किन्तु किन्ही अन्य विद्वानों का मत है, कि सुमेर लोगों के पूर्वज सिन्धु उपत्यका मोहनजोदकों और छन्नुदकों में वहा पहुँचे थे और द्राविह थे। जो हो, ये द्राविह भी भे कि ऋपभ के भक्त और अहिंसक थे। इन्हीं लोगों ने जलमार्ग से जाकर सुमेर को आवाद किया था। अलकृत रूप में कहा गया है, कि ओअझम के नेतृत्व में ऐसे लोग नमुद्र से आए जिनका शिरोभाग मनुष्य का ओर अधोभाग मछलों का था। ऐसे मनुष्यों को जैन शास्त्रों में 'अन्तंद्वीपज' कहा गया है। किन्तु विद्वजन उनकों नाविक मानते है।

भारत से आए हुए इन 'सु' अवया द्राविड लोगो ने अपने नये देश का नाम भी अपनी जाति और धर्म को लक्ष्य करके रक्खा। "सु" जाति की धार्मिक मान्यता में मेरु के जिनालयों की पूजा का विशेष महत्व रहा—इसीलिए उन्होंने अपने नये देश का नाम "मुमेरु" रक्खा और अपने अहिंसा धर्म के अनुसार अपने सामाजिक जीवन का निर्माण किया। वे जीवरक्षा करना परम धर्म मानते थे। जैनो की तरह उनका भी विश्वास था, कि आदि काल में मानव और पशु साथ-माथ प्रेम से रहते, फल और घास खाते तथा तालावों का पानी पीते थे। मेसोपोटामिया से प्राप्त ई० पूर्व ३५०० के शिला-लेखों में यह विवरण उत्कीर्ण किया हुआ है। सुमेर लोग वृषभदेव को कृषि का देवता कहकर पूजते थे—वृषभ का अनुवाद आजकल Bull (वैल) किया गया है, जो भ० ऋषभ का चिन्ह था। पौषधव्रत भी पालते थे, जो वाद में Sabbath कहलाया। सुमेरु एवं वायुल के लोगों का एक धर्मशास्त्र "अहंशम्म"

^{े &}quot;विशालभारत" कलकत्ता भा० १८ श्रक ५ पृ० ६२६ पर प्रकाशित" सुमेर सभ्यता की जन्मभूमि शीर्षक लेख देखिए

^२ आदि तीर्थंड्रर भ० ऋषभदेव, प्० ६६-७०

³ "Some hold that they (People of Indus Civilisation) were the same as the Sumerians, while others hold that they were Dravidians. Some again believe that these two were identical. According to this view, the Dravidians at one time inhabited the whole of India, including the Punjab, Sind and Baluchistan, and gradually, migrated to Mesopotamia"

[—]Ancient India (An Advanced History of India Pt. I) by Majumdas, Ray-chaudry & K.K. Dutta. p. 55

४ अहिंसावाणी का भ० ऋषभदेव विशेषाक

Un ant Our Oriental Heritage (the Story of Civilisation) P. 131

विदशी संस्कृतियों म गहिंसा

बडा अथ मुचन है। भे वह म० बहुत का प्रतास हो सकता है—शम्म ना अथ प्रकास । सुमर सस्कृति की विरोप क्षोज करन से और भी बातें जात हो सकती है।

सुमरो या अववड एव एलम (Elam) के लोगो का परास्त किया और एलमा का बवीलानिया का गाह हम्मुरबी ने जीता था। इस प्रकार सुमरा वं परचात् ववीलानिया (Babyiona) का साम्राज्य और सस्वित लोक में प्रसिद्ध हुए। वह अववड और सुमरा का त्रमुक्त क्या । व तनका देवता वल (Be!= व्यया) स्वया और पृथ्वी का देव था। व तनका हस्पुला नामक एक महान् सम्राट हुए पे जिहाँ अपोक की तरह ही एम लल लुदवाए थे। व तनका आदश एक जन नय का आदश या-मुख्य का स्त्रमा एव हुए का निप्रह करना था। प्रति वय वन (व्यय) देव का रव² निकाल कर अहिंसा का प्रमार किया जाता था।

िन्तु जिस समय अलकृत भाषा य लिखे हुए घनप्रयो के रहस्य अह अर को लोग भूल गए और उस गायाय म प्रहण करते लग उसी समय से वं अहिंद्या-माग स बहक गए और मोगी में आसक्त होकर आसुरी कृति म लीन हो गए। यद्यपि सारत के अबुर कहा जनो के करणा ऑहिसा धम को ही पालते रहे था। 'नदर आंव अरिस्ट्रवस' स स्पष्ट है कि पुरातन काल मंधम सिद्धान्त अलहत नापा और लिपि म लिखे लाग थ—उनका पुरसुख से पब्या आवश्यक था। कि जुत समय की विशेषता न लोगा को सत्य से बन्का दिया—लोग दुराखारी और पापी हा गए—सुरा सुबरी के भाग में अपे हो गए। मिदर भी भोग और सासना से अङ्गन रहा। उक्किजन (Urukgına) असे सन्त ने इस भोग सिप्मा के विरुद्ध आयोशन लड़ा किया और लोगी को पुत्र आहिता-माग पर आने के लिए साम कन्या किया। "

ि पुपतन भी ओर बहमा हुआ मानव जल्दा समाग्र पर नहीं आता—यही हाल बबा सोनिया म हुआ। लाग सम्भल तो, परतु सब नहीं। ऑहिसा को पालन वा ध्यान तो आया परन्तु केवल जात-साग्र दिनो पर। "यू-वंदीसन काल व'एक प्रमाण-पद्ध (Document) म निम्नीसिखत

[े] इंडियन हिस्टोरीकल क्कारटरली भा० १२ प०३२४ पर उल्लेख है

Will Durant "Our Oriental Heritage (the Story of Civilisation), 1954
—pp 121 123,

³ Ibid p 219

Y Ibid, p 220

K Ibid, p 233

गिरिनार गौरव (अलीगज) प्रस्तावना

^{*} Addenda to Confluence of opposites देखिए

Will Durant loc, cit, p 128

गुमदेव थी रतन मृनि स्मृति-प्रम्थ

उत्लेख जो प्रोपध (Sabbath) के दिनों की चर्या का निर्देश हितीय अनुन व अरहशम्य नामक शास्त्रा-धार ने करता है इस प्रमण में अर्थमूचक है—

"(प्रोपध को) अनेक बुलों के पुरोहित कोबलों पर पका मास नहीं खाएँग और न ही भूनों हुई रोटी। वे अपने क्पडें नहीं बदलेंगे और नए वस्य नहीं पहनेंगे। यह कोई भी पशु-बिल नहीं चटावेंगे राजा अपने रह पर नहीं चटेगा और न राज्यादेश देगा। रहस्यवाद के स्थल पर भी वह मौन रहेगा। यह दिन किसी प्रयोजित कार्य को करने के लिए उचित नहीं है।"

जैन प्रोषध मे भी नभी प्रकार के हिमाम्य आरम्भ से दूर रहन का विधान है। वहीं भाव उपरोक्त नेख में भी है। वैबीलोनियन मत का नाम उरकालन और शास्त्र का नाम अहंशम्म अयं-सूचक एवं भारतीय प्रभाव के द्योतक है।

यहूदी-संस्कृति

सुगेर लोगो का पाटनगर "उर' (Ur) भी भारतीयता का प्रतीक है। अपश्रंण प्राकृत में नगर के अर्थ में पुर "उर" कहलाता है। उसी उर नगर में यहूदि संस्कृति के आदि पुरंप अग्राहम (Abrabam) अवतरित हुए थे। ई० पूर्व २२०० के लगभग अग्राहम और उनके अनुयायी सुमेरिया से चले और फिलिस्तीन में वस गए। चालीस वपों तक वह मिश्र और महारा के रेगिस्तान में चक्कर काटने रहे थे। आखिर उनको भूमा जैसे सन्त (St. Moses) का नेतृत्व मिला। मिश्र (Egypt) उस समय ऐश्वयं के शिकर पर था। इजरायनी लोग वहाँ के वासनामय जीवन में फैंस गए थे। सन्त मूसा उनको समभा बुभा कर अपने देश को लाए। उन्होंने मास मदिरा की अनुमित के ली थी तभी वह मिश्र छोडकर चले। मार्ग में उन्होंने मासादि जो खाया, तो उनमें विसूचिका मदृश महामारी फैली, जिससे घवडाकर उन्होंने तोवा किया और सन्त मूमा की शरण में आकर अहिंसा के अनुयायी वने। सन्त मूमा ने धर्म की जो दस आजाएँ निकाली, उममें निम्नितिखत अहिंसा को आगे बटाने वाली रही—

- १. तू हत्या नहीं करेगा (Thou shalt not kill)
- २ तू चोरी नहीं करेगा (Thou shalt not steal)
- 3. नू अपने पड़ौसी की कोई चीज नहीं लेगा (Thou shalt not covet anything that is the neighbour's)

[ै] इंडियन हिस्टोरीकल क्कारटर्ली, भा० १३ (सित० १६३६) पृ० ३८४ से उद्धत

Glimpses of World Religions (Jaico). p. 146.

² H G. Wells, A short History of the World, pp. 72-73.

Y A White, Why I do not eat Meat, pp. 69-77 (Num, 11, 19-20)

विदेशी संस्कृतिया म अहिंसा

र तू पुरील सबन नही बरगा (Thou shalt not commit adulters)

प्रोषध की तरह य लाग सायय (Sabbuth) को पवित्र दिन मानत व और उस दिन कोई भी सासारिक नाम धावा नहीं करत था। स्मरण रह नि मूल गयं कोष सुमर के निवासी था जा साय मारतिय अहिसा से प्रभावित था अल सन्त मूला का अहिसावादी हाना स्वाभाविक था। उनकी अहिसा कं कारण गाकाहार ना बहुत प्रचार हुआ बा—साया न मासपदिरा को छूना पाप समभा था। स्तका प्रभाव वर्षीलानिया आदि के दक्षो पर भी पढ़ा था। सत्त दनियाल (St Daniels) को कथा हमकी सासा है।

जर वरीलानिया में बादगाह नबुश्चहनन्जर (Nebuschadnazzu) शासनाधिकारी या तब उसके राजप्रासादीय भीज पर नाव नरने ने लिए सुदार और मुद्योल युवक कूढ़ गए। इनम दिनयाल नामक युवक आहिसाबारी निरामिष्माजी था। ज्या-या करके वह अपन अहिसाबत पर दृढ रहा। किन्तु एक दिन वह बादसाह ने पर के आ गया। बादसाह ने मान ना बादसा दिया, पर तु भीर दिनयाल न सत्ता माना हो। साता। हठात उसे प्राणवण्ड दिया गया। बारा के माद म वह कहा गया पर तु भूत नार उसने पर चाटन नुग। यह या उसने आहिसा वा किन्ता ना

निस्मदह सत मूसा के ऑह्सा प्रधार वा प्रधाय जन साधारण व जीवन पर पडाधा। नर बिल नी प्रणित प्रधासवधा मिट गई और पद्युबिल भी बहुत वस हा गई। बल्चिनाम पीठा आदि क पनुबनावर बित दन लग। १

एसा प्रनीत हाता है कि बादभाह नबुगचडनज्यर पर इप घटना वा गहरा प्रभाव पदा था। उसे अपन पूदजा वा ध्यान आया—बह भारत आया और जन तीय रवत गिरिनार की बदना करने वहा भ० निम वा एक मिदद बनबाया। सीरास्ट्र म प्रभासपद्रण सं है ही बादभाह वा एक साम्रपन्न मिला है जिस बाक प्राथनाथ न निम्न प्रवार पद्मा बा—

रवा नगर कराय का स्थामा सुजाति वा थव, नबु पश्चनज्जर आया है। यह प्रभुषात क नगर (श्रारिका) स आया है। उसन मन्दिर बनवाया सूय दव निम वि वा स्वयमान रवत पवत कदब हैं (जनका) हमता किए अथण विद्या।

साप्ताहिक जन -- भावनगर भा॰ ३८ धक १ प० २

बादगाह नमुश्यडनज्यर के अहिताबादी होने का प्रभाव प्रजा पर पडना स्वामाधिक था और यह हुआ सत मुसा के प्रचार स । भारत स गई भ० ऋथभ को अहिता चन देगों म बराबर जाबित रही !

¹bid, pp 90-107

H G Wells, loc, cit, p 73

गुरदेव थी रल मुनि स्मृति-ग्रन्य

इनके निकट सत्वचर्चा करके यूनानी तत्ववेत्ताओं ने जो ज्ञान मचित किया था, उसका प्रचार उन्होंने अपने देश में जाकर किया। यहीं कारण है कि यूनान में प्राचीन काल में ही नप, त्याग और मत्य, एवं अहिंसा का प्रचार जनसावारण में हो गया था।

स्ट्रेबो (Strabo) ने लिखा है कि ईस्वी पूर्व ७ वी—छठी शताब्दियों के लगभग शैलमोशिन (Xalmosis) और पियागोरस के अहिंसा का जो प्रचार किया, उसका परिणाम यह हुआ कि एक ऐसे धर्मविर्घ्ठ लोगों का ममुदाय अस्तित्व में आया, जो पित्नयों के विना (ब्रह्मचारी) रहते छे—उनके नाथों मिललोग भी ऐसी कोई चीज नहीं खाते थे, जिसमें जान हो (Thet abstained from eating anything that had life) होमर (७ वी० शती ई० पूर्व) ने उसको बहुत ही न्यायशील वताया था, जो प्राय दूध पीकर रहते थे और मपित्त सचय करने की ओर से विल्कुल उदासीन थे। शैलमोशिस ने जैनों के अनुरूप ही जीवात्मा को अजर-अमर माना था जो ससार में पिरञ्जमण करता है। पशुओं में भी वह आत्मा मानते थे और कहते थे कि किसी भी प्राणी को पीडा मत पहुँचाओं।

स्व० व० गीतलप्रसाद जी का अनुमान था कि यूनानी तत्ववेत्ता पिथागीरस ने तीर्थं द्धूर पार्व्वनाथ की शिप्य परम्परा से शिक्षा ग्रहण की थी और जैन सघ में वह मुनि पिहिताश्रव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनकी मान्यताएँ जैनों के अनुरुप ही थीं और उनकी तपस्या भी जैन मुनि जीवन को भलकाती थी—वे मौन वृत पर अधिक जोर देते थे। उन्होंने मास-मिदरा का निषेध किया था, जिसके कारण उनको नाना प्रकार के कप्ट उठाने पड़े थे। किन्तु वे अहिंसा के प्रचार करने पर दृढ रहे। यहाँ तक कि जैनों की तरह दिदल को दही में मिलाकर नहीं खाते थे, क्योंकि उसमें जीवारांगि उत्पन्न हो जाती है। विस्सन्देह पिथागोरस पर जैन-जीवन का गहरा प्रभाव पढ़ा था, जिसका प्रचार उन्होंने यूनान में किया था।

प्रनिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता अरस्तू (Arstotle) का भी मत था कि भोजन (Diet) के अनुसार ही जीवन की जैली वनती है। (Diet after determines the mote of life) इसीलिए वह नयम पालना उचित ठहराते थे।

पियागोरस की बहिंसा-परम्परा को पिर्न्हों (Pyriho), डियोजेनेस (Diogenes), प्लेटौं (Plato) इपीक्यूरस (Epicurus) आदि तत्ववेत्ताओं ने आगे बढाया था। पिर्रहों उस समय भारत आया, जब भ० महावीर का मुखद विहार हो रहा था— उसने उनके म्याद्वाद सिद्धान्त का अध्ययन किया था। यूनान लौटने पर उसने एलिस (Elis) नामक स्थान पर रहकर जैन मुनि की जीवन चर्या का अम्याम

⁹ J. G R Forlong, Science of Compartive Religions (1897) p 32.

⁵ Ibid, pp. 35-36

³ "वीर" भा० २, पू० ८१

Addenda to the confluence of opposites, P. 3

The story of philosophy (New York), P. 68

विदेगी संस्कृतिया म अहिंसा

क्तियाया, जिसकाप्रभाव जनतापर पडा या। डियाजनेस ने भी अध्यातमव द और अहिंसा को फामायाया।

प्तटो (Plato) (४२७—३४७ ^६० पू०) नो भारतीय अपनातून वहत हैं। वह सुनरात का निष्य था। अत्त म वह पियागोरम ने सघ मं सम्मिलित हानर ऑहिसा का प्रचार करने लगा था। प्लेटो ने सताया था कि मानद माधा सादा जीवन यापन वरे—प्रकृति का होकर रह। उन्होंने लोगा को शिक्षा दी कि—

"मानव जो और गेहुँ स अपनी भूस को प्रमन करें—गेहूँ के आटे की राटी और हरूआ वनावें। शाक फल और नमक खावें। का अकार का आहार करके मानव दीधवाल तक शांति से बृढ-जीवन का उपभोग कर सकता है और अपनी सतान का सुखी जीवन उत्तराधिकार म दता है।

अभोक्ता और दमस नामन दो तत्ववक्ता भी मुनान म भागत आए थ । जहान निम्य श्रमणों (जना) म नान चर्चा की थी और अहिंसा का महत्व समभा था । अपन दस को वायस जाकर उहींने अहिंसा का प्रचान प्रचान किया था । मान म वह नाह फाउनस (Phraotes) के अतिथि पर थे। नाह माउ की मध्यि एक महान मृद्धिनामा नासन था पर तु उसका रहन-सहन सीधा-मादा था। जब अपोत्तो ने नाह के मीधे मादे जीवन स्थवहार की सराहना की तो शान न उसर म क्या-स्थापना हूँ पर मेरे

¹ Encyclopaedia Britannica Vol XII P 753 एवं 'अहिंसा और उसका विश्व ब्यापी प्रभाव (अलोगज) प० ७२

The story of philosophy (New york) p 19

Man hardy and savage and naked he roamed over the earth like the other animals living on herbs and fruits and acorns and sleeping in open fields at night?

⁻Great philosophers (Bombay) p 37

Y Epicurus had a genius for, friendship Though he lived on bread and water he always tried to break his bread in the company of a friend

गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

बतर में बन की आकाक्षा नहीं के बराबर है। जिस सम्पिन को मैं अपनी आवब्यकता से अविक पाता हूँ, उसे अपने मित्रों को अर्पण करता हूँ। मुख्यतः मैं अपने अत्रुओं में सम्पित्त वाटता हूँ, जिससे वे बान्त रहे।" जब अपोलों ने उसके भोजन के विषय में पूछा तो बाह ने बताया, कि पहले वह मद्यपान करता था, किन्तु अब नहीं। पहले बिकार भी खेलता था, किन्तु अब वह व्यायाम में ही सतुष्ट हैं। वह भोजन में बाकभाजी और पिडखजूर की रोटी तथा बाग के फलों पर निर्वाह करता है। कुछ शाकभाजी वह स्वयं जोत बोकर उगाता है। अपोलों को इससे वडा सतीप हुआ। भाराश यह कि उस काल में बढ़े-बढ़े राजा महाराजा भी अहिंमा और अपिरग्रह के सिद्धान्तों को पालते थे।

जव सिकन्दर महान् भारत आया और तक्षशिला के पाम दिगम्बर जैन मुनियो से मिला, तो उनकी ज्ञानचर्या और तपस्या का उसके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा था। कल्याण नामक मुनि निकन्दर के साथ अहिंसा प्रचार के लिए हो लिए थे। 2

सन् २५ ई० पूर्व मे भृगुकच्छ के राजा ने रोम के वादशाह आगस्टस के लिए भेंट भेजी थी। जनके राजपूत के साथ भृगुकच्छ के दिगम्बर श्रमणाचार्य यूनान गए थे। उन श्रमणाचार्य ने एयेन्स (Athans) नगर मे अपने सघ की स्थापना की थी—बहुत से यूनानी उनके शिष्य होकर अहिंना और अपरिग्रह का पालन करते थे। 3

इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनान की सस्कृति में अहिंसा और अपरिग्रह का सिक्य प्रभाव रहा है—जैन मुनियों ने अपने ज्ञान से यूनानियों को प्रभावित किया था।

एस्सेन लोगों (Essens) की ग्राहिसक-सभ्यता

फिलिम्तीन और इमरायल यहूदी सम्यता के गढ रहे, हिणरत सूसा ने वहा अहिंसा का प्रचार किया था, यह पहले दर्शा चुके हैं। किन्तु कालान्तर में वहां अहदनामें का सहीं अर्थ लोगों की दृष्टि से ओक्तल गया था वे वासना में फैंस गए थे। इस विषम समय में सच्य एशिया में प्रचार करते हुए भारतीय सन्त इस प्रदेश में भी आए थे और अहिंसा का प्रचार किया था। जर्मन विद्वान वफॉन केंसर (Von Kiemei) के अनुसार मध्यपूर्व एशिया में प्रचलित "समानिया" सम्प्रदाय "श्रमण" (जैन) था। जी० एफ० सूर ने लिखा है कि "ईसा की जन्म शती के पूर्व इराक, शाम और फिलिस्तीन में जैनमुनि और वौद्धिभक्ष सैंकड़ों की सख्या में चारों ओर फैलकर अहिंसा का प्रचार करते थे। पश्चिमी एशिया, मिन्न, यूनान और इथ्योपिया के पहाडों और जगलों में उन दिनों अगणित भारतीय साधु रहते थे, जो अपने त्याग और अपनी विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे साधु वस्त्र भी नहीं पहनते थे। में मेजर जनरल जे० जी॰

^{° &}quot;न्यू आउटलुक" (लांस ऐंजिलस U S A) दिसम्बर १६६१ मे पृ० ७३-७६ देखो

२ अहिंसा और उसका विश्वव्यापी प्रभाव, पृ० ७३-७४

³ इडियंन हिस्टॉरिकल क्वारटर्ली, भा० २ पृ०२६३

हकुमचन्द अभिनन्दन ग्रन्य, पृ० ३७४

विदेशी संस्कृतिया म अहिंसा

आरं फरलाग सा ने भी जपनी खाज में आकसियना (Oksana) केस्पिया (Kasipia) एवं यहन व समरच द ने नगरा में जन धम ने कंद्र पाए जहीं सं लहिसा का प्रचार होता था। है न जन साधुओं वा प्रभाव सहूदी लोगों पर एमा पढ़ा कि जनमें 'एस्सिली (Essens) सम्प्रदाय का जम हुआ। ऐस्सिली (Essens) सम्प्रदाय का जम हुआ। ऐस्सिली एक्सिली स्वाद स्वा

गरव ग्रौर ईरान की सस्कृतियों में ग्राहिसा

प्राचीन काल संअक्ष्मानिस्तान तो भारत वा ही एक अगया और वहां जन एव बौद्ध धर्मों का प्रचार होन से अहिंमा का अच्छा प्रचार था। ६० ६ वी ७ वी शनादी म चानी यात्री हुएनस्तान को वहीं अनक दिसम्बर जन सुनि मिले था। व

अभगानिस्तान में मिला हुआ इरान था। अरब भी दूर नथा। इन दोनो देशों वा सम्यक्त भारत सं प्राचान काल से था। दोनो देगा न भारत से बहुत कुछ सीखा था जिसका प्रभाव उनकी सस्कृतिया पर पडाथा। भारतीय विद्वान ईरान को पारस्य कहतंथ।

अरस का उहल का आगम म मिलता है। भारत से अरव का यापार चलता था। जादिस अरव का एक बड़ा यापारी था—मारत स उसका यापार कुव हांता था। भारतीय व्यापारी भी अरव जात था। जादिस का मित्र एक भारतीय कथिक था। वह प्यापा योगी की मूर्ति भी अपन साथ अरव जाता था। जादिस का मित्र एक भारतीय कथिक था। वह प्यापा योगी की मूर्ति भी अपन साथ अरव जाया और उसकी पूजा करता। जादिस भी प्रभावित हो पूजा वर्रो लगा। इस प्रवार कथिका हारा पम का प्रचार हुआ। उपराक्त मौस सम्राट सम्प्रति न अन असको सिराश के विदार की व्यवस्था अरव अरीर ईरान म की, जिहोंने वहाँ अहिसा का प्रचार किया। विद्वार से अरव जनते हो गए। विक्रानु पास्य नरा का आपना था। या साथ दिना भारत म बर्ग और सीसक अरवी जन कहलाए। व

¹ Science of Comparative Religions, (1897) Intro PP 8-33

र हुकुमचद अभिनादन ग्रय, प० ३७४

² हुएनत्सांग वा भारत भ्रमण (प्रयाग), प० ३७

४ परिनिष्टपव सा० २ यु० ११४ १२४

Formerly Jams were very numerous in Arabia

⁻Asiatic Researches, Vol IX P 284

^६ जन तिद्वात भास्कर भा० १७, पृ० ६५ फुटनोट

गुरुदेव श्री रत्न मृनि स्मृति-ग्रन्य

किन्तु जैनों ने अपनी प्रचार लगन को भुलाया नहीं। मन् ६६ ई० के लगभग भारत में करीब बीस साधु सन्यामियों का दल पश्चिम एशिया के देशों में प्रचार करने के लिए गया। उनके साथ जैन त्यागी भी गए, जो चिकित्सक भी थे। इन्होंने अहिमा का त्यामा प्रचार उन देशों में विया। तत्परचात् वे वापस रवदेश लौटे। किन्तु वे अपने पीछे इतने मक्त छोउ आए थे कि वे उनकी भुना न मके। सन् १०२४ के लगभग यह दल पुन शान्ति का मन्देश ने गर विदेश गया और दूर-दूर की जनता को अहिमक बनाया। जब यह दल स्वदेश लौट रहा था तो उने अरव के तत्वज्ञानी कवि अहुन अला अल-मआरी से भेंट हुई। जर्मन विद्वान फान केमर ने अबुन-अला को मर्व श्रेष्ट मदाचारी शास्त्रों और नन कहा है। वह गुरु की खोज में धूमते धामते जब बगदाद पहुंचे, तो बगदाद के जैन दार्शनिकों के माथ उनका समाणम हुआ था और उन्होंने जैन शिक्षा ग्रहण की थी। इनका परिणाम यह हुआ कि श्रवुत अला पूरे शिक्षा-वादी योगी हो गए।

अबुलअला केवल अन्नाहार करते थे। दूध भी नहीं नेने थे, क्योंकि बछडे के दूध को लेना वह पाप समभते थे। बहुधा वह निराहार रहकर उपवान करते थे। मधु (शहद) य अडा भी नहीं खाते थे। पगरकी लकडों की पहनते थे। चमडे गा प्रयोग नहीं करते थे। नगे रहने की नराहना करते थे। सचमुच यह दया की मृति थे।

अरव मे ही उपरान्त इस्ताम के महान् प्रवंतक हजरत मुहम्मद गा० हुए। उन्होंन भी अहिमक जीवन को अपनाया और रहम (दया) करना घमं वताया। वह कहने थे कि "मूक पशुओं की खातिर अल्लाह से उरो और उनके प्रति नेकी का व्यवहार करो। उप भूमडल पर बोर्ड भी पशु या पक्षी ऐसा नही है, जो कि तुम्हारे समान ही अपने प्राणों से—प्यार न करता हो। व मिलए कहा है कि पुदा ने तुम लोगों के रज्क के लिए मेवा व फल अता किया है।" (अलद्यमरात जकालम्) हजरत मुहम्मद सा० स्वय याकाहारी थे और उनका व्यवहार जीवमात्र के प्रति दयामय था। एक वार वह वन से गुजर रहे थे कि उनको एक शिकारी मिला, जिसने एक हिरनी को पकड रखा था। पैगम्बर सा० मानव की कूरता देख कर दग रह गए। उन्होंने कहा, "यह बुरा है, मानव पशु वने। इससे ज्यादा उसका पतन क्या होगा?" और शिकारी को हिरणी को छोडन के लिए कहा, जिमसे वह अपने वच्चों को दूध पिला आवे। शिकारी तैयार न हुआ तो पैगम्बर सा० ने अपने को जामिन बनाया और हिरणी को छोड दिया। हिरणी गई, बच्चों को दूध पिलाया और लौट आई। शिकारी यह देखकर हैगन था। हैवान भी इतने मच्चे होते हे और इन्सान इतना वेवफा। वस, रहम का सोता शिकारी के दिल में फूटा—उसने शिकार न करने के लिए तोवा की। वह सच्चा मानव बना—

[े] हुकुमचद अभिनन्दन ग्रथ, पू० ३७४-३७५

Der jainismus.

³ कुरान ६१३ =

विदेशी संस्कृतियों म अस्सि।

मी जा सहुवा मौतिनद साहिन दीनदार, बोता वह नदम पान म गिरकर नह बार ! बरितत नहीं रहता जा दिसाता है असरहन बयन ह सुना एन रमून बाप हैं बरहन! सा में जब मुनतमान हूँ मुह तुम स माडा में छट गया नुम स, हिरनी ना भी खाडा। "

रस प्रकार हजरत मुहम्मर मा० की जात पाव म दयाधम वा विवास हाता था।

प्पण त सम्राट अगाव और मम्राट सम्प्रति न भा अपन थम रज्जुन और मिशुन वहा अहिंगा ना प्रचार नरन के लिए अज थं। ईरानी जन जावन म एन नई सहर आई था। म० चरहस्त न पहन ही अहिंगा का प्रात्तिक्टा ईरान म पगुसीन ना यिराय करन ना थी। इरान के साह दासा(Darms) न अथना प्रज्ञा ना सहय पर अगाज नी तरह चायाचा पर अहिंता पासन का आदग अस्ति कराया था। तरुजनगर नामक स्थान पर एक एसा पत्र आंज भी मौजूद है। ^{प्र}

मध्यनाम म जन दागिनना ना एक सच वगवाद म जम गया था जिमक मदस्या न वहाँ करणा और दया त्याप की र वराम्य ना गया जहां दा थी। सियाहन नामए नामिर न लक्ष की मायता थी कि इस्ताम प्रमान न नत्यद्द सवस पर जन प्रमान वाषा प्रभाव पद्या था। के क्ष्मन्य सोणा अपन प्राणा को बाजा र महिला और दया ना पानत थ एस अनव उदाहरण भी मिलत है। अनिविधा कि के गा हनरत असा ना भीनाइ स थ-क भी मास नहां नात य और जीव दया ना पानत थ। कि के मान हनरत असा ना भीनाइ स थ-क भी मास नहां नात य और जीव दया ना पानत थ। कि के विभाव निवास की सम्मान की स्व

^९ हिरनीनामा देली

[े] करणदस बाजपेयो कत "भारतीय व्यापार का इतिहास प० ४८-१३

जनसिद्धांत भारतर (आसा), भा० १७ पृ० १४-१६

श्रीहमा और उसका वित्वक्यापी प्रभाव प० ५३ ५४

र हुदुमचर मभिनरन यथ (दिस्ती), प० ३७४ व ३७१

गुरुदेव थी रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

आदर से निमित्रत किया जाता था। इन मे जैन और बौद्ध साधु भी होते थे। इस सास्कृतिक सम्पर्क का सुफल यह हुआ कि ईरान मे अध्यात्मवाद जगा और जीवदया की घारा वही। सूफी किवयों ने आवाज बुलन्द की कि—

"ता न गरदद नफ्स तावे रुहरा, कंद वा यावी दिले मजरूहरा। मुगें जा अज हब्से तन यावद रिहा, गर वतेग लकुशी ई अजदहा।"

अर्थात्—"जब तक कि नफ्स (इन्द्रिया) आत्मा के वश मे नहीं होती, तब तक हृदय का आताप-सताप दूर नहीं हो सकता, शरीर सम्बन्ध से आत्मा मुक्त हो जाए, यदि इस अजदहें (नफ्स) को वैराग्य के खड्ग से मार डाला जाए।"

अध्यात्मवाद ने लोगों के हृदयों को दयालु बना दिया। सूफी किवयों ने अहिंमा के गीत गाए, एक किव ने जीव-रक्षा के लिए अपने देशवासियों से कहा—

"अहिंसा खेरम वित्क मा खेरम, जेरे कदम तो हजार जा अस्त।"

अहिसा से चलो, विलक्त चलो ही नही तो और भी अच्छा है, क्यो कि तेरे पैर के नीचे हजारो जानदार प्राणी है।"

भ० महावीर ने ईपिय के उपदेश में यहीं कहा था। एक अन्य सूफी अहिंसा धर्म को पालने की महत्ता को वताने के लिए एक वकरी के माध्यम से बडी सूभ-वूभ की वात कहता है। जिह्वालम्पटता के कारण हिंसा में फंसने का परिणाम कष्टदायक ही होता है। यही वकरी कहती है—

' शुनीदा अम कि कस्साव गोसफदे गुफ्त, दारा जमा कि गिलुयश-व-तेग तेज बुरीद। सजाए हर खास-ओ-खरे कि खुरद दाद, कसे कि पहरुए चरब खुरद ने खुरीद॥"

कि कहता है कि एक दफा मैने सुना, "एक वकरी की गरदन पर जब कसाई ने तेज छुरी का वार करना चाहा, तो वकरी ने उससे कहा— भाई, मैं तो देख रही हूँ कि हरी घास और हरे पींधे खाने की सजा मुभे क्या मिल रही है ? अरे, मेरो गरदन ही काटी जा रही है। अब कस्साव भाई, जरा सोचो तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा, लो मेरा मास खावेगा ?"

भ हुकुमचद अभिनन्दन ग्रन्थ (दिल्ली) पृ० ३७४ व ३७५

विन्दी सस्त्रतियों म अहिंसा

यह शिक्षा जनधम में रम म रगी हुई है। नवानि जन धम म वनस्पति म भी जाय माना है। इसीनिए जनी हरित वनस्पति ने खाने वा भी ध्यान रखत हैं। वक्रा न जानदार हरा धास स्पाई अर्थान जानदार विस्पति की हिंसा का—रणने उसी का कह पत्र उस क्साई के हाथ स मितता है। पिर जो लाग उसकी हिंसा करेंगे, जनका क्या ६ र होगा ? यह उल्लब्स ईरानी जनजीवन पर अहिंसा की गण्री छाप को प्रगट करता है।

सारागत ईरान की सब्हति पर भारतीय सता का गहन प्रभाव पढा था—जन अहिंसा ईरान के कान कोन में फली थी। काग आज का ईरान भी अहिंसा व इस मन्दर की पहिचान।

ध्रमेरिका की प्राचीन संस्कृतियों में ध्रहिंसा

प्राचीन अमेरिका का सारकृतिक सन्पक भारत से रहा प्रतीत होता है। भारतीय मध्य एशिया स दक्षिण एनिया होत हए प्राचीन अमेरिका म पहुँचे य यह अनुमान किया जाता है। आधुनिय नौध में बताया है कि प्राचीन अमरिका म त्रमदा तीन संस्कृतिया का अस्तित्व मिलता है--(१) मय संस्कृति (२) इक्षा-संस्कृति और (३) अजतक मस्कृति (Ajters) सय-संस्कृति का सम्बाध मयलोगी स था। मयलोग जनपुराणों के अनुसार विद्याधर वदा के अहिंसक बीर थ जा ससार के विभिन्न भागों में फरे थे। श्री चिमनलाल जी न अपनी पुस्तव हिंदू अमरिना म यह निद्ध क्या है वि मनमीको आदि म बसे मय लोग भारतीय थे। उत्रहे रीति रिवाल भी भारताय हिन्दू और जना व समान थे। वे जीव दया के प्रतिपालक थे। बरन हम्बोस्ट न अमरिका के पुरातस्य म भारतीय अवगप इड निकार थ। मनसीका म क्वरजल कोट्न (Quetzal coatle) की मृति को देखत हा तायकूर कपभ की मृति का स्मरण हा चटता है। मिनिमीका के यह पूरान त्वता था विश्व पुरान एडम के मतानुसार व्यक्त कीटल गीर वण और लम्बे नद ने आय थे जिनना विशाल माथा बढी आर्ले और लम्ब नाल बार थ। यह सीप और श्रानि व आगार य । उनका नरविन अथवा प्यु-विलि भाह्य नहां भी--- उननी पूजा नवद्य पूप्प और गय स की जाती थी। उद्दोंने सभी प्रकार का हिसा और युद्धों का निपय किया था। यह यणन भ० ऋषभ स मिलता जुनता है- सम्ब नाल बान उनकी साम विरोपता थी जिनके बारण यह बनी महलात य और उनवा मृतिया पर यह बाल नधी तब न्नीए जास रहे। अहिमा म बह आदि प्रवत्तव थ हा -पूप्पादि स उनवा पूजा की जानी है।

भे॰ ऋषभे ने निर्वाणस्थान कतान पदत पर केंद्र न पन्नास्तुप बनायाया यह जना की मान्यताहै। निस्मन्ह बौदास्य बहुत पहल ही जना न स्नृप बनाग प्रारम कर दिए ये—बौद्ध स्तूपो म प्राचीन जन स्तूपों वायताभी चलाहै। मध्य क्षमरियाव पुरातस्य मंभी गंगस्तुप मिल हैं। स्पॅस

Youce of Ahmsa '-Indo-American Cultural Special Number, December 1959, PP 439-410

The Golden lotus August, 1963 P 127

गुरदेव थी रत मुनि स्मृति-प्रस्य

हाडों ने लिख़ा है कि चिकेन (Chichen) में जो प्राचीन स्मारक है उनका माम्य भारतीय स्तूपों से वहुत ज्यादा है। स्ववीयर (Squier) ने भी यही लिखा है कि "भारत में ठीक वैमे ही धार्मिक स्मार्क मिलने हैं, जैसे कि "मध्य अमेरिका" में हैं, जिससे स्पष्ट है कि अमरोकी सम्यव का उदगम दिला एशिया से हुआ। रे

स्टीफॅस ना० (Stephens) को पलेन्क (Palenque) (युक्तान) (Yucatan) के महल में मिहासन पर आसीन एक ऐसी मूर्ति मिली, जो पद्मासन ध्यानमुद्रा में बैठी है, और जिसके इसर-उसर हो सिंह वने हैं। कुछ विद्वान इसे बुद्ध की मृति अनुमान करने हैं. परन्तु सिंह का चिन्ह म० महाबीर का है। अत बहुन सभव है कि यह मृति भ० महाबीर की हो। सारायत स्पेरिका के पुरातत्व में भारतीय नम्पर्क सिद्ध होता है।

सर डवल्य्र० जोन्म के कथन में स्पष्ट है कि अमेरिका के मूल निवानियों में राम और सीता की भी मान्यता थीं। वे भी राम को मूर्य की मन्तित मानने थे। पेर्वियन (Peruvians) लोगों का मबने वडा त्यौहार "रामनित्वा" कहलाना था। "

मय लोगों के पटचात् इ का (Inca) लोगों की सम्यता का पता अमेरिका में चलता है। इंका लोग भी मूल में भारत के निवानी थे। अमेरिका में उन्होंने जो नगर वमाए उनके नाम भारतीय रहे। जैंमें कोवल (Cobal) नाम दक्षिण भारत के जैननीर्थ कोयवल की याद दिलाना है। एक बार एक इका नरेंग ने अपने पुत्रों को अपने राज्य के उत्तरी भाग के लोगों को सम्य बनाने के लिए भेजा, तो उन्होंने उस प्रदेश में, जो राज्यानी वसाई, उसका नाम उन्होंने मितला (Mitla) रखा—यह नगर आज भी मैक्सोंकों के ओआसका (Oaxaca) प्रदेश में मौजूद है। यह मिथिला का अपश्रथ्ट हप है, जो भारत में नीर्यंद्धर नेमि की जन्म-भूमि और सम्राट जनक की राज्यानी रहीं। इका लोग भारतीयों के अनुरूप

The ancient edifices of Chichen in Central America bears a striking resemblance to the Stupas of INDIA"

—Spence Hardy.

In india are found almost the exact counter-parts of the religious structures of central America, analogies furnishing the strongest support of the hypothesis. Which places the origin of the American Semi-Civilization in South Asia—Squier.

³ "The principal figure sits cross-legged on a couch ornamented with two leopards (lions) heads. The attitude is easy, the physiognomy the same as that of the other. Personages and the expression calm and benevolent (Nir vanic).

⁻Incidents Travel in Central AMERICA Vol-II, p. 318

^{&#}x27; Asiatic Researches, Vol. I, P. 427

विदशी संस्कृतिया म अहिमा

परमातमत्तर ने दशन अन्तर म करते थ और सभी जीवो म उसका आभास मानते थ । इसलिए ही वे सबके माथ प्रेम और करणा का व्यवहार करत ए । भ

इना लागा न समान ही अजटेक लाग (Aztecs) भी भारतीय सस्कृति क नायन मे । अहिंता ने तो व कट्टर अनुपासी थे। उनका सवअविष सम्राट मातेनुमा (Motezuma) नामक था। उसके जीवन की घटनाए हम भारतीय नरवा के जीवन व्यवहार की याद दिलाती है। मन् १५२० ई० म स्पेन क साना म मक्सीको पर आक्रमण किया। सम्राट मोतेनुमा न आस्वाव होन नही था। यह रामु के मुनाबिला करन को तथार था, विन्तु उद्दोने देखा कि शत्रु का अध्यवक होन नही था। यह रामु के सुवाबिला करन को तथार था, विन्तु उद्दोने देखा कि शत्रु का अध्यवक होन नही था। यह रामु के अहर अध्य है। यह दखकर उनका अहिला मात्र और तथायम मक्त उठा। उनके मन ने यहा कि क्या निर्दोह साम्राज्य के माह म फतवर अपने प्यारे सनिका के अमूल्य प्राणी को गमु की कूरता म नष्ट होने हूँ निर्माण एक साम्राज्य कर माह म फतवर अपने प्यारे सनिका के अमूल्य प्राणी को गमु की कूरता म नष्ट होने हूँ निर्मा । सुके माझाज्य नहीं चाहिए—वट्ट साम्राज्य विवये कारण मानव मानव का खून वहाए। अहिंगा हो परम यम है। अजटेक नोम सदा से जीव दया के प्रतिपानक रहे हैं। को उनके विस्तार म मे दे दिया। कि सुकत का अध्यक्ष पर साम्राच का स्वयं के प्राणी का स्वयं वा स्वयं का स्वयं वा स्वयं का साम्या का स्वयं का स्वयं का साम्या का स्वयं का स्व

यणि झाज मय इंका और अडटेक सहकृतियों का नाम और काम वेवल इतिहास म येप हैं।
परातु उनकी अहिंसा और वयानु बीरता भी अलद कहानी जब भी मानव को सही प्रेरणा दे रही है।
क्षमिरिया के अस्तिकार (Arizona USA) नामक घरेगा म होपि (Hopi'es) नामक सीपा हम
प्राचीन कमेरिका की सहिमा महतृति की याद दिसाते हैं। 'होपि का अप है 'गातिवादी' और निस्सदेद
होए बातिवादी हैं। वे सब्या म कुन ४५०० है। उनने दवता 'मासव (दवी महान् आस्मा Divine
Great 'spirl') अहिंसा के अवतार थे। उन्होंने जीन मात्र पर क्या और करणा करने वा उपित्य वार्ता विवादी
को विद्या था। तन्तुसार हापि लागी न आज तक अपने विरोधी ने उपर भी तलवार नहीं उदाई है। के
शांति के उपासक कह है आर अब ना है। उनके नता कटचियवा अहिंसा को ही परम थम मानते है।
सत्य, सहकारिता आदि को अदिला को ही अग ममकते हैं। उनके पम की दा वार्ते मुख्य है (१) मानव
की उपासन करना (२) जीवहत्या नहीं करना। उनके पहोसी नव जा तोग उनके सेता म भड चरा सते
है ता भी होपि उनस सब्द नहीं। विराध देश देशों।। प्राचीन अमेरिका को शहसा को सीही जीवित पर हर हैं।

Voice of Ahinsa-Indo American Cultural No 1959 P 446

Voice of Ahinsa Indo American Cultural SP no 1959 pp 446-447

³ Ibid , pp 426-427

४ भ० महावीर स्मति ग्रथ (आगरा) प० ३०७

गुम्देव श्री रत्न मुनि स्मृति ग्रन्थ

इस प्रकार प्राचीन अमेरिका मे अहिंसा का बोलवाला रहा था। आज भी कुछ यूरोपीय अमेरिकन शाकाहार और जीवदया का प्रचार वहां कर रहे है।

चीन की सस्कृति में प्रहिसा

भारत और चीन का सान्कृतिक सम्बन्ध बहुन पुराना है और यह भी अहिसा पर आधारित।' किन्तु साम्यवादी नये चीन ने पुराने सम्पर्क को आज उठाकर नाक में रन्न दिया है। वह पुराने जमाने की वरवरता पर उत्तर आया है। चीन को सदबुद्धि मिने और यह अहिंगा को पुन पहचाने यही उपादेय है।

भारत का सास्कृतिक नृण चीन पर अत्यधिक है, क्यों कि भारत ने अहिंसा द्वारा चीन को मन्य बनाया था। आदिकाल में चीन एक असम्य देश था। के स्वियन ममुद्रनट पर असे हुए मगोन जाति के लोग उपरान्त चीन में आकर वसे और उन्हीं के द्वारा सम्यता का प्रमार चीन में हुआ। उनैनशास्त्रों में चीन की गणना अनार्य देशों में की गई है। चीन पर भ० ऋषभ वे एक पुत्र ने शासन किया था। तीर्थेंद्धर अभिनन्दन और शानिनाथ के पूर्वभव की जन्मनगरिया मगलावई देश में थी, जो मागोलिया हो सकता है। जैन सन्तों ने चीन में नत्य और अहिसा का प्रचार किया था। चीनी त्रिपटक में जैनधमं विषक अनेक उत्लेख मिलते है। किन्तू उनमें एक उन्लेख विलक्षण है।

इस उल्लेख में एक जैनशास्त्र को अपनाया गया है। जिमें म० बुद्ध भी स्वीकार करते दिलाए गए हैं। भारतीय पिटक में वह नहीं मिनता। सन् ५१६ ई० में बोधिरुचि ने इमका अनुवाद चीनी भाषा में किया था। जब जैन गुरु अपने ==० लाख निर्मृत्य शिष्यों के माथ विहार करते हुए उज्जैनी पहुँचे थे, तब उन्होंने यह उपदेश सम्राट प्रयोत को दिया था। इसमें पहने अहिसा आदि वतो का उल्लेख हैं। उपरान्त इसमें बताया है कि एक आदर्श चक्रवर्ती सम्राट का धमें क्या है विक्रवर्ती नरेश लोगों के प्रति पशुवल का प्रयोग कर उनको भयभीत नहीं करता। सब ही देशों के लोग स्वत ही चक्रवर्ती का आदर करते हैं। इस सूत्र में युद्ध का निषेध किया है। फिर भी यदि युद्ध लडना ही पड़े तो उसमें अहिंसा का घ्यान रक्खा गया है। सारागत इस जैनस्त्र को चीनवासियों ने अपने "शिषटक" में स्थान देकर जैन अहिंसा की महत्ता को स्वीकार किया है।

किन्तु सन् ५१६ ई० से बहुत पहले ही भारतीय सत चीन पहुँच चुके थे। जैन और वौद्ध ऋषियों ने चीन देश के प्रदेशों में बिहार करके अहिंसा को फैलाया था। परिणामस्वरूप चीन देश के महात्माओं ने भी

[ী] हिंदी विश्वकोश (कलकत्ता), भा० ६ पृ० ४१७

र प्रक्त व्याकरण सूत्र (हैदरावाद) पृ० १४

³ 'वीर महावीर जयंती वि०-सा० ४ पृ० ३५३-३५४ एव० VOA. 1958 Sp no.

Voice of Ahinsa. Tirthankara Aristanemi Sp. no. vol. V, pp 79-82

विदेगी सम्बतियो म अहिसा

अहिंसा धम ना प्रचार निया था। म॰ कप्यूनस न जनता नो बताया था कि 'मनुष्य पुरस्त मास, मिन्स और बातनास्य इद्विय भागा को आर दौडता है नि तु जो सनुष्य धम म परिपूण होना बाहता है वह एसे मोजन और आगायम नी इच्छा नहीं नरता है। '(Analects) म॰ नाजरसे न भी ऐसा हो उपदेश दिया था—जन्हान नहां कि जो मनुष्य पूण होना बाहता है, नह भूमि स उपता आहार प्रहण करता है और ईस्वरीय आनन्न भगता हैं। (जिआ इन्लो)

ईस्था सन् सं ५०० वर्षों पूत चान म मान्स्नृ नाम न एव अहिसावादी सत्त हो गए हैं। एन बार उन्होंने मुना नि चोन दश का राजा सुन्नुवश ने राजा पर आत्रमण करना तो जह अपन स्थान स बराजर धीम दिन रात चलकर चीन दग ने राजा क पास पहुँच और उन्हें आत्रमण नरने से रोगा। उनका मत चा नि प्रत्यक प्राणी प्रेम स रह युद्ध न करे।

चीनी भाषा म अहिंसा के लिए पुंडह "ाद प्रयुक्त होता है जिसका अय होता है मा-हन (किसी मी हत्या न करा) पनात्मक रूप म बही भनी" हो जाती है जिस बीना लाग जन वहत है। चीन देग म ई जिंग' (\treature) नामक अब वेदतुल्य माय रहा है। उसम मानवहित के लिए यह उपन्या निया है कि मना के द्वारा ही मानव की उन्नति होती है। साक और परनाक म जीवन सारभूत है। उनकी रक्षा करा। महात्मा का पद महान् है। उसकी रक्षा जन (मनी) द्वारा हाती है।

चीन देग म मास भोजन ना प्रचलन नम रहा है। प्रो० तानयुनसान जब पहल पहल म० गामी से मिले ता उन्होंन म० श्री जो ने पूछने पर उनको यही बताया था नि 'अधिनान चीना बहुत नम मास नाते हैं। देहाना चीनी दा प्राय पनने शानाहारा होने हैं। यक नी हत्या चान म हाता ही नहीं। किन्तु आज चीन अपन पूजनों ने अहिना-मान विमुन्त हा रहा है। यह दुख वा विषय है।

ध्यन्तिम शस्त्र

इस प्रवार सन्प्रम ससार की विविध प्रमुख और प्राचीन संस्कृतिया य अहिसा का अस्तित्व इस बात का क्ष्मण्ड करता है कि प्राचीनकान का मायता म सत्य त्या यत्रा आदि जीवन व बृनिमादा मिद्धातों को आधारिमात माना गया था। साथ ही यत्र भा स्वय्ट हाना है कि मानव-सस्कृति का थी गण्या भारत के हिमानय तन्त्रही किवा कताना पवस के निवस म अक कपने या पृथम दब द्वारा किया गया था। प्राच सभी संस्कृतिया म भगवान ऋष्म [की किसी न किमी रूप म स्वीवार किया गया था। वह सक ऋष्म का स्वित्व इतना महान और विनान है कि उपकी महायना स विश्व म सांस्कृतिक प्रता और मायमीम प्रम की स्थापना का जा सकना है। अत जना रा मतस्य है कि इस दिया म एक सही कत्य उपनर कान और प्रचार का याय वहाए।

भगवान् महावीर : वैशाली की दिव्य-विभूति

श्री वलदेव उपाध्याय एम० ए० साहित्याचार्य श्रोफेसर संस्कृत-पाली विभाग हिन्दू-विश्व-विद्यालय काशी

वैशाली युगान्तरकारिणी नगरी है। इसकी गणना भारत की ही प्रधान नगरियों में नहीं की जा सकती, प्रत्युत ससार की कितपय नगरियों में यह प्रमुख है—उन नगरियों में, जहाँ से धर्म की दिव्य ज्योति ने दम्भ तथा कपट के घने काले अन्धकार को दूर कर विश्व के प्राणियों के सामने मगलमय प्रभात का उदय प्रस्तुत किया, जहां से परस्पर विवाद करने वाले, कणमात्र के लिए अपने वन्धुजनों के प्रिय प्राणहरण करने वाले कर मानवों के सामने पवित्र भ्रातृभाव की शिक्षा दी गई, जहां से "अहिंसा परमों धर्म." का मन्त्र ससार के कल्याण के लिए उच्चारित किया गया। पाश्चात्य इतिहास उन नगरों की गौरव-गाथा गाने में तिनक भी श्रान्त नहीं होता, जिनमें प्राणियों के रक्त को धारा पानी के समान वहीं और जिसे वह भाग्य फेरने वाले युद्धों का रगस्थल वतलाता है। परन्तु भारत के इस पवित्र देश में वे नगर हमारे हृदय पट पर अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, जिन्हें किसी धार्मिक नेता ने अपने जन्म से पवित्र वनाया तथा अपने उपदेशों का लीला नगर प्रस्तुत किया। वैशाली ऐसी नगरों में अन्यतम है। इसे हीं जैन धर्म के सशोधक तथा प्रचारक महावीर वधंमान की जन्म-भूमि होने का विशेष गौरव प्राप्त है। वौद्धधर्मानुयायियों के हृदय में किपलवस्तु तथा हिम्मनदेई के नाम सुनकर जो श्रद्धा और आर का वौद्धधर्मानुयायियों के हृदय में किपलवस्तु तथा हिम्मनदेई के नाम सुनकर जो श्रद्धा और आर का भाव जन्मता है, जैन मतावलिम्वयों के हृदय में ठीक वहीं भाव वैशाली तथा कुण्डयाम के नाम सुनने सें उत्पन्न होता है।

वैशाली के इतिहास मे वडे-वडे परिवर्तन हुए। उसने वडी राजनीतिक उथल-पुथल देखी। कभी वहाँ की राजसभा में मन्त्रियों की परिषद् जुटती थी, तो कभी वहाँ के सस्थागार में प्रजावर्ग के प्रति-निधि राज्यकार्य के सचालन के लिए जुटते थे। कभी वशानुगत राजा प्रजाओं पर शासन करता था,

भगवान् महाबीर वैशासी का दिव्य विभृति

ता कभी बहुमत म चुना गया 'राजा नामधारी अध्यक्ष अपन ही माइयो पर उन्हों की गाय स उन्हीं के मगन-माधन म मिलत रहता था। ताल्यय यह है कि प्राचीन युग म बनाली म राज्य-त न की प्रधानता थी। वाल्यीकि राजायण म बणित है जि जब राम-नहमण के साथ विन्वामित्र ने यहां पन्मधा विवास था। जिन मुनी तथा वीद्विध्वने म बनाली प्रतात न वाल्यों में से से राजा मुमति न उनका विनेध सल्तार विया था। जिन मुनी तथा वीद्विध्वने म बनाली प्रजात न वाल्यों के राजा मुमति न उनका विनेध सल्तार विया था। जिन मुनी तथा वीद्विध्वने म बनाली प्रजात न वाल्यों कर पर्यात व्यव्य था—पूर्व म उदेन दील ये गीतमक पन्निम म सल्तास म मही विनाए थे। इसम चार प्रधान चर्य था—पूर्व म उदेन दील ये गीतमक पन्निम म सल्तास म अर्था उत्तर वाल्य के मान्या मान अर्था उत्तर वाल्य के बारण के बारण वीद्य प्रमान वाल्या के बारण वीद्य प्रमान पर्यात के बारण वीद्य प्रमान वाल्या वाल्या

बताली म अनन विश्वितियो उत्पन्न हुइ। पर तु जनम मबसे मुदर विन्तित हैं—अगवान महाबीर जिननी प्रमा आम भी भारत ना चमाइन कर रही है। लेकिन विश्वितयो शूतलगामिनी बन गड परन्तु मह दिख्य विश्वित आन मा अमर है और आन वानी अनेन गतान्तिया म अपनी गामा का इसी प्रवार विस्तार नम्सी रहमी। बौद्ध पम सं जन धम बहुत पुराना है। इसका संस्थापन भागान्त्र प्रमान कर समान क्ष्म प्रमान कर स्वत्व पेतिहासिन पुरप हैं। व महावार से सप्यापन सो मी वय पहल हुए था। व नागी न रहन वाल था। महाबार न उनने धम म मगोधन कर उन नवीन रूप प्रवान विया। भारत ना प्रत्यन प्राप्त अन पम की विश्वितयो स मध्दित है। एतिहासिन साग पान्तमाथ का अन धम का सम्यापन मानत हैं और वधमान महाबीर का सगोधन। महावीर गीतन बुद्ध व समामाधिक थ पर बुक्त कि तिवांच से पहल हुए सो वा गामा का सम्यापन मानत हैं अपर वधमान महाबीर का सगोधन। महावीर गीतन बुद्ध व समामाधिक थ पर बुक्त कि तिवांच से पहल हो छनका अवमान हो गामा था। इंग प्रवार विज्ञ स समामित से स्वति हो स्वतंच से सहावीर वधमान ही प्रयम मान जा सकते हैं और इनका जम भूमि हुन स बनाइन वी प्रयोग प्रतिस्ति हो और इनका जम भूमि हुन स बनाइन वी प्रयोग प्रतिस्ति हो हो

[े] तस्य पुत्रो महातेजा सम्प्रत्येष पुरोजियाम्। आवसरयमरप्रदेव गुमतिनीम दुवय ॥१६॥ गुमतिस्तु महातेजा विन्वामित्रमुपावनम् यस्या मरबरखेट्ड प्रस्थापन्तु सहायनाः ॥१६॥

बालकाण्ड ४७ सग

इटरन्य दीपनिकाय महापरिनिव्याणमुक्त — १३

गुरुदेव श्रीरत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ

वैज्ञाली का भौगोलिक वर्णन

वैशाली तथा उसके आसपास के प्रदेशों का प्रमाणिक वर्णन जैनसूत्रों में विशेष रूप से दिया हुआ है। इनकी विशद सूचना वौद्धग्रन्थों में भी उपलब्ध नहीं होती। इन प्रदेशों का सिक्षप्त वर्णन नीचे दिया जाता है—

वैशाली के पश्चिम में गण्डकी नदी वहती है। यह नगरी वडी समृद्धशालिनी थी। इसका भौगोलिक विस्तार भी न्यून न था। गण्डकी के पश्चिमी तट पर अनेक ग्राम थे जो वैशाली के 'शालानगर' कहे जाते हैं। निम्नलिखत ग्रामो का परिचय मिलता है—

- १. कुण्डग्राम इस नाम के दो ग्राम थे। एक का नाम 'त्राह्मकुण्डग्राम' या 'कुण्डपुर' या जिसमें न्नाह्मणों की ही विशेष रूप से वस्ती थी। दूसरे का नाम 'क्षत्रियकुण्डग्राम' था जिसमें क्षत्रियों का ही प्रधानतया निवास था। इनमें दोनों कमश एक दूसरे के पूर्व-पश्चिम में थे। थे दोनों पान ही पास। दोनों के बीच में एक वडा वगीचा था जो 'वहुसालचैंत्य' के नाम में विख्यात था। दोनों नगरों के दो-दो खण्ड थे। 'न्नाह्मणकुण्डपुर' के नायक ऋषभदत्त नामक न्नाह्मण थे, जिनकी भार्या का नाम 'देवानन्दा' था। ये दोनों पार्व्वनाथ के द्वारा स्थापित जैन धर्म के मानने वाले गृहस्थ थे। 'क्षत्रिय-कुण्ड-ग्राम' के दो विभाग थे। इसमें करीव पाँच-मौ घर 'ज्ञाति' नामक क्षत्रियों के थे, जो उत्तरी भाग में जाकर वसे हुए थे। उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर के नायक का नाम मिद्धार्थ था। ये काश्यपगोत्रीय ज्ञाति क्षत्रिय थे तथा 'राजा' की उपाधि से मण्डित थे। बैंशाली के तत्कालीन राजा का नाम था चेटक, जिनकी बहिन त्रिश्चा का विवाह सिद्धार्थ से हुआ था। इन्ही त्रिश्चला और सिद्धार्थ के कनिष्टपुत्र 'वर्धमान' थे, जिनका जन्म इसी ग्राम में हुआ था।
- २ कर्मारग्राम प्राकृत 'कम्मार' कर्मकार का अपश्रग है। अत कर्मार का अर्थ है मजदूरों का गाव अर्थात् लोहारों का गाँव। वह गाव भी कुण्डग्राम के पास ही था। महावीर प्रव्रज्या लेकर पहली रात को यही ठहरे हुए थे।
- ३ कोल्लाक सिनवेश —यह स्थान पूर्व निर्दिष्ट ग्राम के ममीप ही था। कर्मारग्राम से विहार करके महावीर ने यही पारणा किया था। उपासकदशासूत्र के प्रथमाष्ट्रययन में इस स्थान की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह नगर वाणिज्यग्राम (जिसका वर्णन नीचे है) के तथा उस यगीचे के बीच में पडता था।
- ४. वाणिज्य ग्राम—यह जैनसूत्रों का 'वाणिज्यग्राम' विनयों का गाव है। गण्डकी नदी के दाहिने किनारे पर यह बड़ी भारी व्यापारी मण्डी थी। ऐसा जान पड़ता है, यहाँ वड़े-वड़े घनाढ्य महाजनों की वस्ती थी। यहाँ के एक करोडपित का नाम आनन्द गाथापित था, जो महावीर के वड़े भक्त सेवक थे। आजकल की वैशाली (मुजफ्फरपुर जिले की वसाढपट्टी) के पास विनया ग्राम है। बहुत सम्भव है कि यह गाव 'वाणिज्यग्राम' का ही प्रतिनिधि हो।

भगवान् महावीर बशाली की दिय विभूति

बौद्धप्रयों के विनेषत दोषनिकाय ने अनुगीतन सं पता चलता है नि बुद्ध वे समय म बगाली वहीं समद्वागानी नगरों थीं जिसने उपनगर अनेक थे, तथा उस समय खूब प्रसिद्ध थे।

वशाली महावीर की जमभूमि

बगालों को हमन सहाबीर वधमान की जम्म भूमि बतलाया है पर तु जाजवल सब साघारण जिन्दा की सम्पत्त है कि बिहार में बच्च स्पेशन से पिवचम आठ कोस पर स्थित जन्द्रशाह गाव ही सहाबीर की जम्म भूमि है पर तु मूत्रा की आलोचना से यह सायता निमृत ठहरती है। इस विषय म प० कत्यापविजयजी गणी न अपने प्रामाणिक प्राय श्रवण भगवान महाबीर भ म जो विचार प्रकट किए हैं के मरी दृष्टि में नितान युनितयुक्त हैं—

- १ पहली बात ध्यान दन योग्य यह है वि सूचा म महाबीर विदेह क निवासी माने गए हैं। करुपमूत्र म महाबीर वो यिदेह विदहिस्स विदहुजच्चे विदेहमुमास । जर्यान विव्हदत्त विदेहजात्य विदेहमुकुमार लिया है । वे बणालिक भी वह गण हैं। अत इह विदेह का राजधानी बणाली का निवासी मानना अनुचित नहीं है।
- ३ प्रम्न या व अन तर महाबीर न जिन स्थानां पर निवास विया जन स्थानों की भौगोलिक रियति पर विवार करन से स्पट्ट हो जाता है कि व सब स्थान बगानी के आमपास थ । बीक्षा लन के इसरे दिन महाबीर न कोरवाज सनिवार पारणा की थी। यन सूत्रा के आधार पर कारवाज सनिवार सहिया दा हैं और के भिन्न भिन्न स्थाना पर हैं—एक तो वाजिज्याम के पान और दूसरा राजगृह के पास । अब यि वतमान ज मस्थान को ही ठीक माना वाए ता वहाँ स कोरवाज सनिवाय बहुत ही हूर रवस । वहाँ पत्र वहाँ पत्र पत्र पत्र वहाँ पत्र पत्र वहाँ पत

^{। &#}x27;धमण भगवान महावोर —शास्त्र-सण्ह-समिति जालोर कंद्वारा प्रकारित स॰ १९८८, भूमिया (मारवाड) पटठ २४ २८

गुरदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

४ प० कल्याणविजयजी ने जैनमूत्रों के आधार पर महाबीर के चातुर्मास्य के विताने के स्थानों का वड़ा ही नागोपाग वर्णन किया है। महाबीर ने प्रथम चातुर्मास्य अस्थिक-गाम में विदाया और दूसरा राजगृह में । राजगृह जाते नमय वे 'व्येतास्विका' नगरी ने होकर गण और तदनन्तर गण को पार कर राजगृह में पहुँचे । बौद्ध ग्रन्थों में पता चलता है कि व्येतास्विका शावस्ती से विपनवस्तु की तरफ जाने नमय रास्ते में पड़ती थी । यह प्रदेश कोशन वे पूर्वीत्तर में और विदेह के पश्चिम में पटना था और वहाँ में राजगृह की तरफ जाते नमय बीच में गणा पार करनी पटनी थी, यह स्थान इन भौगोलिक स्थित के निरीक्षण से प्रनीत होता है। आधुनिक क्षत्रिय कुण्डपुर जहाँ चनलाया जाता है, वहाँ से ये दोनो बातें ठीक नहीं उनरती। वहाँ में व्येतास्विका नगरी न नो रास्ते में पटनी है और न राजगृह जाते समय रास्ते में गणा को पार करने का अवसर आवेगा।

इत सब प्रमाणो पर ध्यान देने ये प्रतीत होता है कि बैशाली ही वर्धमान महावीर की जनमभूमि थी, इसमें पिसी प्रकार का सन्देह नहीं हो नकता । महावीर की मृत्यु 'पावापुर' में मानी जाती है। वीद्ध प्रन्यों के अनुशीलन से जान पडता है कि यह स्थान जिला गोरत्यपुर के पटरीना के पास 'पप-उर' ही है। सगीति परियायमुत्त (दीधनिकाय ३३ वा मृत्त) के अध्ययन में पता चलता है कि यहाँ मल्ल नामक गणतन्त्र लोगों की राजधानी थीं, जिसके नये मस्थागार (सठागार) में दुद्ध ने निवाम किया। यह भी पता चलता है कि दुद्ध के आने में पहले ही 'निगठ नातपुत' का देहावमान हो चुका था और उमके मक्तों तथा अनुयायियों में मतभेद भी होने लगा था। बौद्ध प्रन्थों में महावीर 'निगठ नातपुत' के नाम में विख्यात है। 'जातपुत' तो जातिपुत है। जाति नामक क्षत्रिय-वश में उत्पन्न होने से यह नाम पढ़ा। 'निगठ' ग्रन्थ है, जो मसार के ग्रन्थियों में युक्त होने के कारण केवल ज्ञान-मम्पन्न वर्धमान की उन ममय की उपाधि प्रतीत होती है।

जैन वर्म की तिपुल उन्नित के नाग्ण ये ही वर्धमान महावीर है, जिनका क्षत्रियकुण्डग्राम में ४६६६ ई० पू० तथा तिरोधान ५२७ ई० पू० पावापुर में हुआ। इनकी जीवन-घटनाए नितात प्रसिद्ध हैं। पार्वनाथ के द्वारा जिम जैन धर्म को व्यवस्था पहने की गई थी, उनमें इन्होंने मशीधन कर उसे समयानुकूल बनाया। पार्वनाथ ने चार महावती—अहिमा, मत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह—के विधान पर जोर दिया है, पर महावीर ने 'ब्रह्मचर्य' को भी उतना ही आवश्यक तथा उपादेय बतला कर उनकी भी गणना महाव्रतो में की है। पार्वनाथ वस्त्रधारण करने के पक्ष-पाती थे पर महावीर ने नितान्त वैराग्य की साधना के लिए यितयों के वास्ते वस्त्रपरिधान का बहिष्कार कर नग्नतत्त्व को ही आदर्श आचार बतलाया है। आजकल के व्वेताम्बर नथा दिगम्बर सम्प्रदायों का विभेद इस प्रकार बहुत प्राचीन काल ने चला आता है।

महावीर ने व्यक्ति के लिए जो मन्देश प्रस्तुत किया है, वह सदा मनुष्यो के हृदय में आशा तथा उत्माह का सचार करता रहेगा। प्राणी अपना प्रभु स्वय है। उसे अपने कर्मो के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पर आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। जीव स्वावलम्बी है। जीव स्वतन्त्र है। वह अनन्त

भगवा । महावीर वशाली नी दिय विभूति

चतुष्टम से सम्पन्न ग्रहता है। जनम अन त मामध्य मग्री हुई है। वह वस सामध्य मा नही जानता इमीलिए वह मसार म नाना नवतो नो मोग रहा है गामध्य अपन मच्च स्वरूप वा पान हाते हो वह बनावाय वापनो मुक्ति पा वरषे वसी होकर विवरते अपता है। जबत् वे कान कान मोशा की सत्ता मानता उर्द विभी प्रवार भी हिंसा न पहुँचाना मानव वा मामध्य वी पहुचान वरता—आदि सुदर गिशाएँ हम वापती व इस महापुष्प न दी हैं। इस दिख विमूत्ति की यह वाणा सदा स्मरण रावन योग्य है कि जब तक पास्पा माने मा आचरण इस प्रमाण प्रवार करता वापता वाहिए वार मा पूछ नेता का वहीं करती अब तक इहियो अवस्त नहीं होती तब तक धम मा आचरण वर ला वाहिए वार म पूछ नेता का वहीं —

जरा जाव न पीडेइ वाही जाव न वडदहा। जाविदिया न हायित, ताब घम्म समायरे॥

उपाध्याय श्री यशोविजय की जीवन-दृष्टि

मृनि नंदीयेण विजय 'विदवबंघु'

जैन धर्म की समस्त परम्पराओं में उपाध्याय श्री यशीविजय जी का स्त्रान अश्रतिम है। उन्होंने अपने प्रकाण्ड पाडित्य, अपूर्व श्रतिभा एवं नवोन्मेष-शालिनी प्रजा द्वारा जैन नाहित्य और जैन दर्शन को जो नवीन मोड़ दिया, उपका भारतीय दार्शनिक माहित्य में विशेष स्थान है। वे नहीं होते, तो यह अंग एक प्रकार ने अछूता ही रह जाता।

अन्य भारतीय विद्वानों की तरह हमें श्री उपाच्याय यशोविजयजी के बारे में बहुत ही कम जान-कारी है। पर स्व॰ मोहनलाल दलीचन्द देमाई ने अपने पुरुषार्थ से 'मुजम लहरी' प्राप्त की, उसी के आधार पर थोड़ी बहुत प्रामाणिक सामगी उपलब्ध हो सकी है। मुजन लहरी' के अनुसार उपाध्याय श्री का जीवन इस प्रकार था।

उपाच्याय श्री गुजरात में कलील के पान 'कनोइ' नामक ग्राम में पैदा हुए। उनके पिता का नाम 'नारायणभाई' तथा माता का नाम 'सौभागदे' था। उपाध्याय श्री के एक सहोदर भी या, जिसका नाम था 'पर्मिसह'। एक बार मम्राट् अकबर के प्रतिबोबक प्रसिद्ध जैनाचार्य श्री हीरविजय सूरि की शिप्य परम्परा में होने वाले पण्डित-वर्य श्री नयविजयजी महाराज पाटण के समीपवर्ती कुणनेर' नामक ग्राम में पवारे। उनके प्रतिबोब से दोनों वधु अपने माता पिता की अनुमित लेकर उनके सौथ हो लिए। दोनों ने छ० १६६६ में नयविजयजी महाराज के पास ही दीक्षा ग्रहण की। उसी साल आचार्य विजयदेव सूरि के हाथों उनकी वडी दीक्षा सम्पन्न हुई। दीक्षा के समय उन दोनों भाइयों का मूल वाम 'जसवंत' की जगह 'यशोविजय' और 'पद्मविजय' रखा गया। उपाध्याय श्री ने अपनी प्रत्येक कृति के ग्रंत में अपने भाई को सहोदर के रूप में स्मरण किया है।

उपाध्याय थी यनाविजय की जावन-दर्धिट

एक बार अहमदाबाद सहर म यथोविजय जो न सघ में सामन आठ अवधान निए। यह सम्बद् १६६६ ना नान था। उपाध्याय श्री में अवधान से प्रभावित हाकर एक धनजी ग्रूरा नामक प्रसिद्ध स्थापारी न गुरु नयविजयजी महाराज से प्राथना भी नि मुनि यागिवजयजी मा नाशी जस विद्या-प्यान म भेजनर अध्ययन नरवाएँ तो जन-गासन नो बड़ी उपित होगी। इस नाय के लिए उक्त सठन उनी समय से हजार बादी के दिनार को हुख्डी लिस दी। मुनि यागिवजय जी विद्या-अध्ययन ने लिए नागी बस पढ़े और वहाँ निसी प्रसिद्ध विद्वान के पास रहनर याय आदि दानो का तसस्पर्शी अध्ययन विद्या।

उस क्षमय कासी य यह परिपार्टी थी कि जो विद्या-वल से विद्यानों को पराजित कर देता उसे उपाध्याय या आवाय की परवी दो बाती थी। उपाध्याय जी न वह पदवी कानी के विभिन्न विकास का अपनी प्रतिमा स पराजित करके प्राप्त की। उन्तेख तो एसा भी मिनता है कि उन्ह काछी के विनानों म सम्मानपुक्क आवाध की पदवी प्रदान की थी। उपाध्याय थी ने उसका उपयोग मगोपदेन जसे एकाछ प्राप्त म ही किया है।

यायगास्त्र भारि में गम्भीर अध्ययन के बाद उपाध्याय थी अहमदाबाद लीट गए। वहीं उन्होंने भीरगजब में मोहगत-का नामन गुजरात के मूच मं अध्यक्ष में समझ १८ अवधान निए। उनमी इन समलारिन प्रतिभा से आहप्ट होमर सम न उन्हें उपाध्याय एक पर अधिष्टिल किया। आचाय थी विजयदब सूरि में गिप्प आचाय विजयप्रभ सुरिन सं० १७१८ में उन्हें वाचन पर म निसूपित निया।

सडौदा स्टट व दबाही ग्राम (इमाई) म वि० स० १७४३ म उपायाय थी वा स्थायास हुआ । वि० सं० १७४५ म उसी स्थान पर उनकी पादुकाए प्रतिन्तित की गयी जहा जाकर आज भी अनेकानेक सोग विद्या-जम्मयन की प्ररणा पात हैं।

मह उपाप्पाय श्री ना बाह्य जीवन हैं। सिन्न उतना साक्षर जीवन सार भारतीय रूपन म विरोप महत्व रनता है। जन परम्परा म होन ने नारण हा व ययेष्ट प्रसिद्ध नही हो पाए। यदि व दूसरी परम्परा म हात तो अप्त उतनी युगना धमकीति धनरावाय रामानून जसे विरास्ट विद्वानों म होती।

है वा सताब्दा के बाद उदयन तथा गगण अस यायगास्त्र के विणिष्ट विद्वाना द्वारा यायगास्त्र ग एक गवान प्रणाली अपनाई जो नव्य वाय के नाम स प्रमिद्ध है। इसम प्राय सभी प्रमया वा मून्या तिमूहम विस्तयण किया गया है। इस प्रणाली ने भारताय साहित्य के सम्भी अपो पर इतना अधिक प्रभाव साता है कि उम प्रभाव ने गून्य प्रस्वक गामा एक प्रवार से अविवस्तित नममी जान सभी है। सास्त्रयोग क्याद दोन अन्त दोन मामासा व्यवस्था छ द सास्त्र आणि समस्त अगा पर उसना प्रभाव परित्व क्षित हाता है। इसर किमकास-सवन आवाय हेमच द न साद काई ऐसा विशिष्ट विद्वान नहीं हुआ कि उम प्रणाली का विशेष रूप से अध्ययन कर जन स्वायगान्त्र की उत्तम मण्डिन करता। आवाप एमच द्र

गुन्देव थ्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य

हुए वे अनमजन में ही खड़े थे कि इतने में दूर ने उपाच्याय श्री की दृष्टि उन पर पटी। वे उसी क्षण पट्टों में उठे और मीवे गुर-चरणों में जाकर भुक गए। ऐसी थी उनकी विद्या-भक्ति!

उपाय्याय श्री की प्रतिभा के अनुम्प अल्य परिमाण में भी हम उनके नमान गुण-ग्राहकता, विद्याभिरुचि तथा नम्रता के गुण का विकास कर सकें तो यही उनके प्रति हमारी मच्ची श्रद्धांकित होगी।

श्राचाय हेमचन्द्र श्रौर सम्राट् कुमारपाल

विजयमूनि साहित्यशन

मारत का मानिषत्र त्यां पर तुम यह जान सकोगे कि गुजरात कही पर है? गुजरात पित्रम म है। यह मारत का एक प्रसिद्ध प्रान्त है। युकरात के उत्तर म मानवा और राजपूताना है। दिशाण म महाराष्ट्र है। आज के गुजरात की अपेशा प्राचीन काल का गुजरात बहुत विस्तृत और विगाल मा। इसके राज्य की शीमा अजमर तक आ पहुँची थी। यह एक बहुत बड़ा राज्य था। इसकी राज्य था। इसकी राज्य था। इसकी राज्य था। इसकी राज्यानी पाटण सी। पाटण उत्त बुत के प्रसिद्ध और सुक्तर कारोग से एक था। दिशा क्यापार की कला कनी गत का यह एक मुक्त का या। इही की कला यहाँ की सस्कृति तथा यहाँ की सम्प्रता का प्रसाद की का का प्रसाद की स्वार दूरन्तुर तक का चुका था। दिशा गत कि विश्व और यापार वरन के निए यहाँ पर देग विदेश के लाग आत आते थे। आज भी पाटण अपन नान भण्डार के लिए विक्थात है।

गुरदेव श्री रत मृनि म्मृति-प्रस्थ

अपने अज्ञानदास के बादिन समय में भी हुमाल्यात ने अपनी पीरना ना और बच्द-सहिल्लुना का परिस्थान नहीं किया, वह नाधु का वेप बना कर दूर प्रान्तों में पृम्ता-किरना रहा। ने उन्हों रहतें का दिकाना था, और न नहीं पाने-पीने का प्रवर्ग। कमें की पति बनी विनित्र है। राज्ञपरकों में जन्म लेकर भी कुमाल्यान दर-दर का भियारी दना किर रहा है। न नोई मुख-मुजि म की पृष्ठने दाना है, और न नोई दुय-ददें में नाथी है। जिस दिसी मनुष्यों हर्य में दया जनी, उसी में हार पर जो मिला—पा-पी तिया। पर्य कभी उत्तर कीता है, तो अकेना नहीं जाता। यह अपने माथ एक लम्बी परम्परा नेकर आना है।

परन्तु इन कर्ट में भी कुमारपात की एक प्रवाद का माननिक नन्तोय था। देश-विदेश में धूमने ने उसे नए-नए अनुभव नित्र । भिन्न-भिन्न देशा की बीन-नीति के अध्ययन का अवगर मिता। अनेक भाषाओं का ज्ञान उसे की गया। विभिन्न देशों की मन्त्रित नता और क्रमना को देशने और परन्ताने का नमय मिला। विभिन्न लोगों के शीन-स्वभाव में परिवित होने वा मीता मिल गया। देश की गरीबी, अज्ञान और अवस्था का परिज्ञान हो गया। प्रशानवान में गुमारपात को कर्ट अवस्य मिला, पर विद्याल अनुभव-राधि की नम्पिन की पाकर वह प्रमुक्त और मन्तुरह था। मनुष्य दो बुछ पाना है कप्ट में ही पाता है।

जयिति तो उसकी प्रजा निद्धान के नाम ने भी सम्बोधित नज्नी थी। बह ज्यनी प्रजा को प्यार करना था, और प्रजा भी उसका आदर करनी थी। सिद्धान के पास विद्यान राज्य था अणर वल था, फिर भी उनके मन में एक चिल्ला थी, कि भेरे दाद मेरे राज्य का अधिरारी कीन हो हैं कुमारपाल को नो वह घृणा करना ही था। अन सिद्धान ने चाहद नाम के एए अधिराय पुत्र को अपना दक्तक पुत्र बना लिया और उसका उत्तराधिकारी चाहउ ही वने एम प्रकार की ब्यवस्था गी।

हथर बुमारपाल के दुनों का अन्त अभी नहीं आया था। जहाँ जरा भेद लगने जैमी आशका होती, तो कुमारपाल वहाँ में आगे वे लिए प्रम्थान कर देता। प्रमता-फिरना वह तभान जा पहुँचा। सभात का अधिवार उस समय महामत्री उदयन के हाथ में था। उसी अवसर पर वहाँ आचार्य हेमचन्द्र भी पथारे हुए थे। महामत्री उदयन उपाश्रय में अनुदिन उनके दर्शन को जाना था। धुमक्कट बुमारपाल भी एक दिन आचार्य की मेवा मे जा पहुँचा। बुमारपाल को देनने के माथ ही आचार्य हेमचन्द्र ने महामत्री उदयन में कहा—"निकट भविष्य में ही यह व्यक्ति गुजरात का सम्बाट बनेगा।" आव्चर्य हुआ। कुमारपाल के कप्ट चरम मीमा पर पहुँच चुके थे। निराधा में देव को आशा की एक किरण भी जीवन प्रदान कर देती है। आचार्य हेमचन्द्र की आधा-भरी वाणी को मुनकर कुमारपाल गद्गद स्वर में बोल उठा—

"आचार्य प्रवर । आपकी वाणी निद्ध हो । यदि मुभ गुजरात का साम्राज्य मिल गया, तो वह आपका ही होगा । मैं तो आपका सेवक वन कर रहूँगा । आपके आदेश का पालन मैं उसी प्रकार करूँगा,

बाचाय हमचे और मझार बुमारपाल

जिस प्रकार महासुनि बर्गिष्ठ व आर्ट्याका पालन राम न किया था और आवास भद्रबाहु व आर्ट्याका पानन सम्राट चंद्रगुरत न किया था ! आप मर सुर होंगे और मैं आपका निष्य हाकर रहेगा।

आचाय न नात और गम्भार वाणा स बहा— नुमारपाल । राजगुन वनन वा सने सन स जरा भा अभिताया नहा है। तुम सर निष्य वना इसनी भी सन सन स बासना नही है। राजनीति स प्रवन करना सर साधु अवन की सद्यान भा नही है। वस गन वात का ब्यान न्यना कि जज तुम गुजरात क सम्भान बनी तव अपन राज्य स अहिंसा ना प्रवार और प्रधान करना। तुम स्वय भा कहिंगा का पालन करना और अपनी प्रजास भी अहिंसा ना पानन करनाना। अपन गाय का पालन सवा अननात कर आधार पर करना। सवा समय्य बुद्धि म काम करना। सावार स अहिंसा और विचान स अननात रहा ता सुन भा सुवा रहान और तुम्हारी प्रजा भी सुवा रहंगी।

सहामत्रा उत्या कुमारपाल वा अपन घर त यमा । स्नान वरावर यम भाजन वराया । कुछ मान-स्थम दक्षर उम अपन घर स विदा किया । कुमारपाल घृमता प्रमता मानवा म पहेचा । वहाँ पर उम यह समाचार मिना वि निद्धान जर्मानह वा मरमु हा चुनी है। यह तुरत पाटण आया । कुमारपाल न अपन युक्ष-स्वल म और अपन पराज्य स राच मिन्यमन पर अधिवार वर निया । जिस ममय कुमारपाल न राज्य पर अधिवार किया जम समय उसकी अवस्था प्याम यथ की था । आचाय हमय न म अधिया-याणा का राज्य पर किया न समय न म अधिया वा प्रमित्र पर स्वाप के प्रमित्र पर स्वाप के प्रमित्र पर स्वाप का सम्बन्ध स्वाप के प्रमित्र पर स्वाप के प्रमित्र स्वाप के प्याप के प्रमित्र स्वाप के प्रमार स्वाप के प्रमार

कुमारपाल का गाय ता मिन गया परतु अभी तक उसके श्रृतिना का अन्त नहा शासका प्रवान किया पर व प्रवान के पूरान मिनिया ने प्रवयक्ष करके उस मार दातन या अरसक प्रवस्त किया पर व सम्बन्न नहीं हा गर्म । तिवस्तान का दत्तक पुत्र चाहक भी मना तकर पाटण पर चढ आया कियु कुमार पात के परावम के सामन वह दिव नहीं गका । वाक्ष दन का मिल्यवाजन भा कुमारपार ने वर परता या उस भी कुमारपाल ने हराया। अत्रमर कराजा स्वान ते भी कुमारपार का बहुत कार तक स्वयं चमा आसिर यह भी हार गया। त्यातार वंग वर्षों तक कुमारपात को आत्म पान कराजाना स्व पुत्र करना करा। मथन या मनुष्य का वित्त गात नहीं वहता। युद्ध के दिवा मं उसे अपन प्रियनना का स्वर्मन भाग रहती। अभग तम मनुष्य का मामन एकमात यहां तरवा है कि मुभे गचरता मिल और कुमारपाल का वहां मिला।

समर्थों न विश्व क्षान होता हो पालि का मधुर क्षणों मा कुमारपाल का आचाव उपचाद का रमरणा हा आया। उन्हें भपना पुर बनान का उसका उत्तक अभिनाषा थी। बुमारपाल जभातक सब पा। धव पम मा उनका निष्ठा थी। परन्तु जामाय के अहिंगा और अनवात का उपरास बहु जन कन गया। पाटणा मा पपारन की उसने जायाय साम्रामा की — कुमारपाल का सहसाम सा मैं अहिंगा अनेकान्त

	,	
		ı

PHILOSOPHY AND RELIGION

Editor

Dr B B JAIN M, A Ph D

GURUDEVA SHRI RATNA MUNI SMRITI GRANTHA

English Section

Publisher
GURUDEVA
SMRITI GRANTHA SAMITI

EDITORIAL.

The basic elements of Indian Culture are penance sacrifice and renunction. These elements have been harmoniously and inseparably blended into the life of the people. Renunciation rather than enjoyment lies at the root of Indian culture. Our culture is basically spiritual rather than materialistic. It symbolises the victory of spinitualism over materialism. It marks the victory of the soul over the body of continence over indulgence. It enshrines the blending of nobility of thought and intention with nobility of life conduct and action.

The revered saint Shri Ratan Chand Ji Maharaj was one of the greatest champions and protectors of this eternal Indian culture one of the most enlightened preceptors and interpreters a torch bearer emanating spiritual light and glory that will, for ever steer clear the barque of human soul through the dark ocean of eternity He symbolised in himself a harmonious blending of purity of thought and nobility of action. Having conquered himself he rose to be the conqueror if the world. He was an ocean of learning but he never prided himself over the possession of this rarest of treasures. He effected unprecedented renunciation without attaching himself to renunciation. He underwent rigorous penance but never propagated it. He lived a life of exemplary austerity but never professed it. He was a saint the like of whom is born but once in ages.

Birth growth death—this is the whole story of human life. But the life of this renowned preceptor was much more than this. He was born with a mission in view and dedicated his entire life to achieve that mission. His mission of life was service of humanity and this he accomplished to a degree rarely accomplished before. Thus he lived and thus he died never to be born again and therefore never to die again.

Childhood youth age—this is the history of the life of man. But this revered saint gave a new turn to this conventional pattern of life. He did not spend his childhood in mirth and gaiety but in the acquisition of knowledge. He devoted his youth not to indulgences of any kind but to the practising of continence and penance. His age was not a curse but a blessing. This revered saint made an offer of his life at the shrine of the ultimate good and well being of mankind.

This revered saint was born on the fourteenth day of the sixth month of the Vikrami Samvat 1850 in a small village Tatija in ajisthan. At the early adolo scent age of 12 in 1862 he renounced the world and offered himself as a disciple to the most revered saint and preceptor Shri Har ji Mal Ji Maharaj. His father Shri Ganga Ram ji and mother Swarupa Devi ji felt gratified in dedicating their beloved son to the great preceptor. The revered Ratan Chand it postessed an in

CONTENTS

		PAGES	
Jagdish Prasad Jalu M A.	To the Morning Star of Jain Firmament	1	
Maal Jinvijaya	Introduction of Syadvada		
Dr Bool Chand Jain	Jamism in Indian History		
Dr Nathmal Tatla	A Survey of Jain Religion and Philosophy		
Dr S C Jain M A Ph D	Determinism and Indeterminism in Anekanta Philosophy	21	
Dr D Bhattacharya M A, B L. Ph D	The Doctrine of Karma and The Unity of Humanity	27	
Dr B Prasad M A D Phil	Stray Thoughts on Jainism	31	
Jyoti Presad Jalu	Renunciation in Jainism	33	
G C Dhariwai	Rational Religion (1)	41	
G C Dhariwal	Rational Religion (II)	46	
Kamla Jain M A	Samadhi in Buddhism	50	
Dr D S Kothari	Science and the Universities	60	
Dr Mohan Lai Mehts, M A , Ph.D	Outlines of Karma in Jainism	76	
A N Upadbysys	Vasi Camdana kappo	98	
U C Jain	The Art of Life	103	

Thus swings in cradling death and birth; Ay, actions good or bad Are but of equal fate. That doth at flow In different worlds, in different mood Getting the different air and food: Easier it is to sovereignise Over the dead external things, And worlds—the earth, the moon, the stars, But it is as hard nut to crack, One's mastery over one's spirit This is the very mask Soul hast for itself wrought Unwisely to be thought The mundanc pleasures and lusty task Should be all and be end all Of present life But alas ! it hast forgotten, "That within itself doth flow A crystal cataract With fainting but eternal tunes, Because of confusive humbug Is heard no more Its clear and the sweetest cadences " Later He unscreened and placed The Truth within a garb divine Not only to his own epoch But also to advent era. And blew in a heroic tone At a moment of celestial expedition, 'A March To Salvation' His presence proved a beauty laden Spring Over the misty bosom of frozen Winter As rosy moon in his violet car Rises slowly on dark and pensive firmament; Poor night With her broading and sober mates Once flies and flies far away.

TO THE MORNING STAR OF JAIN FIRMAMENT

Being shrunk into a corner of oblivion Yet still reigns its fierce shadow In barren hearts of deadlier faith As a star of hope-Twinkled from afar Unbounded with the file estentation Expressed its immortal cravings For something unattainable At a long distance gone Thou hast gone from this world of facts And left for us A dowry of sweet memoirs In thy preachings of solemn thoughts Ye never shrunk Beholding the dark clouds of misery But rushed to cling with hands stretching As if acquainted long Alas a loss is done but in resumed I For though the Sun has gone Yet the Moon is on her throne In a shape of Immortal Moon And like level of piety doth ensue in him No more his soul sublime Will see Jam hower's decline In future to advent But his snowy winged well wishes

Will see Jam bower s decline
In future to advent
But his snowy winged well wishes
Linger in rolling waves of Times
And hover round the Jam shrines
To watch the constant bloom
Or wide spreading gloom
Like the brightest[spark of Day
Kindles the folding hearts of buds
Nodding briskly on a twig of time
To breathe content to raise fragrace
To show its different tim and sense

Producing the celestial rhyme Unheard climb up the peak of May

Lo preaches he

'A thing which seems senses charming Is of a matter, a container, Impregnant with the load divine Of Beauty but unsubstantial: She draws a draught of sacred Love Like cosmopolitan, fluttering dove Cooes in each heart with mystic tone Apparelled in rosy hue, soar ng Till the last point of Heaven; But as a prey of cruel fate Unto a heavy, mighty pressure Of stormy Lust, That darling Love doth fall down On stern ground, And taketh breathings last, expire. That cruel lust. Who brings up monstrous Violence; With his fierce eyes but darkish red Holding a sharp edged, long, curbed, sword, In hands blood besmeard. Doth hew the corpse of feebleness Though tender, sweet and chaste in form To crush its tyrannous chaos, From distant lofty tower of Blue Mighty trumpet blows, mighty Truth, Resounding deep dales of wisdom -Infuseth the spirit of zeal In hearts of slumbering Non-Violence, She w nt forward And encountered Her foe: Ah, she came out victorious glad [1 Melting the stone like his heart In a heap of low lying sand smooth.

Introduction of Syadyada

Muni Junilaya

Jainism is really a pluralistic doctrine called Anekantavada (মনিধাবাৰ) or Syadvada (মনিধাবাৰ) Anekantvada means assuming various qualities or properties in an object Syadvada means the assuming of one quality or function in an object from some particular point of view for a time not for all times. The Anekant or Syadvada may therefore be called a doctrine of an unlimited variety of points of views. This doctrine points to the relativity of knowledge concerning all the objects of the world. The force which constitutes the specific form of an object is its reality. It is in consequence of this reality that an object is called real in Jainism.

According to Syadvada philosophers a thing that is real has three charac teristicis—production destruction and stability. Every object that seems to be stable is liable to both production and destruction. Take for instance a mango tree. It always appears to bear leaves. Do all these leaves always remain the same. No the leaves which we see on it this year would not remain the same next year. The leaves that it bore last year have died out this year and the leaves that we see this year will disappear next year. Just as this mango tree always seeming to bear leaves is liable to the changes of production and destruction in so far as its leaves are concerned so this world appearing to be stable in some parts. The stable part of an object is called Drawja (Substance) and its unstable parts undergoing production and dissolution in other parts. The stable part of an object is called Drawja (Substance) and its unstable parts undergoing production and dissolution. Parryaya or phenomenal changing form. All objects are eternal in their aspect of Dravya or substance but non-eternal in their aspect of Prayaya or phenomenal form. It may be borne in mind that a substance and its

changes are not intrinsically different. One is vitally related to the other. Thus all objects are numerously inter-related to one another. According to the Jain philosophy, the specific or individual form or essence of an object cannot be established, unless the fact of its interrelations is admitted. When we speak of a man, the relative knowledge of objects other than that of man, springs up of itself. Similarly, when we speak of Aryans, the idea of non-Aryans springs up, when we speak of Indians, the idea of non-Indians or foreigners simultaneously springs up. The idea of virtue suggests the idea of vice, the idea of justice that of injustice. Thus the knowledge of one thing unavoidably suggests the relative knowledge of other objects. This doctrine of pluralism has been elaborated to show that an object has various qualities or functions from the point of view of the relativity of knowledge. Lord Mahavir, keeping it in view, said that a man who knows only one object together with all its properties, knows all things. He may be said to be all-knowing.

The Jain philosophy considers all objects real unreal, and real and unreal at the same time. An object is real in view of its nature, time, place etc and unreal in view of the nature, time, place etc, of other objects.

Man, from the point of view of the essential qualities of man, is real and from the point of view of qualities contrary to them, unreal. In this way a man is real and unreal, and real and unreal at the same time from the view point of this pluralistic argument. The world 'Siat' (may be) is used to denote the reality and unreality etc of objects. It means 'somehow' 'may be' 'perhaps', etc If you ask whether a thing exists, the answer would be 'may be' it exists, that is, it exists from some particular point of view. This statement naturally leads one to think that it does not exist some from other point of view. The adoption of such an attitude in looking at things is called Syadavada or Pluralism. Its synonym is 'Anekantvada', that is, looking at a thing from a variety of view points. The word 'ant' in 'Anekantvada' signifies determining or judging of a thing definitely To say definitely that a thing is real or to say that a thing is unreal, in other words, looking at a thing from only one point of view and then attempting to determine its nature definitely is called Ekantvada or monistic argument. To consider a thing real from some particular point of view, to consider it unreal from some other point of view, or to consider it both real and unreal from a third point of view is Anekantvada or Pluralistic argument

The Syadvada philosophers in conformity with this pluralistic doctrine, recognize every thing to be eternal or non-eternal or having innumerable properties. This method undertakes to look at a thing in all its aspects and relations from a variety of view points and then to deduce full and complete knowledge of it. Different

INTRODUCTION OF SYADVADA

philosophers and thinkers have judged of the various objects of the universe from various points of views. It would be well if by resorting to the Pluralistic argument their different theories or opinions are compared and truth shifted from the un truth. This should be the aim of this pluralistic dialectics.

Those who have not looked minutely into the merits of Syadvada doctrine doubt (many have doubted so in the past) its soundness in as much as its mutually a conflicting characteristics or qualities such as eternal and non eternal ete existing in a thing at the same time. According to it contradictory qualities as cold and heat can exist in one object at the same time. This objection can well be met by the explaination of the Syadvada doctrine as given above, but it would be well to illustrate it by an example.

When this doctrine recognizes in an object what would appear to be con flicting qualities it does not do so dogmatically from a determinative point of view It does so only in view of the various points of view from which a thing can be seen and judged. From the points of view of family relations a man can be a father a son a grandfather a grandson an uncle a maternal uncle a great grandfather a brother a nephew a cousin a father in law a son in law a brother in law etc etc at the same time. Just as these various apparently conflicting relations can be spoken of in respect to a man so mutually contradictory qualities can be attributed to all other objects of the world. In this way contradictory qualities or functions can be spoken of in respect to things.

The points of view in regard to the examination of objects are not more than seven according to the Syadvada doctrine. They are called Bhangas or Premises Just ms 3 and 4 make 7 according to the rules of Anthmetic so only seven points of view can be set forth concerning the reality and increality of things according to the pluralistic doctrine. Answering the seven questions arising from these seven points of view is called the Saptbhangi Naya or the Pluralistic argument. The seven premises are primarily these.

1st-May be it exists

2nd-May be it does not exist

3rd-May be it exists and does not exist

4th-May be it is indescribable

5th-May be it exists and is indescribable

6th-May be it does not exist and is indescribable

7th-May be it exists and does not exist and in indescribable

This philosophical doctrine is very abstruse and recondite To understand its truth thoroughly presupposes a considerable knowledge of philosophy The philoso

phers teaching this doctrine have written voluminous works to explain and expound its truth and subtlities. If this method of thinking is adopted in looking at the various religious tenets and philosophical creeds prevailing in India, which appear to be mutually conflicting, occasioning considerable differences of opinions, a perceptible change towards their reconciliation might occur.

Lala Kannomal M A. has briefly explained the subtlities and merits of this pluralistic doctrine called Saptbhangi Naya. Briefly, but very lucidly, he explains the main principles of this doctrine, and it is hoped that the lover of philosophical truth would derive benefit from it.

The following is an extract from a speech recently delivered in Gujarat by Professor Anand Shankar Dhruva, a well-known Scholar.—

"The Syadvada doctrine has been given to the world after carefully sifting out the truth of a variety of philosophical doctrines. It does not originate, as some seem to think, from a vague indefinite and doubtful mental attitude in regard to things. It gives a practically definite knowledge of a thing from a particular point of view. Unless an object has been viewed and judged from variety of points of view, we cannot have its thorough knowledge. For gaining such a knowledge, the Syadvada doctrine is a specially fitted and useful instrument. There are people who say that this doctrine—the doctrine propounded by Lord Mahavir, is a doctrine of doubt. I do not agree with them. The Syadvada doctrine is not a doctrine of doubt. It enables a man to look at things from a wide and liberal view. It teaches us how and in what manner to look at the things of this universe."

Jainism in Indian History.

The Sramanic and Brahmanic cultures

The system known as Hinduism represents a highly composite culture. Its forms of development have been many and various although there has been a certain kind of fundamental unity of ideas underlying these diverse forms of deve lopment Broadly speaking two lines of thought with their different forms beliefs and objects and methods of development have been marked in Hinduism from quite early times-the Gramanic and the Brahmanic The Brahmanic or the Vedic was the line developed by the Aryans when they came and occupied the country about 2 000 years before the birth of Christ Of this the Veda became the main vehicle Naturally the Brahmanic culture in India took its stand upon the infallibility of the Vedas and regarded the Vedic revelations as embodying eternal moral and spiritual truths These moral and spiritual truths largely centred round the performance of sacrifices and the Vedic hymns necessarily contained prayers to gods and ritualistic formulae in connection with the performance of sacrifices Personally the Aryans were very practical minded and so these sacrifices were mostly due to gods who were merely desired forces of nature But of the Brahmanic culture the character was inevitably oligarchical marked by the distinction between the Aryans and the aborigines who were called by all sorts of derisive names like Dasyus Asuras etc and by the division of the Arvan community itself into eastes and classes. Compa rative sociology of the various branches of Aryans in ancient times reveals beyond doubt that wherever the Aryans went they set up an hierarchical structure and

followed the rule of endogamy in order to preserve their supremacy and purity against the original inhabitants of the countries

Contrasted with this, the Sramanic culture, which is presumably represented by the communal ethos and the more cosmopolitan outlook of the pre-Aryans in India, started from the denial of all authority in religion and insisted upon the efficacy of personal effort and personal experience for the realisation of truth and virtue. In the place of retualistic performances, the Sramanic line laid emphasis upon the need of personal discipline and organised life, including the practice of penances, fasting etc. The underlying beliefs of the Sramanic thinkers were universal presence of life, and following from it, the principles of karma and the transmigration of soul, which principles incidentally came to be accepted by the Aryans also in the course of time. But unlike the Brahmanic system, with its organisation of of castes and classes, the Sramanic system never admitted the justification of class distinctions within its spiritual beliefs. Indeed, in contrast with the hierarchical foundations of Brahmanic culture, the Sramanic culture always remained intensely democratic and cosmopolitan.

Jainism and Buddhism.

Of the Sramanic system in Hindu culture, the two important instances are afforded by the religions known as Jainism and Buddhism. From time to time there have been other doctrines and sects also, which preached the need of personal efforts and experience for the achievement of perfection as constrasted with the ritualistic worship of the Diety and the performance of sacrifices. In the Buddhist text, Digha-Nikaya, there are references to numerous sects of that kind. But such sects had at best but a local and immediate importance, and only Buddhism and Jainism assumed the position of distinct religions. Of these two Jainism was admittedly the older, the Buddhist references to the Niganthas (Jaina 'monks) show them to be quite an old and well established order.

Jaina tradition traces Jainism to a remote antiquity represented by a succession of twentyfour tirthankaras or prophets of whom the first was Rsabha, who renounced his kingdom in favour of his son Bharata and became an ascetic, and the last two were Parsva and Mahavira, both were accepted to be historical personages Parsva lived in 8th century B C. and died about 250 years before the death of Mahavira The relations between Mahavira and Parsva are indicated in an old canonical text giving an account of a meeting between Kesi, a young Sramana of the school of Parsva, and Gautam, a disciple of Mahavira Both Kesi and Gautama had a crowd of disciples, and their disciples were troubled by the following questionings

TAINISM IN INDIAN HISTORY

Is our law the right one or is the other Law the right one? Are our conduct and doctrines right or the other?

The Law as taught by the great sage Parsva which recognises but four yows or the law taught by Mahavira which enjoins five yows?

The Law which forbids clothes (for a monk) or that which allows an under and upper garments?

Knowing the thoughts and doubts of their disciples the two teachers decided to meet for a settlement Gautama calling on Less by way of courtesy due to his being a follower of the older section (of the church). Their meeting became u big one as there assembled many heretics out of curiosity and many thousands of laymen. At this meeting, the differences between the two ections were explained away by stating that the various outward marks of religious men introduced to distinguish them do not count towards final liberation, but only towards knowledge faith and right conduct. It seems that this meeting did not result in complete absorption of the two sections and that the two Orders continued to retain their distinction in the time of Mahavira for the Majjihma Nikaya mentions how Saccaka the son of a Nigantha boasts of his having vanquished in disputation the Nataputta (Mahavira)

In view of the above at II possible to argue that although the Jama tradition insistently claims for Jainism a hoary antiquity represented by a succession of twenty four prophets the creed propounded by these prophets was not always absolutely identical and could be spoken of as Jainism merely in a rough and broad way that in fact Jainism as preached by these prophets did not refer to all the various outward marks of religious men introduced to distinguish but could be called a system merely with reference to the underlying spirit of the creed preached by them. It is arguable that in the context of our analysis Jainism was a cultural pattern which flourished in various parts of the country long before the coming of the Aryans which put its emphasis upon penances and austerities which put its faith in the presence of univer sal life in animate as well as seemingly manimate substances which accepted the prin ciple of transmigration of soul and which admitted the possibility of the attainment of the highest truth by people of all sects classes races and sexes. A cultural pattern like that was necessarily divergent from the practical ritualistic and the essentially exclusive and oligarchical culture of the Aryans and possibly in speaking of the earlier Tirthankaras often differing from each other in their complexion stature longevity and separated from each other by long stretches of time the Jaina canon was doing no more than admitting its kinship with the various indegenous practices of the country or at best appropriating to itself the many saintly orders which existed in India before the coming of the Aryans Certainly the rationalisation of the Jama

as also of the Buddhist, religion in the 6th century B C. in the province of Bihar where Aryan colonisation was about that time still going on, vitally marked the adoption by Ksatriya Aryans, in their annoyance against the Brahmanic absurdities of heirarchical and ritualistic developments of the existing pre-Aryan culture Role of Mahavira in Jainism

Having thus come into the ken of Hindu thought in the forms of Buddhism and Jamism, this pre-Aryan Stamanic culture became a permanent feature of it. The credit for that, so far as Jamism is concerned, is due entirely to Mahavira. Although twentyfourth in the succession of Jama tirthankaras he was fact the founder of the Jaina doctrine His parents were the worshippers of Parsva and followers of the Sramanas and he himself followed the Sramanic path of extreme self-mortification before he became an Arhat, a Jina or a Kevalin. But having attained that position. he systematically defined his system and religion. Starting with the theory of Karma, he believed that its inevitable effect was to create an endless series of births and deaths i e transmigration. He defined his aim as the annihilation of Karma, or the shutting out the influx of bad karma, by austerities and penances. He condemned the middle path of the Buddhists as also the path of pleasure and luxury, and recommended extremes of torture and mortification of flesh as a necessity for self-realisation. . These doctrines he had to defend against the attacks of a number of rival sects, eg the Bauddhas, the Barhaspatyas, the Nastikas or Chatvakas, the Vedantins, the Sankhyas the Adrstavadins (Fatalists), the Ajivikas, the Trairasikas (Jaina followers of the Vaisesika philosophy), and Saivas With the support of his royal followers and numerous devoted disciples, he was able to gain for his system a wide currency in the eastern regions of India and was able to have it accepted by his own kinsmen, the Aryans, as well as the indigenous people in and outside the pale of Aryan colonisation

The acceptance of this. in point of content, essentially non-Aryan system by the Aryan tribe was made possible by the special circumstances of the age. As we have seen above, ritualism was inherent in the whole structure of the Vedic religion from the very start, and ritualism brings with it inevitably the organisation of castes and classes, in which the men of learning, the Brahmanas, who officiated at sacrifices, necessarily occupied the place of highest eminence; but the wholly absurd proportions to which ritualism had developed and the arrogant position to which the Brahman class had arisen in the Vedic system in the 6th century B C naturally turned the minds of the people against Brahmanic culture and inclined them to the acceptance of new protestant creeds. It is noteworthy that asceticism of a type had already come into being within the Vedic religion and had been directly encouraged by the Upani-

IAINISM IN INDIAN HISTORY

shads. The Aranyakas were the products of hermitages of the forests whither the Uranushads recommended retirement as essential for those who sought the highest knowledge. Thus numerous individual Parivrajakas were a familar spectacle in India on the eve of the rise of Buddhism and the formulation of the Jaina creed in the 6th century B. C. The organisation of ascetic orders and samplass by Buddhi and Maha vira applicated to be no great departures from the pre-existing practice. Even the Parivrajakas in the Brahmanical system were free from the obligations of performing religious ceremonies on account of their peripatetic life. The prohibitions now enjoined by the Jaina and Buddhist organisations were as if further development on the same line.

Role of Jainism in the Spread of Hindu Culture

To counteract the unsavoury developments of Brahmanical hierarchy and rituals Mahawra and Gaulama had naturally turned to the pre Aryan democratic and cosmopolitan culture and rationalised it in their Stamanic systems which henceforth became constituent units of Hinduism But the role of these systems in the spread of Hindu culture in India was a highly important one

Aryan colonisation of India had so far been largely of an exterminatory character The first wave of Indo Arvan invasion was in the nature of a tribal migra tion from the side of Afghanistan when a vast harde with their women, children and cattle entered India and at once began an exterminating war with the natives of the Their knowledge of harder metals and horse riding and their superior physical strength gave them a great advantage over their foes although the latter often offered stout but unavailing resistance to the invaders. It appears that in the first stage of Indo Aryan colonisation the invaders made a clean sweep of their foes who either died or fied to the east and south and received very little admixture of native blood In the second stage of colonisation in the Madhyadesa the Aryans were not able to pres rue their isolation to the same extent. By now the Aryan conquerors had begun to fight among themselves for supremecy and anyhow the wave of fresh immigrants was not sufficiently strong to enable the effective occupation and cultivation of the conquered lands and the conquerors felt the need of labourers on their new settlements Perhaps the need of women was also felt. The original ferocity and the ruthless policy of extermination was naturally to some extent modified and there was also some admixture of the native blood and native influence upon the Vedic language and religion But this admixture was not looked upon with favour by the Aryans and it was perhaps to guard against this admixture that the caste system was made rigid and hereditary in the Gangetic and eastern plains thus giving a new turn to the Aryan social organisation Aryan culture which had always been aristocratic and

oligarchical in its character, now became exclusive, and this exclusiveness it seems to have retained for ever afterwards

The exclusiveness of the Aryan culture no doubt had certain good results They became particularly manifest when India was invaded in the 12th century by the Muslims At that time it was the exclusiveness and sacredotalism of the Brahmanas that saved them from absorption by Islam, unlike the Buddhists who seem to have accepted the new faith in large numbers. But during the period of Aryan ascendancy in India the exclusiveness of the Brahmanic culture was a distinct creed in the country That in spite of that condition Hinduism spread throughout the length and breadth of the country and completely overshadowed the pre-Aryan faiths, was due to the role of Buddhism and Jainism the two Sramanic doctrines, which invariably acted as the introducers of Aryan culture in all non-Aryan regions in the country. The Aryans always contented themselves by referring to non-Aryan regions as mlechhadesa and to the people living there as untouchables. In the Dharma-Sutra of Baudhayana such is the description given of the countries beyond the territories between the Indus and the Yamuna occupied by the Aryans that whoever goes to these countries commits sin with his feet and must perform the Vaisvanariya Isti Regardless of such injunctions, the Jama tirthankara Mahavira went to Kalinga, where his father's friend was ruling and preached Jainism there. The Jaina tradition also speaks of Mahavira having visited the pathless country of the Radha, which was possibly the territory included in Western Bengal

Indeed, the Jainas, and the same is also true of the Buddhists, considered it as their fundamental duty to bestow upon lands deprived of the opportunities of making acquaintance with the true religion, the benefits of Jaina preachings consideration took them to Kalinga and western Bengal in the 6th and 5th centuries B. C, and it is presumable that from Kalinga Jainism migrated to the Dravidian South, where it soon established a stronghold in Andhra, Chola, Pandya and Karnataka kingdoms. Wherever Jainism went, Brahmanism naturally followed and ultimately superseded it. Presumably the spread of Hindu culture to the overseas colonies of Champa, Siam, etc followed the same course Certainly in north west India beyond Mathura, which came in the 2nd century B. C. to be dominated by foreigners like the Bactrians, the Scythians and the Sakas, and where Aryan culture was completely annihilated as a result of their domination, that was the procedure by which the territories were reclaimed for Hinduism. The legend, Kalakacarya Kathanaka, which relates the story of Kalaka being insulted by king Gardhabhilla of Ujjain and seeking the help of Saka satraps under Sahanusahin, affords adequate insight into the establishment of Jama influence in the region beyond Mathural ong before the Brahmanic culture trekked back to it under the aegis of the Gupta emperors.

JAINISM IN INDIAN HISTORY

Conclusion

It is a pity that the Brahmanas did not appreciate this role of Jainism and Buddhism in the spread of Hindu culture in India They insisted upon looking at these Sramana system as hostile creeds and therefore persecuted them as soon as they got a chance to do so The power of the Sramanic systems in India was practi cally shattered in the fifth and sixth centuries Buddhism was forced for its existence to leave the country of its birth and make a new home for itself in Tibet China Burma and other countries Jainism recoiled before the attacks made against it and felt it safe to continue into existence by adopting many of the retuals and other out ward forms of Brahmanism These outward forms were particularly adopted by the Digambara sect of the Januas in South India The result was that when Brahmanism emerged supreme during the Gupta period no section in Hinduism was left with ii broad and cosmopolitan outlook to establish contacts with foreigners whose immigration into India continued as ever and to act as the instrument for the spread of Aryan culture among them Thus a gulf was created between the indigenous elements of the Indian population and the immigrant foreigners a gulf which in the course of time became a perpetual feature of the Indian social situation

A Survey of Jaina Religion and Philosophy.

0

By Dr. Nathmal Tatia, Director, Research Institute of Prakrit, Jainology and Ahimsa, Vaishali, Muzaffarpur.

So far as the tradition preserved in the Jain's Agamas is concerned, Jainism is to be traced to prehistoric times for its origin. To be precise, Jainism as a religious movement and philosophical attitude is undatable. In this respect, it is on a par with Vedic religion It has been shown with overwhelming weight of evidence by Shrimat Anirvanaji in his Vedamimansa, recently published, that there were free thinkers contemporaneously with the Rsis of the Samhitas, who did not profess allegiance to the religion of sacrifice Whatever that may be, Jainism, Budhism and other protestant creeds took distinctive shape and structure several centuries before the Christian era, and this does not admit of dispute. Vardhmana Mahavira was the elder contemporary of Gautama Buddha Parsvanatha, the immediately precedent Tirthankara, is admitted on all hands to have been a historical figure There are evidences in Mahavira's family was attached to the creed of Parsvanatha the Jama Agama that Mahavira succeeded in winning over the followers of Parsvanatha to his reformed church. Mahavira consolidated the monastic order as well as the lay community on strictly regulated code of religious observances explains the survival of the Jama religion, though Buddhism disappeared from the This is in a nutshell land of its birth after the Muslim conquest in the 13th century the historical background of Jaina religion and philosophy.

The division of the Jaina church into Svetambara and Digambara schools is believed to have taken place at the time of Bhadrabahu who was a contemporary

A SURVEY OF JAINA RELIGION AND PHILOSOPHY

of Chandragupta Maurya. The points of agreement between the schools are overwhelming and those of different ears rather matters of detailed observance. There are some credal diverg nees such as the problem whether a woman is capable of achieving final emancipation maked and such other minor issues which may be slurred over by dispassionate students of runism as bagatelle. In philosophy and ethics there is enformed unanimity. The following are the cardinal doctrines of January.

Soul and God

The Jama believes in the immortality of the individual soul which does not own its origin to a Personal Creator or combination of natural forces. Jamism is frankly dualistic in so far as it distinguishes spirit from matter. Both of them have parallel existence. The soul is bound in meshes of matter and its freedom from matter constitutes final emancipation and liberty. The soul is consciousness compact intuition bliss and power, each infinite in lits range. The limitation of knowledge power and happin-is is adventitious and accidental and not historical event. In this Junism and Vedic religion are precify in unison. Its difference from Buddhism is fundamental. The Buddhist does not believe in unitary soul. But the Jamas are emphatic on the real unitary character of the self. Perfection is innate to the self which will manifest itself in its true character in the state of emancipation and the self which will manifest itself in its true character in the state of emancipation and the self with their realize its infinite knowledge intuition bliss and power. In one word the self will becom God.

Tthics.

The Jaina is a believer in the five mahauratas non injury (ahimsa) truth (satya) on appropriation of what belongs to others (astaya) continence (brahmacarya) and non possession and non acquisition of surplus miterial goods aparigada. These ethical disciplines can be practised in excelsis by those who follow the life of homeless wanderers. For the householder also these disciplines are compulsory but can be practised with moderation and limits due to the exigencies of human life and conditions. But this is only a concession which can be transcended only in the life of complete renunciation. In the code of ethics, the agreement between the Jainas and Brahmanical schools is almost perfect. The difference lies in emphasis on practical application and observance.

The philosophy of ahimsa is hable to be misunderstood. Ahimsa must proceed from perfectly disciplined mind. All moral weaknesses pramada are manifested in the animal impulses of anger pride deceit and greed and unless these mental and moril weaknesses are completely overcome mere practice of external code such as vegetarish di t and the like will not lead to the spiritual development. In our word

a man aspiring for perfection must be spiritually free from animal passions and in external conduct must follow the path of non-resistance to evil. All discomforts, inconveniences and lack of creature comforts must be endured without resistance and with infinite forbearance. This is of course the ideal which can be lived and fulfilled only by saints. But the householder also has no immunity from the moral obligation. Purity of conduct must be the exponent of perfectly pure mind.

Truthfulness is also a necessary concomitant of non-injury. Lying and deceit are resorted to by those who want to avoid the unpleasant consequences. The tyrant must be disarmed not by recourse to physical violence, but by infinite forbearance. Not a word of abuse escape the lips of the saint. Pride and greed are the signs of moral weakness. They are the concomitants of the fear of loss, or the desire to be feared by the less fortunate creatures. This weakness must be transcended by the realization of the truth that infinite greatness in knowledge, power and self-possession are the natural heritage of the individual soul, and until this consummation is reached, one has every reason to feel humble and ashamed of the limitations. No pride of possession is legitimate and rational, because material power and wealth have their inevitable limitations. Only one who has risen above greed can be really great and noble. This is in sum and substance the ethical philosophy of the Jaina.

The concept of ahimsa is not negative. One has no right to take the life of another creature for his selfgratification. Life cannot be restored to the victim, and it is nothing short of brutish barbarism to indulge in self-pleasure at the expense of other creatures who have the same charter of rights to live and work out their ultimate destiny. The tyrant is the worst coward, though he poses to be the boldest man. The true hero is he who has mastered the animal in him. The last Tirthankara was called Mahavira, the great hero, because he conquered the weaknesses of the flesh

Religion

In religion, the Jama lays emphasis upon self-evertion. One must not depend upon the grace of another for his self-upliftment. Of course, the teachers of humanity, the prophets, seers and the path-finders are entitled to the respect and loyalty of all right thinking persons. This is the reason why Mahavira is worshipped as God. These perfected saints show their mercy by only imparting spiritual strength to the weaker souls who are victims of their own past deeds. The very contemplation and meditation of perfect teachers of humanity vouchsafes grace and spiritual strength. Grace cannot be acquired by sinners unless turn away from the evil course of life.

It is nothing but a travesty to think that the Jainas are atheists Worship of a Personal God is not encouraged in Jaina religion, because this has the tendency

A SURVEY OF JAINA RELIGION AND PHILOSOPHY

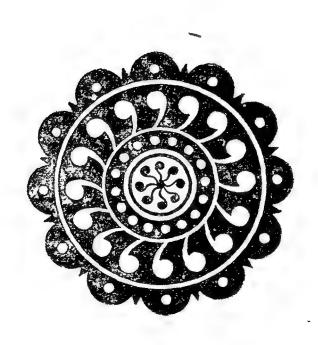
to encourage sloth and a spirit of helpless dependence. However much one may speak of the infinite grace and mercy of God one cannot have the benefit of this grace unless one helps himself and prepares himself for the appropriation of the spiritual light. The Jaina believes that every man is a potential God and one who does not believe in the Godhood of man is an atheist.

Philosophy

In the field of philosophy which in one word is the urge to realize the ultimate destiny of the soul the Jama thought is based upon a correct appraisal of truth and reality. So far as the world of experience in concerned the doctrine of non absolutism (anekanta) expresses the philosophical outlook of the Jaina thinker The Jama iii not a dogmatist and seeks to shun extremism in thought and action Fagaticism is the virulent expression of extremism. One believes in one s doctrine and in the truth and infallibility of one's mode of worship attached to one's parti cular faith But truth m multiform and has many facets. One therefore should not condemn another for his view but try to appreciate the intellectural and moral foundation of the belief If he is wrong he must be enlightened not by physical force or tyranny of wealth and knowledge but by sympathy and demonstration of the truth in one's own life. The sevenfold predication (santabhanes nava) expounds the metaphysical position of the Jaina. The Jaina is a believer in infinite number of nuas and is not willing to dismiss the plurality as false appearance Reality is infinite in its variety and this has to be accommodated in one s philosophical evaluation The Jama therefore is not a imonist. He is not a subjectivist, idealist who believes in the reality of his own thoughts and ideas alone. He is not a nihilist. He believes in all these onesided estimates only as facets of one infinite reality. They must be integrated into one whole. His difference with the Buddhist nihilist and the subjectivist in on the score of onesided partial and imperfect evaluation. A thing in true in its own place and own character but is untrue and false in another falsity our another is compatible with its truth in its own sphere and nature. The Jama does not condemn thinkers as incorrigible and unregenerate souls destined to he condemned without any chance of redemption. The Jama only seeks to draw the notice of the opponents to the other side of the coin. One must not put the telescope on the blind eye but try to develop the correct vision which is within the reach of all and can be acquired not if one chooses Anekantavada in metaphysics and ethics and so also in epistemology is thus an exponent of the broad liberalism of the Jama thinker who however is never tired of preaching the infinitude of the modes and crades of the ultimate reality

The Jama does not believe in vicatious emancipation. Every man must realize his ultimate freedom and unless he is earnest in the quest of truth. he cannot

help himself out of the rut. Mahavira is merciful because he has shown us the way to truth, and not because he chooses to take the sins of erring souls on his head as their saviour. He gives the saving knowledge which must be acquired and appropriated by every individual as his own. Mercy is not exploited for giving an unlimited charter of a sinful career to the sluggards. Every man has the power (virya) to achieve his perfection, and for this he has to depend on his own self. He must be grateful to the great prophets who have shown the path to be followed for working off his load of accumulated sins. The Jainas have produced a wonderful philosophy and a still more wonderful code of ethics and it is incumbent upon all seekers of truth to cultivate a deep acquaintance with this heritage left to humanity.

Determinism and Indeterminism in Auekanta Philosophy.

a

(S C Jain M A Ph D)

The theories of determinism and indeterminism have been attracting the attention of almost all the thinkers on the problems of philosophy. In spite of their being so old they have not lost that bewild ring nature, and have been taking newer turns with the advance of time. By determinism we generally mean that all the events in the world process are absolutely determined Regarding the determining factors of an event the answer takes three shap's. First, the events in the world process are determined by their substantial causes secondly they are determined by their helping causes and thirdly they are the joint effects of their substantial and helping So the general belief is that there is perfect determinism in the world. On the other hand there are thinker who do not like to unhold such a theory of deter minism. According to them this type of determinism is extremely fatal to the ethical concept of moral accountability. If an agent is not free to choose and act his actions cannot be made subject to moral judgment and he cannot b held res If the life history of 11va is totally determi ed then it is no ponsible for them use preaching him principles of Ethics and Religion as the events will turn as they are ordained to turn. So in the sphere of morality freedom of will has been admitted by some as a foundational concept. Not only ethically but also meta physically indeterminism comes out to be a fundamental aspect as reality

On analysis determinism turns out to be a theory of causation. Causality is a relation of determination. To say that there is determinism in the world

S Mookerjee Jalan Philosophy of Non absolutism p 212

means that the events in the world process are determined by their antecedent causes So the theory of determinism pre-supposes relationism; that is, the entities in the world admit of relations If the elements in the world process are absolute discrete, the events in the world process will be absolutely different from each other, and the question of their relation of causation and hence of their determination falls to the Dr Mookerjee observes "Relations cannot be held between absolutely distinct or absolutely identical facts. Identity and difference both are pre-suppositions of relation "1 These relations are not purely a product of subjectivism, but have an objective status Regarding the potency of relations it is said, "Relation, whether internal or external, is integral to the terms and is the result of an internal change in the nature of terms "2 By this we must mean that there is no absolutism of relationism, non-relationism finds an equally significant place in the structure of reality "If there is absolute relationism, both the terms in the relation stand unproved. If there is absolute non-relationism, a real loses its universality and particularity" Such is the view of Samantabhadra It is this relational-cum-nonrelational nature of reality on which stands the theory of causation So causation is not destructive to the independent identity of the entities that come into relation of Hence a valid form of determinism must imply the independence of the determinatum and its dependence on the causal factors "The effect is a modification of the cause and thus is not absolutely different or identical with the cause Qua substance the two are the same, qua qualities and modes they are numerically different."4 This conception of causation is anekantika in spirit and well maintains the truth of the two implicates of the theory of causation

According to indeterminism what we think determination of one event by another is nothing more than a parallelism. The events run parallel to each other ann there is nothing like a causal efficacy for mutual determination in them, their coincidence being a chance happening. But a sober thinker must hesitate from holding the supremacy of chance in the world. The universe shows so perfect a design that an inclination to hold it a divine creation is felt by some. The universe is subject to some laws, it is a cosmos not a chaos. Even in the realm of morality indeterminism does not seem to be all valid. The actions which are subject to moral judgment originate from conscious beings. For this reason such actions are psychological, and there are psychologists who think that all psychological phenomena are determined. Thus morality is thought to require free actions while psychology is considered to provide actions. Where to seek for the free actions?

^{1.} Ibid, p 197.

^{2.} Ibid, p 208.

^{3.} Samantabhadra · Apta Mimansa, verse 73

^{4.} S. Mookerjee: Jaina Philosophy of Non-absolutism, p 213.

DETERMINISM AND INDETERMINISM IN ANEKANTA PHILOSOPHY

If the entities in the world have nothing in themselves except the determined elements they become non entities and there is nothing in them to be determined Following a similar chain of reasoning in case of all other entities they are found to be contentless. Thus determinatum with all its determining factors vanishes and there m no occasion for any type of determinism. Absolute determinism is self destructive. This leads to the conclusion that the entities must have something in themselves which becomes the object of determination. Such a position cannot distinguish between mechanical and theological types of determination as the principle applies equally to both of them This aspect of the entities seems to be the base for the process of determination and it smells out indeterminism inherent in it Taking another view of the situation the series of happenings connected with an entity is said to be mainly determined by its inherent nature-its attributes and powers So every entity is found to be determined by itself. This type of deter minism ii only gratuitously called so At the most it can be a self determinism which is not found incompatible with indeterminism. If an indeterminism of the absolute type is upheld it would mean the total absence of the regulative principles in the universe which then will be reduced to a chaos. Indeterminism in the form of self determinism is not contradictory to moral accountability. 1

As we have already seen the nature of reality is not only relational or nonrelational The relational and the non relational are the concomitant implicates of reality. A real cannot be identified with its relations alone, nor can it shake them off totally Relations bring about a change in the nature of the relata. Hence a real must be conceived not in abstarction from its surroundings but along with its setting and field Martin Heidagger rightly remarks. The essence of existence m in its existence. The mode of existence of human being has a structure, it is being in the-world. This being in the world which constitutes human being is being of a self in a separable relations with the not self. Such a conception of reality presupposes its non relational side without which relationism becomes impossible Relationism combined with non relationism gives us a better picture of reality. This again means that a real has its independent existence and this very existence is qualified by its setting or field. Such is the anekantika conception of reality and it admits of a theory of causation. When Kundakunda holds that there is no trans formation of one substance or attribute into another substance or attribute 3 he simply puts a limit to the process of a causation and does not deny it. He seems to hold that with the above limitation the theory of causation can very well

¹ Rashdall The Theory of Good and Evil p 328

^{2.} H J Balkhan Six Existentialist Thinkers p 88

³ Kundakunda Samayasara verses 110 and 377

flourish. Entities make use of the virtual action (upakara) done to them by other entities, and the action is called virtual on account of the limitation referred to above. This is the only manner in which the entities can help or hinder the functions of other entities. So our conclusion is this respect is that every entity has its existence (which is its non-relational side) to make relationism possible within the limit of mutual non-transformation of substances and attributes.

This prescription of a limit to the process of causation has led some thinkers to believe that the theory of virtual action among different substances is a pseudo-By this they mean that we perceive entities as helping or hindering the functions of other entities, but actually speaking every entity is solely responsible for its functions We must distinguish between the sets of entities, one of which shows such a relation with some entity while the other does not Let us take an example According to the Jama conception a soul does not accept virtual action of the karma-matter lying unbound with it or bound with other souls; it accepts the virtual action of that karma-matter alone which is bound with it medicine given under different conditions shows different results The capacity to yield different results is something which gets transformed in different settings, or the prescription of different helping conditions for its use is futile In a similar way all entities are not seen to establish a relation of causation with an entity. Now if causation is simply a pseudo-concept, both the sets of entities must ineffective to the entity under consideration This very difference is suggestive of the efficacy and potency of virtual action. To hold that causation is possible only when there is mutual transformation of substances and attributes of the causes is a piece of unsound reasoning, as nature refuses to admit such a possibility. To view an entity as self centred 1 e as in itself and divorced from all its relations is only a way of approach to reality and can give us only its one sided picture. This does not mean that such viewing of reality is false, but we must admit that it is only a partial comprehension of reality and is based on abstracted process of comprehension

This position may again be interpreted as leading to perfect determinism of entities by themselves and their setting. But following the true nature of world dynamism one will not find difficulty in ascertaing the elements of determinism and indeterminism in it. We have already quoted the view that self-determinism is not very much incompatible with indeterminism. The recognition of entities to bring about relationism is the undetermined aspect of the world process. To the extent to which these entities admit the virtual action done to them by other entities they are determined. Determinism and indeterminism are interwoven in the very texture of a real. Every real smells out determinism and indeterminism simultaneously. It is upto the observer which smell he should prefer, but a comprehensive view of an

DETERMINISM AND INDETERMINISM IN ANEKANTA PHILOSOPHY

entity would not be inclined to one of the other side. It would take cognizance of the two aspects as constituting a whole

To understand the situation better potentiality may be drawn. An actuality in an actuality in relation to its potentiality it is a potentiality in relation to its future actuality. If an event is held to be only actual it cannot lead to future events If an event is held to be only potential il cannot be supposed to exist without being Prof A N Whitehead observes This extensive continuum is real because it expresses a fact derived from the actual world This continuum iii itself merely the potentiality for its division an actual entity effects this division. So far as an entity is capable of atomization it is a potentiality and in undermined atomization turns it into an actuality. Capacity for atomization and the atomized state are copresent in an entity we dot require even two distinct moments for their existence. Hence every event has the power of giving out two smells of actuality and potentiality. Its true identity is actuality-cum potentiality. Potentiality leads to determinism while actuality is the determined state. So the same entity comes out to be determined and undetermined at the same time. Any absolute view in this sphere will prove unfaithful to reality. For this very reason any parallelist theory about the world must come out to b invalid as the two s ries of caus s and effects cannot be held to be totally independent of each oth r. Su h a modification of parallelism must not be interpreted in favour of interactionism which requires a transformation of the causal conditions into the effect. The way to un-arth the secrets of the world process lies between parallelism and interactionism neither of which taken absolutely will unlock the treasure house of the world process

We have already referred to the difficulty that ethical judgments require freedom of actions while psychology provides only a series of determined actions. It is in anakanta philosophy that a solution of the problem may be found. Anekanta philosophy gives us a deeper type of psychology which has been designated as karma psychology. It admits of the freedom of the energies of the agent and their determination by the karmic energies and other conditions helping the causal process. Inspite of this fact, the Jaina ethical view, which is termed as the pure point of view does not take cognizance of relationism in the form of causation and maintains the purity of the self all through its existence by emphasizing its independence. Such an ethical point of view must give this picture of the ethical ideal as its aim is to remind the aspirant of the highest state attainable by him. Moreover we should bear in mind that all partial truths give only abstracted views of reality

^{1 8} C Jain The Structure and Functions of the Soul in Jainism y 259

² Kundakunda Samayasara verses 16 & 43

in a state of frenzy and derangement, as it were. These two aspects of the fact of human limitation can be gathered in the ancient pregnant expression:

What a man soweth, that Shall he also reap.

This points, on the one hand, to something foreign, which is reaped, and on the other, to one's own self, which sows the seeds of what is later on reaped The philosophers of the Vedic School-the Naiyayikas, for example, amplified the same thing by saying that all acts are actuated by the subjective tendencies of Raga (attractive inclination), Dvesa (a spirit of repulsion) or Moha (stupefying influence) and that these acts generate in man a peculiar force, called Adrsta by them, which lead him later to the assumption of various forms of embodiment and materialisation, though foreign to his nature, yet helpful to the enjoyment of the fruit of these actions In spite of the strictly sensationist and rigidly transitory character, attributed to all phenomena or apparent reals, Buddhism recognises, nevertheless, the sombre truth that what a man is, for the time being, is but the result of his own previous activity. In Jainism the two elements in the matter of man's misery, and the reality of doth, are clearly and fully emphasised. The unhappy state of mundane existence is said to be due to Asrava or inflow of nonpsychical elements into the soul. This Asrava is studied in its two aspects of the Jivadhikarana or subjective or physical and the Ajivadhikarana or objective of non-physical The self is associated with a body (Kaya), the internal organ of mind (Manas) and the activities of speech (Vak) all of which are modifications of matter or material energy. These are in continuous states of activities, somentimes naturally but often on account of the suggestive effects of outside things, such as books, pictures, etc., etc., and the various postures, mixtures, and activities of non-psychial things and phenomena These are Ajivadhikarana or conditions in non-psychical objects, resulting in the generation of peculiar activities in one's body, mind and manner of speech. As regards the Jivadhikarana or the subjective aspect of the Asrava, it is pointed out that as the self is intimately associated with the Kaya, the Manas and the Vak, though they are foreign to it, is automatically thrown in a state of peculiar agitation, in consonance with the said activities of the body, the mind and the vocal organ. This vibration in the soul is called Yoga by the Jamas and it prepares the self for an influence of extraneous upon it

The Asrava is thus ultimately due to the Yoga It would be seen that the Yoga only modifies or twists, so to say, the soul in a particular manner. In order

THE DOCTRINE OF KARMA AND THE UNITY OF HUMANITY

that the soul may be intimately or thoroughly informed by non psychical energy something more in necessary and this something is Kasaya or a group of four passions viz, anger, greed concert and decentfulness. The unhappy state of man is thus due to II two fold cause On the objective side there are the tantalising backonings from outside maerial objects and the various organic and inorganic phenomena all tending towards a defilement of the self and correspondingly on the subjective side we have the self thrown into a state of agitation and of deviating from its essential nature on account of the Yoga and the outlandish passions. The result is that foreign matters in very very fine forms or subtle energies of a materialistic nature called karma pudgala by the Jamas are introduced into the soul which although they fall off from time to time are quickly replaced by fresh ones and which thus continue to cling to it causing its bondage and its consequent all round limitations. This is thus the second fact in the matter of the unification of humanity. Not only does a constant form of adversity or existential misery torment all persons and make all of them strange bed fellows so to say but that the one common cause of the affliction of all these unfortunate beings is the presence of outlandish tendencies and activities in their selves

Thus if all people are in a very real sense unified in this world in respect of the patent fact of the limitation attaching to their nature and further in respect of the causes of the limitation in the form of foreign forces exercising adverse influences upon it we can guess about the third point serving as a principle of union among the suffering humanity. This relates to the fact of diliverance from the constant fact of the innate misery of man and we may at once say that there is but one way for all people to the attainment of the ultimate blissful state. Happiness depends upon the removal of the alien influences which torment the nature of man. It does not matter if what limits or ails the soul of man is called Adrista (as in the Vedic systems or Karma) as in Jaina philosophy) or the original Sin (as in the Christian theology). It is this foreign and malign influence from which the nature of man is to be delivered.

The ethical codes of all people are generally agreed about the fundamental moral rules and practices. A clear direct vision of the ultimate reality a correct knowledge free from all shades of fullacy and ignorance and a system of conduct which hurts none but is helpful to all these are admitted on all hands as the way to peace. But in order that knowledge vision and conduct be real diliverers on the self they must not be looked upon as something extraneous to it but should be actually felt as being grounded or involved in the very nature of the self. So this is

the sole, real ultimate standard before all men, one stuborn principle for the unification of humanity, in other words, for the realisation of the 'Kingdom of God' on earth. The truth of this wisdom or intuitions expressed in the words

"KNOW THYSELF"

or,

"ATMANNAM SATATAM VIDDHI"

At no other period of the world history than the modern its people and nations were in greater need of realising the old saying and unifying moral truth. There was the League of Nations and there is the U.N.O., for the prevention or wars and for the protection of human rights. Yet, people today live under a shadow of impending destruction and devastation. Is there any want of peace talks? No, there is plenty of them. Why, then, this apparent failure? Because the people and the nations do not as yet feel peace to be a part of their nature but they look upon it at its best an attainable adjunct to it.

In this connection, the Jaina description of the varied viewpoints about things is enlightening. When, for example, a man gives up the enjoyment of the sensuous objects, his conduct is good from what is called the Vyavahara stand point When he removes from his heart all feelings of attachment and envy which prompt one to lean to sensuous enjoyments of things, his conduct is better; it is called good from the Niscaya point of view. When, however, the person realises and is firmly established in his true nature and feels that self control (e.g. avoidance of sensuous enjoyments) is an inalienable part of his essential nature, his conduct is supremely good, it is good from what is called the 'S'uddha Nis' caya' point of view 'In the light of this old Jaina theory, the present day fears and apprehensions of mankind about an imminent catastrophe in spite of the best efforts of the U N O. can be explained It is doubtful if the views of nations about peace, even after the lessons of the last to world wars, have as yet touched the Vyavahara stage Having recourse to arms for the settlement of their disputes, the nations have ont yet abjured the love of violence We have had actual wars in Korea, Malaya and Indo-China. It is certain that the present day people have not the Nishcaya view about peace, their hearts are not yet free from bellicose attitude

Let us, however, not be pessimistic, let us hope that some day, perhaps not very distant, people will rise above actual conflicts, above the Kasayas of anger avarice, conceit and deceitfulness and be really and firmly united by coming to their own, their own essential nature, the true self, from which peace and avoidance of all forms of internal and external conflict are inseparable

Stray Thoughts on Jainism

Birladish Prasad M A D Phil

Jainism is an esteemed sect of Hinduism But it is so mixed up with the main current of Hindu culture today that it is difficult to know a Jain from a Hindu Nor has he the least desire to be so known because ever since the inception of his furth he has been of Hinduism Hindu of India Indian. His birth marriage and death—the three chief events in a man s life—are marked by the same ceremonies as those of a Hindu. Yet Jainism like Buddhism began as a protest against the Vedic religion against at any rate the corrupt practices that had crept into it. While Buddhism however had to leave India. Jainism not only stayed on but is a living faith even today. There must have been something deeply Indian in it that has made for its continued hold on the country. While it pervades every nook and corner of the country in certain parts it exerts a very powerful influence in Gujrat, for instance where Mahatma Gradhi though a Vaish came under its sway or the north western region of the Uttar Pradesh where nearly each village boasts of a Jain temple.

What can be the reason of this influence? While Buddhism it seems chose to carry on its missionary work outside. India Jamism concentrated its activities within India istelf As Lord Buddha and Lord Mahavir were contemporaries the former may even have thought India safe in the latter s hands and looked after the rest of the world himself. For the basic tenets of both the faiths are the same—rivid non volence and renunciation and both function through the agency of celibate monks and missionaires. But a faith alone is not enough to wan the learns of men. Not

all of them can renounce the world which has, somehow, to go on It is in this practical business of living that Jainism has held the loftiest ideals before its followers. While its saints have embodied truth, non-violence, and renunciation, its philanthropists have endeavoured to make life worth living. For religious contemplation they have built temples that are the marvels of architecture, and Dharamshalas, provided with all amenities, which make pilgrimage a pleasure. For education, without which any faith is but blind belief, they have not only established schools, colleges, and hostels but instituted scholarships and bursaries. There are numerous such Jain institutions and funds all over the country. Otherwise, too, Jainism has not discouraged secular activity. There are Jains in the army, Jains in the medical profession—even as anatomists and surgeons—Jains in trade and industry. And all this work has benefited not only the Jain community but the nation also. The Jain faith and secularism have thus helped each other. The faith has inspired philanthropy, and philanthropy strengthened the faith

Yet there is one prejudice, which the Jains have not generally been able to get over. While they allow their boys and girls to read biology or go in for a course in Anatomy or Surgery, they disfavour the study of these subjects in their own institutions, for they involve killing of life. Where an institution has a temple attached to it, this objection may have some force, but what about the rest? India needs biologists and anatomists and surgeons, but no Jain institution is willing to do its bit. Yet it has an N.C.C. unit, whose trade also is to kill or be killed. Jain educationists will have to do a little thinking about it.

Vairagya or Renunciation in Jainism

By-Jyoti Prasad Jain (Retd I T O V/P J C R Socelty B H U)

Renunciation or 'Vairagya is the role of spiritural salvation in Jainism it is generally misunderstood, misconstrued and misapplied in life. It is the most natural and benevolent urge in man. This urge in man is the index to show that man understands what he is what are his aim and object of life, his social obligations of life and that he rightly understands what is real happiness and his cherished freedom which are the earnest and inward desires of all man and women of the world.

Social Features of Jainism

Jamism is the religion of man founded by Man after his experience for the benefit of all man kind and all living beings in the universe even of the smallest insects which are in visible by sight. Non volence or Ahimsa therefore is the basic principle of man is thinking working and living which comprises in it utmost carefulness consideration and regard to life of all living beings spirit of love sterific and service to all living beings by its volary. These characteristic qualities are obviously essential in man to enable him to fulfil his social obligations to maintain hirmony in society to achieve the commonly desired peace and happyness in this worldly life and the same is considered essential for the attainment of the abiding blistful life in the life herafter. It has thus embraced all life fine thoughts and practice in its tents which are also essential for the promotion and promulgation of universal brotherhood which is the aim of all religions. Without this humin life is a farce and a miserable existence as we see it obviously today. As above the peculianty of the Jama Ethles is that it is a necessity of social life and sensible and the same is also recarded.

The inflowing of the subtle Karmic matter invisibly and its conjugation with the soul, produces the so-called ignorance in man and it interferes with the real function Though the qualities or the properties of the Karmic matter can not obliterate the inherent, natural and inseparable qualities of the soul, (right perception and right knowledge, Blissful existence etc etc.) yet it can blur the natural and pure vision of the soul for the time being, e g an intoxicated person. Wine has its own properties of stupifying the intelligence of man. When it is kept in the bottle, it does not act as such because the bottle does not possess the quality of intelligence or consclousness. But it acts, as such, as soon as it reaches the stomach of a living being. So too with soul and matter. Thus matter does not destroy the qualities of soul by its contact with it The soul needs the help of the sense organs, e. g. eyes, ears, etc, only so long as it is bound by the karmic matter. The pure or perfected soul, free from the bondage of the Karmic matter, realises the whole vison of the object before him by mere intuition and perception. The aim and object of the soul in the human garb is to be free from the bondage of this karmic matter progressively. This way to liberate the soul from the bondage of the Karma is called Sadhna or means of liberation. first and foremost condition is to feel and realise that one's soul is different to the material embodiment and all the material or worldly gifts and lust for these gifts are false and take the soul away from its true aim and purpose of life process of liberation of soul from the karamic Bondage or of self-realisation is called renunciation and is described as hereunder

What is Renunciation or Vairagya?

Renunciation is an art of one's thinking, living and conducting for progressive self-realisation as described above By renunciation or vairagya, in fact Jainism does never mean renunciation of the active and practical life or of the honestly earned and acquired possessions, wealth and means or of social life and the fulfilment of social obligations and performances of domestic or social duties. It is non-attachment with all that is material or foreign By renuciation jainism also does never mean to be anti-physical or intent on mortifying physical powers and talents or faculties. Contrarily, it has recommended the active and social nature of human bondages and the necessity of society with fulfilment of its obligation on the path of progressive self-realisation It also teaches an aspirant to be able to make proper use of all the sensuous, physical and worldly gifts and means for the sake of soul's emancipation or liberation In order to be able to make proper use of these gifts one has been advised to become the master and controller of the mind, senses, and passions and not to be their slave Great, perhaps the greatest, importance has been given to developing and maintaining physical fitness, mental and intellectual ability, soundness, and illumination and moral purity. The latter is purely a concern of sound relationships and it naturally requires one to be living, conducting and behaving in accordance

VAIRAGYA OR RENUNCIATION IN JAINISM

with the principle of self restraint to live and let live etc etc without which no life whatsoever is possible. Through the social life the Jaina seers after their own experience have also found out the path of self development or enlightenment of soul which technique is a highly logical and scientific one. Renouncing of worldly gifts altogether is the last phase of spiritual development and is like the giving up of one spair of spectacles when his eyesight is regained or leaving the car or a railway compartment when one has reached his destination. It is the concentration and application of mind to nothing else except to thoughts and actions conducive to the progres sive self realisation. No thought of greed anger awarice etc. Is allowed to enter the mind. All such ideas which have already found refuge there too must be pushed out feaving room for virtuous thoughts conducive to soul's progressive emanicipation or salvation. On this path of liberation or renunciation the aspirant's mind must be enlightened and fully disciplined or the soul must have its complete control over his mind.

Conception of mind

In uttradhyana Sutra Mana (mind & heart) with all its concentration think ing and feeling faculties embodied is compared to a horse and the imperfect layman rider over it whose goal of life is to reach his home or liberation with the help of the horse and without which covering the journey or achieving the goal is not possi Mana is out of the six Prayaptis (physical attainm nts) more or less sensitive and efficient on the basis of past actions. The soul is therefore advised to be well trained and disciplined enough to control the wuful horse or to be the master of the horse in order to be able to achieve the goal of his human life to achieve liberation the cherished end of life with the help of the horse. So during the journey on the path of the spiritual progress the horse or the Mana is not to be killed but to be controlled for the great purpose of the soul. After the soul has reached its destina tion its bidding good bye or renunciation to the horse and to all the remaining mate rial equipments by the enlightened soul or the rider is most naturally a social and it does never mean indifference to them by the souls who are on the path of spiritual progress. When the aspirant soul has achieved its perfection or own attributes of perfe ction and all knowledge with the removal of the causes obstructing the same why the soul after achieving perfection should care for the material or the foreign ele ments which serve no better purpose than its own attributes. Thus all the material possessions and even physical faculties which are o essential during the aspirant s tourney on the path of spiritual progress are renounced in a natural way progressi vely with the effective spirit of true vairagya or renunciation

Mana according to jamism is a material achievement (paryapti) and is termed as Dravya Mana (or substantial or physical mind). It also gains conscious ness of its own kind termporarily as long as it in in touch with the soul's conscious

ness, just as a lump of iron becomes red-hot fire-lump by its constant touch with fire and works like fire, yet it does not lose its own wonderful properties. So the conflicting virtuous and viceous ideas always arising and subsiding in our minds are known as soul-predominating and matter predominating ideas and feelings and man is accordingly prompted to do acts. Thus if the rider is weak and untrained or not sufficiently enlightened the horse or the mana shall prevail over the rider soul and being naturally attracted by the worldly greeneries, instead of moving towards its rider's destination (Vairagya and liberation) will pass the whole life time of the rider soul in worldly pursuits Besides this Dravya Mana (of the horse) the soul's own kind (Vairagya-mai) thinking, meditating etc, is said to be the soul's Bhave-Mana (qualitative mind) in its worldly existence. This formation and the relation of these two Dravya & Bhava Man as (substantial and Qualitative) in the human garb and the necessity of keeping them alive and cultivated, as the case may be, and the way how to do it and how to utilise the Dravya Mana for the right purpose of spiritual elevation, is a unique and vast description in Jainism and is generally explained and stressed by the Jaina Monks according to their study and realisation. Thus the Mana is the most essential organ along with all other physical and sense organs on the path of soul's salvation. Acharya Samat Bhadra has stressed the great utility of these physical organs in his valuable works

Process of evolution

Thus renunciation or Vairagya in jainism presents a picture of facts with regard to self and nonself substances in embodied and pure forms of soul's existence and the nature and reationships of all the worldly gifts with the self. This true and and attractive picture of self and non-self, thus represented, naturally awakens in the soul its right belief, creates its right attitude and bent of mind and a strong will and determination to work for self-realisation on the prescribed ethical principles, to achieve its end of life. Jainism under the principle of renunciation or Vairagya presents the whole picture of life, of the making up of the required attitude of mind, preparedness for the journey and of the skill of the aspirant soul displayed in controlling the Manas and marching successfully towards the goal overcoming the obstructions, appearing in the way of spiritual progress

Thus on and on, on the path of spiritual salvation (adhyattam) or liberation progressive simplification of wants is the most-natural trait of an aspirant's character and life. To travel as much as possible in the present life, and as much light as possible, unattached to the furnishment or gifts provided in the inn on the way, is the most natural and essential desire of an aspirant soul, who is fully saturated with the true sense of renunciation according to Jainism. The world is an inn on the path and not a home. Naturally, therefore, as one is on and on, on the path of Sadhna the aspirant will be seen growing unmindful of worldly gifts and achievements and all its relationships. But he is growing mindful side by side to something higher and much more

VAIRAGYA OR RENUNCIATION IN JAINISM

valuable thing which is the source of real and lasting joy and happiness. Renuncin tion in Jainism is thus not a particular aspect of life, but the whole life in the progressive procession and by giving up his worldly riches and possessions arising for them due to soul's contact with matter and its adverse effect over if the aspirant soul like a wise bus nessman in bartering the baser wealths with the truly richest spiritual wealths of eternal nature Initiation to Monk s order of life is only a change or order from Annwrati order of life to Mahavrati order of life after due prepare dness. This change of order is not the only aspect of renunciation or Vairagya is a progressive life long process and starts from the moment one has initiated him self as an annwrati in his heart of hearts after making up his bent of mind and love for the journey on the path of spiritual develonment. The householders (annwratis) and the Monks (Mahayrans orders of life are the two different phases or paths of life leading to the same goal of Divinity and Eternity. The only difference in the two is that the householders, life is a long and circuitous route while that of a monk is a short cut to the same goal of perfection. Even a monk s life is a social life too. But in fact his is a super social life with the least possible worldly wants and desires and these too are to be simplified one by one The test of a true monk from his very start according to Junism is that in his living and conducting after the principles of Non violence Truth Celebacy Non Stealing and Non possession he does never do any act by which he can be involved under any criminal code of any state of the world

Universal Brother hood & Charitability

The true sense of initiation to Monk's order of life on the role of renuncia tion and renouncing of the family and householder's life is that by such a cultivation the aspirant has realisted all living beings as his family members. Just as he was charitable and generous enough to be spending his honestly earned material weilths in his householder's lifetime for the sake of the miserable beings keeping only a little for miself according to his minimum need so now he is sharing all his earnings of know ledge and spiritual joy and happiness with all human beings, which is their true deaire and all are hankering thereafter. In return to his great giving to the lay and ignorent householders the monk, also gets his bare necessities of life food drink etce to in return from them. Thus whether one is a house holder or a monk social relationship and interdependence in every order and sphere of life has been recognised and harmony is maintained for which purpose a code of practical conduct (achar) has been prescribed by the old Jama Seers.

Renunciation or Vairagya is thus not one aspect of life (initiation into monks order of life) only but the whole life of restrain and control over thoughts emotions will and impulses in order to control his outward unworthy actions—both in the estimation of the peoples and from the point of view of Karma bandh. Initiation to Manks order of life under the process of renunciation or Vairagya is thus the

right bent of mind, right inclination, capacity and fitness of the aspirant soul for the highly disciplined and strenuous life adopted after one's inner urge with complete control over all the animal instincts and desires. Recunciation is thus a life-long process of good, gentlemanly, benevolently living and of super living and ultimate victory of SELF over non-self.

Sri Ratan Muni Ji Maharaj, in whose revered memory this contribution is being given, displayed heroically on this role of spiritual elevation; known as Renunciation or Vairagya, did lot of good to lacs of men and women coming to his contact and achieved a great spiritual success in his life, leaving the greatest to be achieved progessively in his life on life's roles hereafter. I am glad I have been able to contribute the above few words in this Commemorating work of his pious memory.

May his very pious and enlightend soul achieve its Divinity and enjoy a Blissful life in eternity

Rational Religion (I)

G C Dhariwal

A living being be it a man or a beast a bird or a plant is composed of two substances soul and matter. Death means the separation of the two. Body is matter and is visible to eyes while the soul is invisible. Matter has got properties known to science. All these properties exist in the matter composing the dead bodies. Soul is non matter and therefore its properties cannot be known or investigated in the laboratories. But there are ways and means by which we can investigate the properties of the soul.

It the first instance let us see what is the difference between the living and the dead. We at once note that the living have got consciousness while the dead do not have it. When a living being dies consciousness goes away. Moreover the scientists have not found any consciousness in any particle of matter. Thust consciousness is one of the properties of the soul. Consciousness includes intellect knowledge, discrimination judgment etc. Now look at this from another point of view. From the beginning of time man has been thirsty for knowledge. He has been making new discoveries and inventions in all fields pertaining to matter or soul. It has broken matter into atoms and electrones and studied its properties and has put that know ledge to various and this quest for more and more knowledge, will continue till eter nity. There have also been people, who have dedicated their lives to researches in the domain of soul—Titthinkaras prophets. Rishis, Acharya etc.

This quest shows that knowledge is the quality of soul. In its wordly environments, that quality lies suppressed and the soul tries to assert itself to regain that quality hence the quest for knowledge. The field of knowledge is so vast that

human race has not been able to acquire full knowledge. It may be that the soul imprisoned in the body does not know its true goal or the correct method to reach that goal. Nevertheless its quest for more and more knowledge shows that it is one of this inherent properties.

You lock a man or even a child in a room; he will resent it and will like to come out. You chain a dog, it will try to break away from the chain and free itself. A dead dog or a dead man would not mind any restriction. Thus every living being wants freedom. What has man not done to gain that freedom, be that the individual freedom or the social or the political freedom. Man has even asserted "Freedom is my birth right" and has sacrificed his all to preserve or to gain that freedom. Even now, throughout the world, nations are struggling to gain political and social freedom, freedom from despots and dictators. Men have formed Governments, i. e. given up part of their freedom for the common good, but there also the principle is 'that Government is best which governs least'. This shows that freedom is also a property of soul and it is struggling to regain it. It may be that man does not know the full implications of that freedom or the real means to attain it, but his very urge for freedom shows that it is soul's inherent property.

Every man and for that matter of fact, every living being wants happiness and peace. We can understand this better in thes case of human beings. All actions of a man are guided by this sole motive. No man acts with a view to get misery. Man's aim is always to get happiness. Whether a man acts as a saint or a scoundrel his aim is to gain happiness. Is it not peculiar that men act in contrary ways for the same aim? The reason is that they are not clear in their minds what constitutes happiness and what are the correct means to get it. Nevertheless it shows that happiness is a property of the soul and all living being aspire to get it.

No living being wants to die Even birds and insects have instincts to save themselves from harm and death. Man has always been trying to conquer illhealth disease, accidents etc. which lead to death and to conquer death itself Look at the medical and surgical researches. They all go to show that man does not want to die Why? Because immortality is also a basic property of the soul.

We thus find that knowledge, freedom, happiness and immortality are the inherent properties of the soul. We can in the same way investigate other basic properties Basic properties of a substance are constant. They cannot vary from unit to unit. A number of samples of pure gold will all possess the same property. Their colour, touch, feel, specific gravity will be the same. If a sample is different from a standard sample it shows that it contains some alloy, i.e. foreign matter or impurities. All souls must similarly have constant properties. No two pure can

RATIONAL RELIGION

differ from each other. If they differ they can do so only if they have got some foreign matter mixed up with them, they are then not pure

We see in the world that even among mankind different people have different degrees of happiness and misery intellect and stupidity health and sickness etc i e the inherent qualities of soul are found in different degrees. We also see that animal kingdom and the plant kingdom possess the good qualities in a less r degree. This means that the embodied souls have got different properties of foreign matter attached to them and the less the quantity of foreign matter the purer the inherent qualities of soul i with inherent qualities of soul i with inherent qualities of soul are covered by foreign matter in different degrees in different souls

The natural aim of a living being can only be to remove the foreign matter and attain purity. The activities and actions of living beings show that the soul—itself a living being—is exerting to that end to get rid of all foreign matter and to attain the Pure State. But owing to the influence of foreign matter the embodied soul does not know the right way. It is so to say groping in the dark and follows the path of trial and error. There have been souls in the past who have been successful in their experiments fully or almost fully and they have shown the path for others to follow. They have enlightened the path for others. But every body is not capable of taking advantage of the results of their experiments. But every body is not capable of taking advantage of the results of their experiments. But people do take advantage in different degrees according to their capacities. Those who have no faith in those experiments and their results naturally get no advantage. Others who have got faith get benefit to the extent of the strength of their faith and conviction. Even though some have faith they are incapable of acting upto it and so do not get the full advantage. Even man the most intellectual among living beings has got certain weak nesses due to the bond-ge of foreign matter attached to his soul which does not allow him to act even according to his faith. People know that to get intoxicated is bad and yet we find people becoming repeatedly mad with intoxicants. The same applies to other acts.

The whole universe in governed by definite laws the laws of nature. There are laws which concern matter similarly there are laws which concern the soul Modern science is busy with the former and his neglected the latter. It has enabled man to send satellites thousands of miles away from the earth. It has enabled man to break the atom. It has shown man what a trem-ndous energy is releas d by breaking an atom and thus man a researches in the domain of matter continue.

There have been likewise man who have made researches in the domain of soul. They have shown that soul and its combination with matter and also its dis association are governed by certain definite laws of nature. They have also discovered

the infinite power of the Soul This science concerning the soul is called Religion It is a pity that modern man has been neglecting this most important branch of knowledge, which shows him the way to happiness in this life and the next. The orthodox have degraded it to a mass of superstitions and rituals, having no bearing on the purification of the soul and have even made it a means to exploit the ignorant masses Religion has thus lost its appeal in modern times

Matter is indestructible, it only changes forms. So is the soul indestructible and it only changes its form. Both are governed by certain definite laws. Religion deals with laws relating to soul. In accordance with these laws the soul assumes the form of a human being, which is comparatively in a higher stage of purification or evolution, or it assumes the form of an animal or other lower forms. If for no other reason, at least to make us strive for higher evolution of the soul or to make us cautious against the still power degradation of the soul, we may assume the higher stage of heaven and the lowest stage of hell. Thus we may divide the living beings or the embodied souls under four categories viz. Heavenly, Human, Subhuman and Hellish according to the degree of evolution of the soul. When the soul has evolved to perfection, i. e got rid of matter, it can no longer remain in a body (which is matter) but becomes emancipated, perfect, possessing its inherent qualities of purity. That is the stage of Godhood, Parmatman, Nirvana or Moksha

We have said that the embodied soul is groping in the dark and follows the path of trial and error Man runs after happiness and in this he clashes against the happiness of others and a conflict starts and instead of happiness he gets unhappiness and a vicoius circle starts creating an atmosphere of callousness happy in an atmosphere of callousness Sometimes he takes intoxicants to forget misery but thereby he does not get rid of it but adoption of this method makes matter worse and all people know what happens when a person becomes addicted to Again sometimes he comes under the influence of anger, pride, avarice and the like and thereby loses the balance of mind and the power of judgment and discrimination This means the basic properties of the soul viz knowledge and consciousness become blurred and the soul gathers more of foreign matter which is against the desired end. Moreover in the practical world we see these things create enemies and a chain of reactions start making everybody unhappy Thus in his pursuit of happiness, he gets unhappiness. Then what is his guide? We see in this world that one runs after luxuries, while the other sacrifices his wealth, his power and his everything, the aim of both is happiness. One practises continence But contrary acts cannot and the other adultery, the ultimate aim being the same bring the same result The question arises, which is the right way and what is the Religion was always believed to be the guide and the Seers ordained certain guide

RATIONAL RELIGION

rules for the purpose These were the moral laws or rules of morality Different seers made different rules for different categories of poople. Some said the Fear of God was the beginning of wisdom. Some described the joys of heaven and the good things for the man in this world as the reward for good deeds and the torture in hell as the punishment for evil deeds. All these sayings or proverbs and rules based on these sayings kept men on the right path But today faith in God and the seers and their sayings has zone. Nobody believes in the reward of Heaven or the punishment of In the mad pursuit of supposed happiness he disdains religion and says a bird in hand is worth two in the bush Why should I restrain myself from doing any act which gives me pleasure simply because somebody says it will lead to disaster? The talk about soul its evolution or degradation God and Religion in regarded as non sensical Happiness is regarded as consisting of the ever rising standard of living This needs money Money has to be obtained by establishing colossal industries and exploiting the undeveloped world by forcing the products of these industries on them Competition starts among the various manufacturing countries to produce cheaper goods by exploiting labour and to capture markets by threat or force of arms. Wars start and spread ruin and then wars start to prevent wars and the world is pushed towards its The mad pursuit of materialism has thrown to the four winds all standards of morality and decency Corruption and crimes are increasing in the world Neither capitalism nor socialism or communism can stop this rot

The only way to stop this rot in to change the trend of human thought Matter should not monopolise human thought. The existence of the soul and its inherent qualities must be accepted. The reasons why those qualities get corroded must be studied how the corrosion can be minimised or avoided and got rid of must be found out. Man must be taught to act on the principles so established.

It must not be thought that all this talk about soul and religion concerns only the life after death that the preaching for purification of soul in only for Nirvana or Moksha or Godhood Moksha is the ultimate aim or the Ideal. In reaching that stage a soil has to pass through different stages of purity or evolution and at every stage, he feels and enjoys more and more of the inherent qualities. If we look, to mankind some are more fortunate than others because of higher evolution of soul. But in the flush of fortune if they forget the truth and attract impurities to their soul by their actions not only the evolution stops but degradation sets in A human being must therefore never neglect this alertness and always keep the ideal before himelf. It is only if man wakes up to the reality, the world can be saved from the doom that is threatening if

Note —Comment crifferen and suggestions are invited. It should be considered whether essays like this can form a basis of non-sectorian religious books fit to be introduced in schools without prejudicing the Secular policy of the State.

Rational Religion (II)

G. C. Dhariwal

Man cares for the health of his body, but man is not body alone something plus the body. That something is soul. Man is an embodied soul. Therefore, the care of the health of soul is no less important than that of the body On a man's death, the embodied soul leaves the body which is then consigned to fire or earth, while the soul cannot thus be got rid of It travels to another body, in the condition in which it is at the moment, in ill-health or good health, and so the health of the soul is more important than that of the body. As in the case of body so in the case of soul 'Prevention is better than cure'. Medical science prescribes the rules of living to keep the body fit and healthy. Religion prescribes the rules of living to keep the soul fit and healthy. If you fall sick, medical science prescribes the cure and so does religion if your soul fails sick But there is one difference Your indiscretion in rules of living affecting the health of your body shows its result quickly and that acts as a warning to you, while the indiscretion in rules regarding the health of your soul does not show the results so quickly and so the ancient sages established certain dogmas, to encourage man to keep his soul healthy. The existence of an All-Powerful God, sitting in judgment on all actions, and punishing and rewarding the living beings according to their actions, even sending them to Hell or Heaven and so on, kept him away from actions prejudicial to the health of Rules of conduct and traditions were established and the fear of God began to be regarded as the beginning of wisdom. Stories of miracles created Faith and Devotion, Shradha and Bhakti, and a sort of strong public opinion in favour of the moral laws and traditions was formed This was Dharma or Religion which decame a very powerful force in support of the health of soul Even in wars Dharma was not forgotten

But man has been continually advancing in intellect. He is going to become an intellectual giant. He denies the very existence of God, because his rockets have

RATIONAL RELIGION

not been able to locate Him. He does not believe in the miracles and when he sees the religious teachers themselves do not practise what they preach but on the other hand exploit the people in the name of religion the roots of faith and devotion become loose. The industrial revolution in the West and the theory of competition changed the whole outlook. Exploiting the backward nations and amassing of wealth and concentration of power in a few hands made Mamon usurp the throne of God. The old values changed. What were regarded as virtues came to be looked upon as vices and vice versa. In this mad rush and competition to leave the other fellow behind man has no time to think of soul and its heolth. What to sao of soul he has no time to this of the health of his body even. We see new diseases spreading mainly due to this mad rush—blood pressure heart diseases mental diseases cancer and so on

By denying the sun the sun cannot become non existent. Similarly by deny ing or forgetting the soul it does not become non existent and the natural laws relating to soul like all natural laws cannot be cheated. They are mexorable and neither prayers nor bribes can stop them from functioning. The old sanctions-the fear of God and the punishment in hell or the reward in heaven traditions and public opinion and the religious commandments, have all lost their force They can no longer keep men on the right path. On the other hand they have o-come objects of scorn and ridicule The only occupations of the people now arel ove and war (Raga and Dwesh) and every thing is fair in love and war. We see the result of this philosonly or want of philosophy in the individual as well as the collective lives of men Dishonesty corruption and crimes are increasing everywhere laws and law courts are failing to agrest crime in spite of promulgation of new laws almost everyday about every thing and the fear of fines and corporal punishment in vanishing is becoming more and more selfish callous and cruel and the exploiter of his fellow beings Perhaps beasts today are not more debased than what their predecessors of a hundred years ago were But that cannot be said of man. In the collective or the international sphere there is the worldwide tension, the cold war, the opposing blocks the threats and counter threas of war the competition in the descovery of weapons of total anihilation

Man has been trying to forge new sanctions in place of the old ones but with no result. In the infernational field he created the league of nations which is long dead and the U N O which has succeeded only in demonstrating its impotency. In the individual sphere the enactment of laws about everything has reduced the san citiy of moral sanctions and obligations and has created a class of intellectuals whose only job II to specialize in making all such laws infructious. What is going to be the fate of markind?

Water takes the lower level and so does human habit. It is easier to adopt evil habits but it is difficult to get over them Diseases are infectious, good health is not Evil thoughts and evil habits spread and gather momentum and then they become a normal feature of life and the public conscience becomes deadened only that, but even sound principles are but to unsound uses. The principle of equality of sexes meant to prevent the exploitation of women by men, has resulted in doubling the consumption of wine and cigarettes. The freedom of women from slavery of the husband has thrown them into the slavery of the capitalist to supply him with cheap labour Perhaps there is not aprinciple which has not been misapplied in some way or other, because the application depends on man's tendency and man's tendency as we have said above, takes easily to lower levels Man cannot rise above his weaknesses and so naturally justifies all his actions. Then there is not an evil in the world, in support of which intellectuals cannot find an argument Common people follow the intellectuals and thus the lower lever of behaviours becomes the general standard Then came another group of intellectuals—the philosophers who preach the theory of Realism Anybody who preaches against his, any body who preaches about raising the moral level by self-control, a spirit of self-sacrifice and similar things which were regarded as the foundation of character is called amania having some psychological defects. All the ancient sages and saints and religious teachers are placed in that category and their teachings are charged with thwarting the personality of a human being

Thus no incentive is left for the development of those qualities which were called noble and were regarded the foundation of character, individual and national and which were prized and guided human behaviour. Those qualities are no longer the ideal now. The ideal is more and more physical comforts and enjoyment with no limits. The natural consequences of this ideal cannot be other than what have been described above.

If man has to survive, he must change his ideal. He must appreciate that he is not only matter-body, but is a combination of body and soul and that soul has got certain basic properties and his ideal should be in consonance with those qualities and not antagonistic to them. In usual parlance, we say, man should have a healthy mind in a healthy body. This means nothing more nor less than, that man should aim at a healthy body and a healthy soul. For keeping the body healthy, you must know how to tend it, you must know the laws of keeping it healthy and you must know what is a healthy body. Similarly for keeping your soul healthy you must know how to tent it, you must know the laws of keeping it healthy and saving it from epidemics and disease and above all you must know what is an ideally healthy soul. For your body you know that foreign matter spoils its health is to purge your body of the foreign matter. Similarly, in case of your soul it is the foreign matter that mars its inherent qualities and your aim should be to cleanse your

4R

soul of that foreign matter. Mere knowledge of the laws of health of body cannot make it healthy and so mere knowledge of the laws of health of soul cannot make it healthy but in both cases you have to act according to those laws. Just as man in prone to temptations and the enjoyment of senses yielding to which ruins his body so does the yielding to temptations break his will power to resist the attachment of foreign matter which spoils the health of his soul.

Man must therefore try to understand the basic properties of soul the various influences that ruin its basic properties and other connected subjects his knowledge must be backed by strong living faith or conviction which alone will encourage him to act according to the laws of soul There lies the salvation of mankind This is what true religion teaches

This does not mean that he should neglect his body because body is the vessel that contains the soul and he must also appreciate that rules relating to the health of body and soul are not contradictory but complimentary.

The present trend III towards materialism at the cost of spiritualism worship of matter at the cost of soul and this is triking the world to its doom. Man must not sheepishly or bindly follow this trend but must rise against it. Only then man can survive as a man. It has happened in the past—both mythological and historical Great souls have arisen in all climes and at all times who have raised the banner of revolt against the then current trends and saved humanity. Mahavira and Buddha were such souls. If the world exists today as a civilized world it is due to such great souls and not due to Alexander the Great or Changezkhan or due to Rockfel lers or Fords or even to the army of great scientists and discoverers of atom or hydrogen or nuclear bombs. All of them have been instrumental only in degradingt he man

Five religion—the science of soul must get its due recognition and religion should not be regarded as a separate compartment of life to be looked into at lessure or at certain periods or places only or in the observance of rituals and ceremonies without understanding their purpose. Religion in to be lived every moment of our life just as rules of health are to be observed throughout our lives and there is no need of introducing anything mysterious or mystic in it. Even the rituals and ceremon es that go in the name of religion are of any use only if they fulfil the purpose of reminding the man that besides his body he has also a soul to care for and that he should take care that the qualities of soul are not riuned.

If man is thught to take care of of his soul along with his body there will be no ill will no exploitation and no war and Peace will reign in the world

Note —Sir Robert watson watt the British Scientist said that Chemists have dere loped a foxle substance weighing only eight owners that could kill every fuman being on our planet and this is only one of the biochemi is chamber of horror Profe sor Milkhail Dub, unin of the Institute of physical Chemistry in Moscow said. It is real known to us scientists that by now even more lethal Chemical and bacteriological weapons have been created which in case of a new war might be used as a means of amultilation (Amrita Bazar Patrica 27th Agust 1959).

Samadhi in Buddhism

Kamla Jain, M A, Delhi

"Samadhi" is a term of decisive importance in Buddhist literature. A study of practical philosophy of Buddhism is incomplete without having a clear conception of Samadhi. It is not exclusively a Buddhistic term; it is prevalent in almost all the schools of Indian Philosophy and religion. It is meaningful from the spiritual point of view in all the different schools, and forms a very important step in the path for annihilation of suffering or Dukha—the ground of all spiritual effort. From the Vedas to the Tipitakas of the Buddhists and the Agamas of Jainas, the desirability of the spiritual growth is pronounced because the life is full of suffering, and there is definitely a stage, where final emancipation from all suffering is reached, where there is extinction of Dukkha—Adhyatmika, Adhidevika and Adhibhautika (Spiritual, mental and physical). Hence Buddha talks of a fixed path leading to that stage of Moksa Kaivelya or Nirvana. It is this fixed path which has been called by Buddha Sila (virtue or morality), Samadni (meditation or concentration) and Panna (knowledge of the ult mete Truth). These include in themselves the so called Astangika Marga (the eightfold path)

Sila means good conduct, morality or physical discipline. This includes Ahimsa (non-killing) Satya (speaking truth) Asteya (non-stealing) Kama mithyacara Virati (continence) and Sura Maireya Madya Pramadasthana Virati (abstaining from intoxicants). This physical discipline forms the first step in Buddha's sasana (doctrine). By Samadhi is meant the mental discipline or purification of Citta (mind) through concentration or meditational practices. These meditational practices from the very core of Buddhism. Panna is the final stage, which is attained as the end of

SAMADHI IN BUDDIUSM

all sila and samadhi—the ultimate knowledge of truth. These are the threefold teachings of Buddha which are comprehensive a lough to include the eightfold path. In verse after verse and in passage after passage in Nikayas and Dhammapada the glory of the threefold teaching has been sung. Top priority is given to these teachings because it is only through these three means that the Jiva can get rid of the entangle ment of Tanha (attachment) which is entangling him from time immemorial. The following verses of Samyukta Nikaya can give a glimpse of the importance given to them by Buddha when Buddha was asked by a deva.

ग्राती जटा बहि जटा जटाय अटिता पना १ स त गोतम पुच्छामि, व्यो इम विजटय जटित ?

The reply which Buddha gives immediately

सोले पतिहुवी मरो सपन्नी चित्त पञ्जाय च मावय । धातापी निपको भिनस्यु सो इस थिजटये जट ।

This small reply given by Buddha indicates the relevance of sila samadhi and Panna for the removal of embroilment of Tanha The threefold teachings together constitute the path of purity. The importance of this had not been overlooked by later thinkers too. These two verses of Samyukta Nikaya were given to Buddha ghosa for explanation to test his knowledge and Buddhaghosa beyond the expectation of his enquirers gave a superb presentation of his knowledge in his famous work. Visuddhimagga. (The path of Purity) which almost has no parallel. In the three parts of his visuddhimaggo he deals separately with the threefold teachings of Buddha (Trisiksa).

In the second part of Visuddhimagga he has very elaborately and distinctly discussed Samadhi or concentration its meaning its implications classification etc in great detail. Having established oneself in morality or good conduct cleansed by qualities such as limiting of desires and detachment with life one should develop concentration or Samadhi—the discipline of mind.

Discipline of mind is of supreme important. It is important from the spiritual point of view but it is no less important from the worldly standpoint too. We behold in our everyday life that it is because of our fickle mindedness that the numberless problems arise. We are socially and politically disturbed because we are mentally disturbed. It is because of our disturbed mind that the external world.

is disturbed; the social and political set-up is disturbed. If the mental make up in general is sound, the external world will necessarily have a trend towards improvement. All these disturbances have their seeds in the mind. Hence the importance of the discipline of mind, and the wide implications of concentration of mind.

In the everyday life concentration is of great psychological worth. Without concentration one's normal life is impossible. In its simplest form concentration is the narrowing of the field of attention in a manner and for the time determined by the will. The "mind is made one pointed and does not waver and does not scatter itself like the flame of the lamp in the absence of the wind". Everything changes every moment however slight the change may be, but it is concentration which provides some stability in this perpetual flux enabling mind to stand on the object without distraction for more than one moment. "In addition a synthesising activity (Sam-a-dhi-Syn-thesis) binds together a number of mental states which arise at the same time as water binds the latter of soap." (Comze) Such is the importance of concentration from psychological to spiritual growth

But the spiritual concentration is very much ahead of Psychological concentration, which need good training of mind with great effort "Spiritual or transic concentration results less from intellectual effort than from a rebirth of whole personality including body emotion and will"

The term Samadhi or concentration means firmly placing—the act of putting or placing the mind and mental functions evenly and properly.

समायानहोन समायि, एकारम्मेण चित्त चैतिसकं सम सम्मा च श्राघारं थापन ति युत्तम होति । (Visuddhimaggo Buddhaghosa)

Buddhaghaghosa has brought out various characteristic features of samadhi as to what are the characteristic function, manifestation and proximate cause of concentration. Concentration has non-distraction as its characteristic. Its function is to eliminate distraction. It is manifest as non-wavering and its proximate cause is bliss. This in a nutshell is the summery of his grand research on concentration—as a means to spiritual development.

He classifies Samadhi as Upacara and Appana (Arpan) In the attempt for concentration of mind, upacara is said to be that mental state which immediately proceeds the fixation of mind on a certain point, the fixation is termed as Appana Hence this classification indicates the preparatory attempts for developing concentration of mind

Another classification which he makes is that of Laukiya Samadhi and Lokuttara Samadhi Laukiya Samadhi is connected with good thoughts "Kusalacitta-

SAMADHI IN RUDDHISM

Ekaggata, while Lokuttara Samadhi is associated with the fruits of Sanctification. This is the stage which is very near to Panna Buddhighosa has also made some other classifications of Samadhi like hina (lower) majjhims (middle) and panita (higher). Then again there is an important classification (i) Savitakka—Savicara (ii) Avitakka—Savicara and (iii) Avitakka—Savicara means (i) concentration with discursive and discriminatory thoughts (ii) Concentration with discrimination but without discursive thoughts and last without discrimination and discursive thoughts.

Then he classifies concentration as pits Sahagata (with joy) Sukha Sahagata (with happy state of mind) and Upekkha Sahagata (with equalimity of mind) these ire the inportant classifications Buddhaghosa has also made some other classifications but all of them cannot be discussed at this place

These classifications help one to comprehend the various mental states accompanying the different kinds of concentration but they are unable to give us an idea as to how the adept should start the meditational practices and how to advance concentration. So Buddhaghosa has also discussed the processes to enchance meditation gradually. The processes towards meditation also indicate to the obstacles or hindrances which are to be overcome for getting established in meditation.

These hindrances according to Buddhaghosa are 1 Avasa (dwelling) 2 Kula (family) 3 Labha (Gain of good) 4 Gana (members of congregation) 5 Kamma (works) 6 Addhana (wayfaring) 7 Nati (relatives) 8 Abadha (one s own sickness) 9 Gantha (scriptiues) 10 Iddhi (Miraculious powers) These ten obstacles are called palibodhas which are to be overcome to start the meditational practices but these ten impediments are not objective on the other hand they are subject ve to one s own sickness and temperaments etc. For one Avasa is an impediment buddhaghosa also discusses forty Kammathanas or subjects of meditation which are of help rather than hindrance in meditation. On these forty subjects the adept concentrates to start with the meditation. These subjects are tenkasinas ten Asubhas. Ten Anussatis four Brahmavi haras four Aruppas one Sanna and one Vayathane.

Out of the forty subjects ten kasikas come first. In Buddist meditational practices the term in applied to those subjects of meditation which occupy the entire mind (the word kasina means entire and as such it does not give scope to the rising of any other thought. These are Pathavi kasina (earth as the subject) likewise there are Apo Kasina (water) Tejo Kasina (fire). Vayo Kasina (wind) Nilakasina (blue colour) Pita Kasina (Yellow colour). Lohita Kasina (red colour). Odata Kasina (white). Aloka Kasina (Light) xxx Paricchiunakasa Kasina (circumscribed space). In the op ming in a will or a window. These are the objects of miditation. Buddia

ghosa has also spoken about the various miraculons powers the adept acquires by successfully practising the Kasmas

Other objects of meditation are called ten Asubhas. Here the adept, is to fix his mind on ten unpleasant objects which is something more difficult than the fixing of mind on pleasant objects these objects are for example uncared corpses, swollen corpse etc. At this stage the adept should have more of patience in his meditation

Buddhaghosa then speaks of the ten Annussatis (recollections) as the objects of meditation. These annusattis are the pure cognitions of the merits of Buddha, Dhama Samgha, S la Caga (charity) etc. Here one finds that there is a direct shift from concrete objects to abstract ones, which are made by adept as concepts for concentration, which is a sign of making the meditation purer and purer. In the final stage of Samadhi as we know the adept has the most abstract object before him.

Another group of Kammathanas is known as Brahmaviharas which are four in number. These Brahmaviharas are very important Kammathanas. The very word Brahmavihara suggests its importance by itself (Brahmavihara—Divine-Abidings) the adept reaches the divine states at this stage. These are Metta (amity), Karuna (Compassion) Mudita (Sympethtic joy) and upekkha (equanimity). The adept at this stage concentrates on these higher qualities, after reaching these higher qualities one almost conquers over his fickle mind. These Brahmaviharas are also found in the same order in Patanjali Yoga Sutras.

तत्र सर्व-प्राणिषु सुख-सम्भोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्। दुखितेषु करुणां पुण्यात्मकेषु मृदितां ऋषुण्यात्मकेषु उपेक्षां। एवमस्य भावयतः. शुक्लो धर्म उपजायेतः। ततक्ष्य चित्तं प्रसीदित प्रसन्नमेकाग्रं स्थिति-पदं लमते।

The doctrine of friendliness (metta, should be cultivated and should be started from one's own self but care should be taken, lest this friendliness may change into roga or attachment. Karuna (Compassion) is the practice one starts with those who already deserve it, but ultimately the adept should extend it even towards the enemies. In the practice of Mudita the adept is having sympathetic appreciation towards all. This practice should not be limited to a selected few but the range of it must be as wide as possible. The last Brahmavihara is Upekkha (equanimity) this step is taken up by an adept who has perfected hir self in the previous three stages. The adept at this stage should be neutral to his friends as well as enemies

Then Buddhaghosa mentions the name of four Aruppas which also form important Kammathana the Chief Characteristic of these Aruppas-Kammathanas is

SAMADH IN RUDDHISM

that at this stage the adept fixes his mind on Anantas (infinite) the idept goes beyond the Rupaloka (the world of forms) and his mind is severed from all conception of distinction. These Anantas—infinites (objects of meditation) are 1) Ananta—Akasayatana (the object of meditation as space is unlimited.) (II) Ananta Vinnanayatana (the object here in consciousness in unlimited. The third subject of meditation in Alvinanayatana (nothingness voidness) that too is unlimited and the last subject of meditation according to Buddhaghosa is neither perception nor non perception. Nevasannayatana Nasanna. Yatana. But this seems to be derived from the third Aruppa—Akincahayatana which indicates to the absence of meonept.

In the last two Lammathanas (i) Aharepatikula Sanna bhavana (the medita tion for developing aversion to food—which is an obstacle to higher Samadhi) And the Caludhatu—Vivathana—Bhavana (the meditation on various elements in the boby (which are uscless non eternal and transient) the adept now reaches the highest stage culminating in Vippassana Samadhi leading to the final stage of Panna in the threefold terchings of Buddha

This is a short summary of kammathana which indicates various stages of Samadhi reached by an adept. How the adept first starts with concentration on very concrete objects e a earth air water etc and then later on advances to objects becoming more and more abstract. And ultimately the object becomes most abstract of all in the final stage of meditation. One overcomes now all the mental leanings such av Raga (attachment) dosa (hatred) and motha (infatuation). Hence such is the highest stage of Vipasana or lokultara Samadhi if Buddha

In all these states of gradual development of one's self the importance of a spiritual preceptor (Kalyanamita) cannot be overlooked Buddhaghosa has slso given indication to it (in Visuddhi Magga) and really in the beginning a competent guide is of utter importance. It is he who can help the adept what type of kammathanas are to be adopted by the adept and what pulibodhas (hindrances) to be given up after studying nicely the nature taste and temp rament of the adopt.

This is a brief sketch of the Buddhist Samadhi—an important part of the path leading to liberation but as we know that the term Samadhi and its implications are not new to other schools of Indian thought. In Jama scriptures the term Samadhi is not unknown. It is found in Agamas quite frequently and in number of places. But in order to give a correct partallel to Buddhist Samadhi we are to call up the name of Dhyana of Jamas and more particularly Dharma and Sukla Dhyana. The term Samadhi in also taken sometimes in a broad sense meaning thereby Darshana and Janan and caritat taken together. But we should keep in mind that the implications of Samadhi in Buddhism and Dhyana in Jimism can

tion Patanjali calls it Yoga,. By yoga he means the cessation of mental modifi-

योगश्चित्त वृत्ति निरोध:

(Yoga Sutras) when there is a cessation of mental modifications, liberation would automatically come. These mental modifications are five according to Patanjali i e. Ksipta (restlessness), Mudha (blinded State) Viksipta (distracted Ekagra (single pointed) Nirodha (restricted) Out of these the first three states are the hindrances to Samadhi like the palibodhas of Buddhism, whereas the last two modifications of the mind form the starting point in Yoga, because at the stage of Ekagra only the constant flow of mental modifications is arrested and the citta (mind) is made adepted to one single point, though of course in the biginning object of concentration is very much concrete, just like the Kasinas of Buddhism. The Yoga psychologists admit that concentration is the general characteristic of all states of mind Though it is found in its intensest form in Samadhi, the last stage of Yoga The hindrances are overcome through various Yogangas, i e yama (ahimsa, Saiya, Asteya etc) -the silla of Buddhism, and Niyama, asana etc and after getting eatablished in these yogangas which are the external aids to Samadhi, the person becomes fit for Samadhy which in its broader sense includes Dharana Dyana and Samadhi proper What we can compare to Samadhi of Buddhism, and the Dhyana (Dharma & Sukla of Jamism is not only Samadhi, the final stage of yoga but Dharana, Dhyana and Samadhi taken together, thus Dharana and Dhyana and Samadhi constitute the inter nal aids to Nirvana or Kaivelya Samadhi in Yoga is thus the name of the adjacent condition to Nirvana It is the end of Yoga discipline, since it makes the soul highest of all these temporal changing and fluctuating conditions of this imperfect life It is the state when the soul realizes its own true nature—the Vippasana or lokuttara Samadhi of Buddhism, and the last Stage of Sukla Dhyana of Jaimsm

Hene to get a comparative view of Buddhist Samandhi we are to get acquainted with Dharana, Dhyana and Samadhi of Yoga.

Dharana is the fixing of citta (mind) on a particular object or spot, it is the steadfastness of mind. In our daily life, we see ideas come and go and do not stay long, so Dharana is the making up of the mind to fix it on a certain object, just as the adept starts his concentration from concentrating on 'Kasinas'. It is only later on that the concentration becomes objectless. Dharana is the preceeding condition to Dhyana (meditation) which means an undisturbed state of an even current of thought. This has the effect of giving us a clear and distinct representation of the object first by its aspects, but later on the representation of the object changes into a full and lively presentation of it. Thus Dhyana makes a disclosure of the reality of the contemplated object. Dhyana culminates into Samadhi. It is

RATIONAL RELIGION

a state when body and mind become dead to all impressions and the mind gets adsorbed in all contemplation and only the object (Dhyeya) is everything for the dept and nothing else. Dhyeya and Dhyana almost coincide now

'तदेवायनिर्मास स्वहप्यू यमिव समाधि '

Even this Samadhi has two different stages H we know Samprayanta Samadhi in which the consciousness of the object is still left over. So it is called the salambara Samadhi. It is that state where citta is single in intent and fully illumines the real object and removes the bonds of Karma and has the capability of restraining all mental modification. It is a state from which no downward fall is possible. This state is accompanied by Vitarka ideliberation. Vicara (reflection) Ananda (joy) and Asmita (sense of personality). In fact, these are the four ways in which this higher concentration develops.

At this stage there is a direct knowledge of all but one point we should bear in m nd that the knowledge one attrins is not through inference as most lexined scholars may have even today but the knowledge at the stage of samprajuate Samadhi is direct and without any error and not through inference

Asamprajuata Samadhi on the other hand in that stage where even the con sciosciousness of the object has ceased to be. No Chitvitis are left the self attains its purest intrinsic state thus finally ending in to Nirvana or Deliverance. The culmination point of all efforts for spiritual uplifiment.

It is a short introduction to Samadhi in Buddhism which is given no less importance in various schools of Indian Philosophy particularly Jaina and Yoga systems

Science And The Universities

By-D S Kothari

Scientific Policy Resolution

Science has developed at an ever-increasing pace since the beginning of the century, so that the gap between the advanced and backward countries has widened more and more. It is only by adopting the most vigorous measures and by putting forward our utmost effort into the development of science that we can bridge the gap. It is an inherent obligation of a great country like India, with its traditions of scholarship and original thinking and its great cultural heritage, to participate full in the march of science which is probably mankind's greatest enterprise to-day.

And the statement continues.

The Government of India have accordingly decided that the aims of their scientific policy will be:

- (1) to foster, promote, and sustain, by all appropriate means, the cultivation of science, and scientific research in all its aspects—pure, applied and educational,
- (11) to ensure an adequate supply, within the country of research scientists of the highest quality, and to recognise their work as an important component of the strength of the nation;
- (111) to encourage, and initiate, wite all possible speed, programmes for the training of scientific and technical personnel, on a scale adequate to fulfil the country's needs in science and education, agriculture and industry, and defence:
- (iv) to ensure that the creative talent of men and women is dissemination of knowledge, and for the discovery of new knowledge, in an atmosphere of academic freedom:

SCIENCE AND THE UNIVERSITIES

- (v) to encourage individual unitative for the acquisition and dissemination of knowledge and for discovery of new knowl dge in an imosphere of academic freedom.
- (vi) and in general to secure for the people of the country all the benefits that can accrue from the acquisition and application of scientific knowledge

The Government of India have decided to pursue and accomplish these aims by offering good conditions of service to scientists and according them an honoured position by associating scientists with the formulation of policies and by taking such other measures as may be deemed necessary from time to time

This III a most heartening and w loome policy statement giving explicit recognition to the role and importance if science and technology in the affurs and progress of the country. To give concrete shape to this policy is no easy thing no royal road. It requires relentless effort and vigorous action by the Government the scientific community and the public generally. There is no doubt that a great beginning has been made. We have taken the first steps and in this venture the first steps are paricularly difficult. As science grows in the country its influence and effectiveness increase extremely rapidly. The interaction between science and society is a dynamic and an evolving thing.

The Scientific Revolution

It needs no reminding these days that in a historical sense the most conspicuous feature of the modern world is science. We do not quite understand why the Scientific—the term is used here in its broad sense—was not realised by the great civilisations of antiquity why and how it originated in Western Europ, only a few centuries ago and then spread all over the world? May be to start with it was in the nature of a spontaneous fluctuation which because of a peculiar combination of socio-economic factors aided by colonial expansion revival of ancient learning and an atmosphere of religious forment gathered momentum rapidly instead of evaporating away as probably happened with somewhat similar events in earlier times. We do not understand why the growth of science during the preceding two years or so has occurred at an almost trifle pace—the doubling period of science is around 15 years. Much study and research in the history of science and social sciences would be necessary before we could hope to understand these things.

Let us for a moment see the Scientific Revolution against the brekdrop of history—the evolution of the universe. It is meaningful to assign to the universe and age of 20.30 billion years (I billion— 1.000 million). The sun is 10 billion years old and it has about the same length of time ahead of it. As against this the highly luminous II type star has a lifetime of a few million years only. Inadentally the

sun is a second, or even, a later generation star as revealed by its chemical constitution The first generation stars were originally of pure hydrogen which was transformed in their extremely hot interiors into different element ranging from helium. Some of these stars exploded in the course of their career, and scattered into space the elements synthesised in their deep interiors. These later found their way into new stars under formation—the second generation stars. One of them is our sun earth in present form is about 5 billion years old. The most primitive forms of living organisms appeared on the earth perhaps 2 billion years ago; the first birds and mammals are about 200 million years old. Man appeared between 1-2 million years ago. Agriculture seems to be no more then 10,000 years old, and the first writing was invented some 6,000 years ago Science, as an important element in determining man's economic, cultural and spiritual 'climate' has been in operation for less than two centuries Man is now harnessing, under controlled conditions, a source of energy million times more powerful than chemical energy. Harnes ing nuclear energy demands deep insight and considerable progress in fundamental science, as distinct from empirical arts and crafts. It seems that man is now truly entering the 'age of homo sapiens' when he can aspire to a citizen not only of the One World in the making, but a citizen of the universe. And it is no mean universe. We do not know whether the universe is finite or infinite, but progress in radio astronomy is likely to provide an answer to this question within the next few years The explored part of the universe is populated by some ten billion galaxies, and each galaxy contains some hundred billion stars A typical galaxy has a diameter of hundred-thousand light years; Inter-stellar gas makes one to ten per cent of its total During recent years planetary systems other than belonging to our sun have been discovered (It is easy to show that for a planet the maximum size (radius) cannot be larger than about that of Jupiter) It is almost certain that intelligent life is no monopoly of the earth. May be, at no distant date man succeed in linking himself to a 'cosmic telephone network'.

Science Stresses Cooperation

The real strength of science lies in its relentless, vigorous and fearless pursuit of truth. Scientific laboratories which less than a hundred years ago were a curiosity and a rarity are now studded all over the globe. (Science teaching in India first started in the Calcutta Hindu College (which later became the Presidency College) founded in 1817 under the leadership of Raja Rammohun Roy.) Any discovery made anywhere soon becomes the common property of all. The language of science is a common language, and its achievements the heritage of all—the only truly common heritage. The world of science is an open one, and this has not altered essentially despite certain it aberrations has suffered because of its close connection with the apparatus of

SCIENCE AND THE UNIVERSITIES

war An example of cumulative effort that at once comes to our mind is that all particles in nature be those electrons antiprotons neutrinos or what not must belong to one of two classes. One class of particles are called femins after Enrico Fermi (who first realised the nuclear fission chuin reaction in December 1942) and the other class in called bosons after Professor Satyen Bose. Bose and Fermi were the first to study about 1924, the relevant quantum statistics. Science gives first place to cooperation and not competition and its roots lie deep in man's highest capabilities and aspirations. With the growth of science further restarch generally becomes increasingly complex and costly. In some highly specialised and sophisticated fields cooperative effort on a more or less world wide basis becomes almost a necessity of manned flight to themoon or even the 1000 billion electron volt accelerator required for investigating the interactions between elementary particles (including such fundamental proble mas as whether in elementary processes the direction of the flow of time can be experimentally determined).

As a direct contribution of science the average span of human life (expectation of life at birth) has increased everywhere and in some countries it in three times of what it was a few years ago. Whatever the conflicts and bigotries that afflicts the world today there is no denying that we are witnessing for the first time cooperation in science and other fields on a scale and extent never attained before. Less than two years ago the U.N. General Assembly adopted a proposal that through concerted effort of the rich countries the less developed countries be assisted to achieve by the end of the present decade an annual rate of growth of at least 5 per cent in their national economy (that is about 2.5 per cent yearly increase in per capita incom.). A five per cent rate of growth corresponds to a doubling period of 15 years. The growth rate of the national economy during recent years has been about 4 per cent for the USA and about twice this for the USR. To attain the above target the countries concerned would need probably an economic aid of the order of \$ 10 billion on a long term basis this is about one per cent of the yearly national incomes of the rich countries landematily \$ 10 billion is about one tenth of the yearly expenditure of defence by them. One cannot be wholly rational in these matters, but it seems that world prosperity would be much easier to realise if there we a world distriminent.

Science Introduces Unpredictability in the March of Events

The overwhelming impact of science on society has for the first time in human fustory introduced an element of unpredictability and uncertainty not present in earlier times. It arises from the basic fact that in the very nature of things fundamental discoveries in science are inherently unpredictable. When in 1905 Einstein established as a direct consequence of the theory of relativity the

equivalence between mass and energy—the famous equation E=mc²—who could have even imagined that within half a century it would constitute the basis of nuclear weapons of colossal power of destruction making nonsence of the classical concept of war. The abstract, the so called 'useless', is often the shortest road to the concrete and the 'useful' but the road is not known in advance. Broadly speaking, we can only plan for science but we cannot plan science

In passing, one may mention that the above reference ito the unpredictability in history has no relation with the ultimate question of freedom and creativity versus necessity and determinism of historical events do men direct and control the stream of history or is it that the stream carries man, like floating straw in a river, along a predestined course? This is an unanswered question, but is it a valid question to ask, or is it a pseudo-question which we ask because we do not have knowledge enough not to ask it—we do not quite know. We may recall the observation of Einstein.

I do not at all believe in human freedom in the philosophical sense. Every-body acts not only under external compulsion but also in accordance with inner necessity. Schopenhauer's saying, "A man can do what he wants, but not want what he wants," has been a very real inspiration to me since my youth, it has been a continual consolation in the face of life's hardships, my own and others', and an unfailing wellspring of tolerance. This realization mercifully mitigates the easily paralysing sense of responsibility and prevents us from taking ourselves and other people all too seriously, it is conducive to a view of life, which, in particular, gives humour its due

Freud held that our conviction about freedom of choice is illusory. Where we feel we have exercised free choice "we actually leave the matter to be decided by our unconscious mind and then claim the credit for the outcome. It unconscious mind is taken into account, therefore, the rule of determinism is of general validity."

Apart from the element of unpredictability injected by science in the march of events, the other two important characteristics of the Scientific Revolution are the rate of growth of science and the new role and significance of the universities

Growth Rate of Science

Consider the rate of growth The total achievement to date in science and technology is indeed remarkable, but even more striking is the rate or peace of progress. A number of different indices indicate, as brought out clearly in the pioneering study of de S. Price that over the last 200 years or so, scientific knowledge and things directly related to science have been growing at an average rate of 5-7 per cent a year. This corresponds to a doubling time of 10-15 years. As an illustration, take the case of science journals, a key innovation of the Scientific Revolution. Beginning with a handful of journals about 1750 A. D., the number rose to

SCIENCE AND THE UNIVERSITIES

about 1,000 in 1850 A D and is now nearing 100 000. Probably it would reach a million by the end of the century. In the case of pap rs notified to be read at our Science Congress the number was 35 at the first session of the Congress in 1914 (The Congress during the first year had an income of Rs 833/ and an expenditure of Rs 504/) The number of papers rose to 900 at the Silver Jubilee Session in 1938 and it was 1 300 for the 1962 Session. These figures show an average doubling time of somewhat less than 10 years [Curiously enough even the number of elementary particles discovered during the last few decades show a doubling period of 10 years | The number of scientists has been rapidly increasing at about the same rate It has been said that the number of Scientists at any time is roughly one third of the number of papers published upto that time This applies to the number and also to the extent and depth of knowledge but of course not to the quality of mind We do not expect an Archimedes or an Aryabhatta of today to have a really superior mind than his predecessor (The situation in this respect is somewhat similar to that of the lifespan. The mean life span as a consequence of science has increased considerably but the maximum life span has remained about the same)

Notice that a doubling period of 15 years means that about 90 per cent of the scientists who ever lived are with us now Frankly we do not understand why the doubling time of science should be around 10 15 years. Of course this exponential rate of growth cannot continue indefinitely. If the present rate of increase in the number of scientists were to continue for another hundred years or so the number of s sentists would exceed the total world population-an obvious impossibility. Sooner or later therefore the growth rate of science would come down and perhaps level off eventually with he growth rate of population fact the first signs of an onset of saturation are visible today in the countries which are in the vanguard of science. A consequence of the exponentially expanding science is that the time gap between basic discovery and its application is continually diminishing. It was a few decades in the last century. It is now less than a decade as vividly illustrated by transistor and now by laser. So rapid is the pace of scientific progress that a scientific paper is often out of date by the time it is in brint a graduate is almost adolescent on the day of his graduation a weapon system already obsolete by the time it is in production

Rich Countries and Poor Countries

In the contemporary world rich countries are those which are rich in science and poor are those which are poor in science. This division in humanity into rich and poor is relatively a new thing and has arisen be cause some countries have been fortunate to exploit science more fully than others it is an unfortunate by product of the Scientific Revolution. In the rich countries the economy in dynamic and in most of the poor it is almost state. This implies that the gap between the rich and poor

humanity is not only large but widening rapidly with time. Often the price of agricultul products in the poor countries remains constant, whereas the price of industrial goodsmanufactured by rich countries rises continually. This makes it all the more difficult for the developing countries to import the much needed capital equipment and machinery to raise their production. For instance as Paul Hoffman pointed out), the under-developed part of the world received in 1958 a total of \$24 billion in aid, but at the same time it lost \$2 billon in import capacity to pay more for manufactured goods and getting less for its agricultural produce. Such things tend to a dilute, to a considerable extent, the impact of aid given to developing countries. It should be possible, of course, to devise ways which would overcome this and related difficulties. but this will require great vision and courageous statesmanship. The wide gap between the developed and underdeveloped world is detrimental to the real interests of both The carnings of a proportion of our population equal to that of the total population of U.K. are no more than what the people of U K. spend on cigarettes and tobacco. It is now established that smoking raises considerably the incidence of lung cancer If what is spent on smoking by the rich world were passed on to the newly developing countries to assist their food production, it would benefit both this connection it is good to remember that the prosperity of the rich countries is due in no small measure to the contribution in material resources, craftsmanship and brains made by other countries. As an example of the uncommonly high level of handicrafts in India, we may recall Helley's (Secretary to the Royal Society) letter of 1686 "I have seen a great curiosity viz, a calicoe shirt brought from India, which is woven without a seam all of one piece, which I should have thought impossible had I not seen it. It explains the Scripture relation of our Saviour's coat which was without seam "

'Seeding Nuclei' for Exponential Growth

In former times when one country helped another, or was forced to assist another bp political pressure or war, the "donor country" lost what was gained by the 'recipient country'. If it was a transfer of land or other material resources, one country could only gain it at the expense of the other. But in the contemporary world as progress and prosperity depend mainly upon harnessing science and technology, the situation is very different. By imparting scientific knowledge and techniques to a less developed country, a donor country loses nothing this is, of course, an over simplification. It is of some importance to recogise that an exponential growth rate of science (with a doubling period much less than the population doubling period) fortunately makes it possible for an "advanced country" if it so desires, to make a major contribution towards the rapid development of a

SCIENCE IN THE UNIVERSITIES

newly developing country it could supply an adequate number of technical men material resources etc to serve as seeding nuclei for the operation of the exponential growth process in the recipient country without sensibly affecting its own economy or rate of progress Of courso aid is no substitute for local initiative and effort. In a sense aid is deserved only if one could do also without it but the pace would be slower. This is not the place to pursue the subject further but it is apparent that the main obstacles to rapid progress are now largely social and p ychological there is no lack of resources.

A country which has newly taken off in science can with determination achieve a growth rate higher than that achieved by the early starters. Some countries have done it. It seems that the early starters and the late starters would after time join together and have a growth rate corresponding to the stage of saturation. Settince and Agriculture

In countries where agriculture has been modernised the output has increased rapidly. Where agriculture has not been linked to science the output has remained almost stationary. Thus as Lord Rutherford pointed out in his Address to the Silver Jubilee. Session of the Indian Science Congress in 1938, the annual production of wheat in Irdia had risen since 1914 from 8.3 million tons to no more than 9.5 million tons, while the exports in the same period had fallen from over a million tons to 10,000 tons. The present yield of wheat is adout 11 million tons. Rutherford said. In view of these facts, it would seem clear that in any national scheme of research research on foodstuffs has a primary claim on India sattention. Quite apart from improvements in the systems of agriculture used in India there is a vast field of scientific knowledge to the improvement of crops for example, by seeking for improved strains suitable for local conditions by research on fertilizers and in many other directions. And all this is no less true today.

R and D Expenditure and Scientific Manpower

Money spent on research and development is not an entirely satisfactory index of the development of science in a country. Much would depend upon the efficiency with which the resources are utilised. All the same within limits this if an index of considerable significance. The USA Government currently spinds some what more than 28 dericent of the Gross National Product (GNP) on research and development and testing of new defence equipment. The amount in more than \$15 billion that is Rs 7500 erores per year. (Industry contributes an additional \$5 billion or so.) More than three fourths of the amount goeg to work related to defence. The current level of research and development expenditure in our country is some 52 per cent of the GNP. In this context it is important to recognise that

the research and development expenditure in countries which have passed the 'take-off' stage in science has been increasing very rapidly during recent decades: the doubling period is less than 10 years. About 20 years ago the USA, Government and Industry, spent about 0.5 per cent of GNP on research and development—it was 0.1 per cent in 1920. (In 1940 the Government spent \$.74 million, and \$.2 billion in 1953, on R and D.)

The UK Government in 1939 spent on scientific research £ 3.5 million, the current figure is £ 45 million, representing a four-fold increase in real terms. The total expenditure by government and industry on research and development was £ 300 million in 1956 and £ 630 million in 1962—a rise from 1.7 per cent of the GNP to 2.7 per cent. The present research and development budget exceeds the total government budget of some decades ago—In 1909 the total budget was about £ 150 million.

We can have more research only when there are more men to do it. In the USA the number of professionally qualified scientists and engineers constitute about 15 per cent of the population (In 1940 the percentage was 06 only By 1970 it is expected to be 2 per cent) There is a close and direct connection between the percentage of national income spent on research and development and the number of scientists and technologists expressed as a percentage of the total population. We cannot have one high and the other low without leading of inefficiency and wastage. To do more science we need more scientists. Investment on science and investment on man go together (Figure I). This brings us to the third major characteristic of the Scientific Revolution.

Science and Humanism

In the early days of the Scientific Revolution science had hardly any place in the universities though there were some individual contributions of the highest rank Science was often sneered at and its votaries held to ridicule. Steele wrote in The Tatler commenting on a paper on a brainless child, published in the Transactions of the Royal Society, that it was a pity the child did not live long enough for, otherwise, he would have made a fit President of the Royal Society. To believe in magic and sorcery was an index of progressive views. Medical astrology was regarded as the crown of medical science. Objective and verifiable knowledge of nature which could liberate man's mind from superstition, fear and shackles of authority was lacking. The reigning subjects in the universities at the time were theology, grammar, rhetoric and astrology. With the progress of the Scientific Revolution science found its way tnto the universities, but it had to meet with opposition and it was admitted reluc-

tantly The situation now of course is entirely different and if anything the pendulum tends to swing a little too much on the other side. Incidentally what happened once with science is to some extent happening today with technology. Our Association can play an important role in bringing about an adequate recognition of the humanistic side of science and technology. Properly taught, science and technology have as much (if not more) humanising influence as any other combination of subjects. Our Association should also give serious attention towards creating a public awareness of the basic and needs requirements of science—support of science eventually depends upon enlightened public interest in science.

Barometer of Science

In the modern world the universities make by far the largest contribution to fundamental science. This has given a new status and a new significance to the place and role of universities in national economy. In fact, the level of science and technology in the universities provides a rea onably good barometer to the standard and health if science and technology in the country. In a developing country the strengthening of the universities is fundamental to everything else.

Combination of Teaching and Research

The experience of more than a century beginning with the great German Universities has clearly shown that teaching and research flourish best in combination in isolation they both wither. The best of either is achieved in an environ ment where both are cultivated. In this combination of teaching and research education and discovery lies the real strength of the universities.

In the UK abuot 50 per cent of the expenditure in the universities as also the time of the teaching staff is spent on research. The US Government in 1962 apent nearly \$\infty\$ one billion (Rs. 500 crores) on rerearch and development in the universities. This was seventy times larger than the amount spent in 1940. A recent Report on Meeting Manpower. Needs in Science and Technology by the US President's Science Advisory Committee has strongly urged that in order to meet the nation's urgent needs the output of first degree holders in engineering mathematics and physical sciences as also the output of doctorates be double by 1970. This would require a yearly expenditure of \$\frac{1}{2}\$ billion (\$\frac{1}{2}\$ 2.7 billion research as against the present figure of \$\frac{1}{2}\$ billion. In 1961 about 645 000 students were enrolled in the USA for degrees in science and engineering and the number of teachers was about 100 000.

There was a time about a hundred years ago when a gifted individual could encompass the whole of science. This is no longer true today. Science and techno

logy are now divided into some 10)-150 subjects. The division is often arbitrary. It is hardly possible for any person today to master even one subject. The fragmentation of science, if it is not to become a self-defeating process, has to be supplemented by cross communications cutting across subject-barriers. There must be a continuing re-shuffling of boundaries between subjects. Fragmentation is artificial. science, in a sense, is a unity

Revolution in Carriculum

Let us for a moment turn to physics. How are students and teachers to keep pace with the subject growing bigger every day at an exponential rate? There is so much to learn to-day, and there is so much more to learn with every passing year It is apparent that if we are to cope with the explosion of knowledge we need a veritable revolution in curriculum, in methods of teaching and in methods of learning Anything which is of a passing interest, which has only a limited relevance, which does not help to broaden and strengthen understanding can have no place in a high school or undergraduate course. Also, we need greater stress on mathematics as the basic tool for understanding physics. To bring about this desperately needed revolution in syllabus and nothing short of a revolution will dowe require the combined effort of top university researcher-teachers and the school We need chahnnels of communication between the school and the univerteachers The PSSC book produced by a band of outstanding US physicists and teachers from universities and schools is a magnificient of example of cooperative effort The book has been successfully tried in hundreds of school in the USA Even more important than the contents of the book is its highly commendable, novel and bold approach. Preparation of similar text books in science subjects suited to our secondary schools is in hand. If the programme of the production of first-rate text book and other work is to succeed, the writing of such books should be given recognition (by learned societies etc.) same as to first-rate research. This has been also stressed by the Weinberg Report on 'Science-Government, and Information' Scientific and technical books are generally very expensive. It is most (1963) important to arrange for the production of cheap editions and paper backs to bring them within easy reach of our students

Climate of Free Enquiry and Scientific Tradition

Progress in science requires a 'climate' of free enquiry, frank and vigorous criticism and fearless expression of opinion. This becomes easier to organise, promote and foster if there are strong universities with front rank schools of post-graduate studies and research. It is important that a substantial proportion of the

SCIENCE IN THE UNIVERSITIES

best men and leaders of science in the country should be in the universities in contact with and inspiring young minds and sharing n their joys and difficulties. Also every endeavour should be made to increase the proportion of men at the working bench to those at the administration desk to raise the proportion of small and modest laboratories doing big work to big laboratories doing small work

To establish scientific traditions in a developing country needs deliberate effort and it also takes time. To quote Michael Polyani the parts of the world where scientific life is just beginning. Into who have visited the parts of the world where scientific tradition imposes on the pioneers. Here research work stagnates for lack of stimulus there it runs wild in absence of any proper directive influence. Unsound reputation grows like mushrooms based on nothing but commonplace achievements or even on mere empty boasts. However rich the fund of local genus may be such environments will full to bring it to fruition.

It is generally true that creativity of an individual continues longer in a university environment than elsewhere because of the continuing challenge of youth A recent editorial in Science suid—the path to new discovery for a scientist who has already made his reputation is often blocked by too much equipment too much money and too much seeking after status and security. There is relatively little danger of this happening in a university.

It has been said that as a recipe for slowing down the progress of science there it perhaps hardly any better than to provide a big a twork of committees give them great prestige and put on them the best men the most active scientists from the laboratories

Team Work in Science

Scientific work is now increasingly becoming more and more of a team effort. In a sense this is inherent and in trumental in bringing about it tapid progress of science. Problems have become increasingly complex needing increasingly elaborate equipment. The importance of team work in science was particularly brought out during World. War If It paid rich dividends. The most successful laboratories functioned almost like large families where the members, shared tog ther the joys and disappointments of work.

In developing and promoting this spirit of team work the contribution of the universities is of special value. As Frederick Seitz President of the U.S. National Academy of Sciences observed in a reunt address. What is emphasized here is that in the main the concept of teamwork in sci. Inc. has evolved most rapidly and most effectively through university chann is during the past forty years.

Balance in Allocation of Resources

It is apparent that if good results in education are to be achieved there must be a reasonable balance and coordination between resources allocated to teaching in science, engineering, agriculture and other subjects. There has to be a proper distribution of resources over the whole educational spectrum. To unduly concentrate on one sector at the expense of others may put the machine out-of-gear and result in a waste of resources.

If research institutions outside the universities expand at too rapid a pace this would result in depleting the universities of their men and, may be, also of the money which should go to them. In the long run weak universities would inevitably weaken the research institutions. In this context the report by the (U.K) Institute of Physics and the Physical Society, just issued, is of considerable interest. Commenting on it The Economist (London) has said:

The two learned bodies are alarmed at the way good physicists are absorbed into government establishments, lured by salaries and by research facilities that they could never hope to find outside them (few organisations pay scientists as well as, for example, the Atomic Energy Authority). Once there, they are lost forever to the universities, to teaching and to science generally. The universities see their own teaching standards in danger because good scientists will stay to teach only if they have facilities for research, and the universities are denied the right to provide those facilities because they have already been installed behind some government security fence

Underlying this complaint is the brutal fact that many of these government establishments have turned to university-type pure research because they are no longer required for their original purpose. Much of the work now done by the Atomic Energy Authority is of highly academic nature. So is the work done by the Ministry of Aviation's radar research at Malvern. They are openly poaching on the universities' preserves, but what would one have them do, leave their equipment idle and their skilled staff underemployed? The problem of providing for the free exchange of research staff between universities and government establishments is one that has exercised several committees of investigation and none has come up with any apparently workable solution, not least because, as the report stresses, the difference in salaries paid presents insuperable difficulties to all but the most unworldly (The Economist, 31 August, 1963)

When there is a deficiency of competent men, it is wiser to invest them generally in the universities, thus combining teaching and research. If the investment

SCIENCE IN THE UNIVERSITIES

and effort exceed meertain critical size (and with proper feedback) it would generate a sort of chain process providing many more of more able men

Cost of Education

It is an interesting fact that over a wide range of countries the cost per student on university education excluding board and lodging is comparable to the per capita national income. Thus the expenditure per university student is roughly Rs 400 in India as against £ 600 in the UK and \$ 3 000 in USA. The USA figures facultywise are Humanities —\$ 3 200 Education—\$ 3 300 Social Sciences—\$ 3 250 Biological Sciences—\$ 3 270 Physical Sciences and Mathematics—\$ 3 380 Engineering—\$ 4 020 (The P endent's Science Iduiso y Committee Report on Meeting Manpower 'seeds and Technology). A University lecturer's salary in the UK is about twice the per capital income. In India it is more than fifteen times the per capital income.

At the level of research and postgraduate work expenditure even in newly developing countries has to be roughly comparable to that in more advanced countries With limited resources of developing countries this can only be brought about by concentration of resources. By coordination amongst the universities and by careful selection it should be possible to develop a modest number of centres of excellence. In other words one should aim at establishing high peaks—centres of advanced study in carefully selected subjects and universities. These centres would serve as breeders for new centres of excellence. Concentration of effort in the initial stages in a vital thing for developing countries. Also there must be close cooperation between universities national laboratories and other research organisation so that in the establishment of the centres fullest use is made of all available resources.

Also as Lord Haulsham has pointed out in his recent book on Sciel ce and Politics 1963) a healthy relationship between government and universities is of central importance in ensuring a balanced and fruitful interaction between government and science generally

The conclusions are simple and apparent But often it is the obvious things which are the hardest to implement

(i) Everything possible should be done to strengthen the universities (e.g. improvement of teacher to pupil ratio library and library and library facilities) specially at the postgraduate and research level this should be a key point in the plan and pattern of the deployment of the country's resources in talent and facilities. In the context of the present meigre level of facilities the layout on the universities should at least be doubled in five years

Strong postgraduate schools are our most unrgent requirement, and to organise these effectively all available resources of the universities, national laboratories and other agencies would need to be pooled together.

- (11) In the universities, good work, good teaching and good research should be energet.cally and generously supported at all levels. In science the output in terms of achievement is directly proportional to the input in terms of hard and honest work
- (111) Contacts (including movements and exchange of scientific staff) between the universities and national laboratories, scientific government (1960) departments, and industry should be vigorously promoted and strengthened. Any one who has a real competency and willingness to participate in university work should be encouraged to do so—so great and urgent is our need that all resources need to be fully exploited.
- (10) 'Right Climate', leadership and dedication are important factors in promoting team work and in generating scientific work of high quality. Able and gifted men should be given every opportunity for concentrated and sustained work free from petty worries and distractions. In scientific establishments the administrative load and 'routines' should be cut down to a minimum.
- (v) Our resources are limited, so one has to spend more thought to get more out of our resources—spending thought is more difficult than spending money

The US President's Science Advisory Committee in its recent Report on 'Scientific Progress, the Universities and the Federal Government' (1960) (prepared under the chairmanship of Professor G T. Seaborg, now Chairman of the Atomic Energy Commission) states "Both basic research and graduate education must be supported in terms of the welfare of society as a whole. It is in this large sense that the role of the Federal Government is inevitably central. The truth is as simple as it is important whether the quantity and quality of basic research and graduate education in the United States will be adequate or inadequate depends primarily upon the government of the United States. From this responsibility the Federal Government has no escape. Either it will find the policies—and the resoures—which permit our universities to flourish and their duties to be adequately discharged—or no one will."

These are wise and powerful words, and they apply to us no less. And, there is perhaps no finer vision of a university placed before us than what Shri Nehru said at a University Convocation some years ago. "A university stands for humanism, for tolerance, for reason, for the adventure of ideas and for the search for truth It stands for the onward march of the human race towards even higher objectives If the universities discharge their duties adequately, then it is well with the nation and the people"

SCIENCE IN THE UNIVERSITIES

That Science has radically altered man's material environment needs no saying. It has brought within the reach of common min (but not everywhere so far) a level of prosperity never attained before. At all times great seers and sages have dreamt of such a world but till now the necessary means depending as they do not on science and technology have been lacking. In the great civilisations and cultures of antiquity and as also of later times slave labour was an integral element Aristotle sind slavery could only be abolished when machines could be invented to do manual work. This is what has happened but it has taken more than two thousand years to do it. Just as machines have now liberated man of manual drudgery so the new developments in cybernetics—computation and automation—could in the near future take away from him the burden of boring work and mental rudgery. Again whereas till now it has been the pressure of environment which has influenced the course of organic evolution now man using his unique faculty of mind and utilising the power that the discovery of science has given him can it appears shape in a deliberate way his own destiny.

The pursuit of material affluence and power which has been till now a dominant thing is likely to give way to pursuit of higher values and fulfilment in a deeper sense-fulfilment society to use Huxley's term. This is what Acharya Vinoba Bhave calls the age of science and spirituality All this would come if man can escape a nuclear holocaust. There is no hiding the grim fact that man today faces an unprecedented perif in depth and extent in the shape of a possible misuse deliberate or accidental of nuclear knowledge. The explosion energy released in war by man in all history totals to about 5 million tons (5 megatons) of chemical explosive say TNT The total energy released in nuclear test explosions during these years of peace is equivalent to more than 500 megatons of TNT If a full scale nuclear war breaks out the explosion energy may reach tens of thousands of megatons and hundreds of millions of fatalities in the first few hours to a few days of the outburst of war 5 500 50 000 MT are the awesome numbers of our times Atom and ahimnsa or to put it differently man s knowledge of outer space and the space within his skull are not in balance. It in this imbalance which man kind must seek to redress

Man now faces himself He faces the choice of rolling down an abyss to partial extinction or raising himself to new heights of fulfilment as yet unimagined

Outlines of Karma in Jainism

Dr. Mohan Lal Mehta, M. A. Ph. D.

All phenomena of the universe are linked together in the universal chain of couse and effect. No event can occur without having a definite cause behind it. To find out the cause and condition under which an effect is produced has always been the aim of the various branches of science and philosophy. Almost all branches of science and philosophy in the world unanimously declare that the law of cause and effect is the most universal of all laws. It is the only law which governs all phenomena however gross or fine they may be. All the forces of nature whether physical or physical obey this law. Every action of cur body, speech, or mind is the result of some force or power which is its couse. At the same time, that which is an effect of some cause becomes in turn the cause of some other effect and thus, the chain goes on extending its sphere.

Under the sway of the all-pervading law of cousation, there is no room left for chance or accident. What we generally regard as an accidental event is really a product of some definite cause which is not known to us on account of our limited knowledge. In other words, accidents are not fortuitous but they have some definite couse behind them, although we are not always aware of it on account of the limitation of our knowledge. In ancient times, when the scope of knowledge of people was extremely limited they used to explain accidental events by attributing them to some supernatural powers. Such accidental effects of unknown causes were called Providential. Really speaking, all accidents have their definite causes whether we know them or not. That which appears to be supernatural or Providential to an unscientific mind, is natural or causal and not supernatural or accidental to a scientific mind

Meaning of karma

The Jama thinkers do not regard this universe as a mere aggregate of the six substances set together by some supernatural authority. They hold that it is a system in itself subject to some definite laws inherent in its own constitution. Certain phenomena occur regularly in certain circumstances and not otherwise. There is a universal law of causation operating in the universe The phenomena of life and con sciousness are not similar to the phenomena of matter or energy. In pure material activity there is growth by addition in dead objects which is a product of chemical law only whereas a conscious being takes to itself particles foreign to those that are already in the body and changes their nature and assimilates them with its own body Moreover living beings reproduce themselves in their species. These characteristics are not possessed by dead matter Jainism regards soul to be real and indefinite in number Each soul possesses some individual characteristics defferent from others The doctrine which gives us som explanation of our individual characteristics i.e. some satisfactory answer to the factors of our individuality which we have at present and tells us how these factors were produced as the result of the forces generated in the past is known as the doctrine of Larma. In other words the doctrine of karma is the law that interprets our actions and reactions found in the form of introspection III well as behaviour

According to Jaina philosophy every individual soul possesses infinite intuition infinite knowledge infinite power and infinite bliss. All these attributes belong by nature to every soul in its perfection. Mundane sounds are not perfect because their knowledge energy etc. are found to be restricted. They are not perfectly free to enjoy complete knowledge and unrestricted bliss. Why is it so? What rest ricts their innate faculty of knowing etc? The answer is They are infected by something foreign which veils their natural faculties. This foreign element is known as larma. Jainism does not mean by karma, work or deed. According to Jaina conception, karma is an aggregate of material particles, which are very fine and are imperceptible to the senses. It enters into the soul and produces changes in it. It is a form of matter which produces certain conditions in the mundane souls that are suffering from the shackles of birth and death from beginningless time.

The entire cosmos is full of that kind of fine matter which can become karma. Through the actions of body mind and speech the fine matter gets into the soul and it tied to it according to the modifications of consciousness consisting of karayas i.e. anger pride deceit and gread. Therefore first of all there in an influx of karmic particles and then there occur certain activities of mind which are responsible for the actual bondage. In the state of bondage soul and karma are more infimate

than milk and water. Once matter enters the soul, it causes various kinds of effect on it. The bondage is of four kinds, according to its nature, duration, intensity, and quantity. The activities of thought, speech, and body are responsible for the nature and quantity, the duration and intensity result from attachment and aversion Karma may remain latent in the soul for a definite period without emerging into appearance. When the moment for its enjoyment arrives, it becomes apparent and releases itself.

As has already been mentioned, the soul has been eternally infected by matter, i.e., its association with karma has no beginning. Moreover, it is gathering new matter every moment. The liberation of soul from matter is possible by certain means. The soul must stop the triflux of new karmas and eliminate the acquired ones. Through this twofold method, it can attain the ultimate goal, i.e., emancipation. All obstacles which impede the manifestation of its true nature are then automatically overcome, because it is released from the foreign domination of karma. This being the situation, when liberation is attained it can undisturbedly make manifest its own innate, i.e., infinite knowledge, etc.

FOUR KINDS OF BONDAGE

The atoms that have become karma can be contemplated from four points of view.

- 1. According to their nature (prakrti).
- 2 According to their duration (sthiti).
- 3. According to their intensity (rasa or anubhaga).
- 4 According of their quantity (pradesas) 1

NATURE

It has eight fundamental species (mula prakrtis) 2

- 1. Knowledge-odscuring karma (jnanavarana).
- 2. Intuition-obscurng karma (darsanavarana),
- 3 Feeling-producing karma (vedaniya),
- 4 Belief and conduct-obstructing karma (mohaniya),
- 5 Age-determining karma (ay us),
- 6. Personality-determining karma (naman),
- 7. Status-determining karma (gotra),
- 8. Power-hindering karma (antaraya).
 - 1 Karma-grantha, I, 2
 - 2 idid, I, 3,

OUTLINES OF KARMA IN JAINISM

Each of these eight species is divided into a number of sub-species (uttara prakriti). The latter can be further classified into yet smaller sub-divisions so that the entire number of larmas mexceedingly large. For our present purpose only the eight chief species and the 158 sud-species are of importance.

KNOWLEDGE OBSCURING KARMA

That karma which obscures the knowing faculty of soul in known as knowledge obscuring karma i e jinanarana karma. It is divided into five sub species (uitara prakrisi) according to the five kinds of knowledge 1.

- 1 Man manatarana karma—It causes the obscuration of the knowledge acquired through the media of senses and mind
- 2 Stuta jnanavarna karma —It produces the obscuration of the knowledge acquired by reading or hearing scriptures or by the words of an authority
- 3 Avadhi manavarana karma -- It hinders direct knowledge of material objects
- 4 Manahparyaya jananavarana karma —It obscures transcendental knowledge of the thoughts of others
- 5 Kevala jnanavarana karma —It hinders the faculty of omni science inherent in a soul by natural disposition

INTUITION OBSCURING KARMA

This kind of karma is called darsanavarana karma. In Jaina philosophy the word darsana is used to signify two meanings. First it means belief opinion of faith. Secondly it has also the meaning the awareness of an object of the cognition of a thing in its general form. It is the first stage of knoweldge which is known as indistinct knowledge. In darsanavarana karma the word darsana is meant to signify thesecond meaning. It can be translated as intuition indeterminate perception indistinct knowledge undifferentiated cognition or perception in the sense of general cognition. That karma which obscures the faculty of intuition is called intuition obscuring larma. It is of nine subspecies according to the four species of intuition and five kinds of sleep.

- Cakst.rdarsanavarana karma—It produces the obscuration of the intuition conditional upon the eye
- 2 Acak urdarsnavarana karma—This species causes the obstruction of the intuition conditional upon the four senses (other than the eye) and mind
- 3 Avadhi dassaranarana karma—It hinders the faculty of transcendental intuition of material things
- I Karma grantha I 4 I 9
- 2 Karma granths I 10-12

- 4 Kevala-darsanavarana karma—It produces the obstruction of the faculty of complete intuition.
- 5 Niara karma—This type of karma causes a light and pleasant sleep, out of which the sleeper is aroused by the clicking of fingernails or by a slight call
- 6. Nidranidia karma—This type of karma produces a deep sleep, out of which the sleeper can be awakened by being shaken violently
- 7. Pracala karma—It causes a sourd slumber which overtakes a person while sitting or standing
- 8 Pracalapracala karma This species of karma causes intensive sleep that overcomes a person while walking
- 9 Styanagrddhi karma—It produced somnambulism This kind of sleep is also called 'styanarddhi'. The person possessing this kind of slumber unconsciously acts in the state of sleeping but forgets what he did when he wakes

Feeling-Producing Larma

The feeling of pleasure and pain is caused by this species of karma known as vedaniya karma. It has, therefore two subspecies .2

- 1 Sata-vadaniya karma —It causes a feeling of pleasure as for instance, we have the feeling of pleasure by licking something sweet like honey, etc.
- 2 Asata-vedanya karma—It produces the feeling of pain as for example, pain is produced if one is hurt by a sword

The sata-vedaniya is predominant with gods and human beings, although pain can be produced with the former at the time of the downfall from the heavenly world and with the latter through cold and heat, death and accident, and the like Animal beings and beings of hell experience chiefly the asata-vedaniya, although on some occasions, they also experience a feeling of pleasure.¹

Belief and Conduct-Obscuring Karma

This kind of karma obstructs true faith and right conduct. It is called mohaniya karma. It has two chief divisions. obstruction of belief and obstruction of conduct, 1 e', darsana-mohaniya and caritra-mohaniya.

(a) Darsana-mohaniya karma—It produces an obstruction of the faith of the true nature of objects The obstruction is further divided into three sub-species.
 1 Mithyatva mohaniya—It produces complete wrong belief or heterodoxy. The soul possessing this kind of mohaniya karma does not believe in the truths

as proclaimed by a true authority but believes false prophets who enjoin false doctrines to be saints

1 Ibid , 1, 12.

OUTLINES OF LARMA IN JAINISM

- 2 Samjaktta mohanija—It induces correct belief. It is not the right faith in its completeness but only in a preliminary degree. The true belief in its completeness is obtained only when the samjaktta mohanija karma is entirely destroyed as for instance, the sun which is covered by white clouds only shines perfectly after the clouds have been removed.
- 3 Misra mohamija—It produces a mixed belief having some degree of truth and some of falsity. In other words, it causes a kind of indifference between true faith and false belief. It is a mixture of both samiatina mohamija and mithjatia mohamija. That is why it is also called samjagmithjatia mohamija.

 (h) Caritra mohamija karma—This kind of mohamija karma obscures right.

(h) Cartira monantia astina—This kind of monantia karina doscures right conduct which is the innite property of soul. It obstructs the soul from acting according to the right prescriptions of scriptures or any authoritative sources. The obstruction of conduct is produced through the sixteen passions (kaiajas) and nine main passions (no kaiajas).

(i) Kasaya—There are four chief kasayas anger (Frodha) pride (mana) deceit (maya) and greed (lobha)

Each of these is again classified into four sub-divisions according to the intensity of their nature. The four sub-divisions are

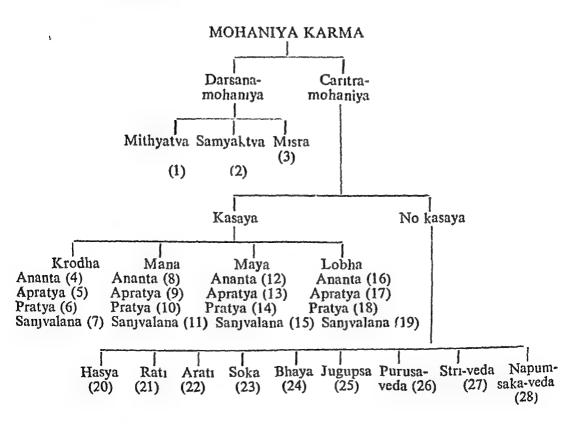
- [Anantanubandhin—It completely hinders right belief and conduct. The soull possessing annatanubandhin anger etc. can never have right belief and conduct. It lasts for the whole of life.
- 2 Apratyakhyanatarana—It hinders partial self-discipline but allows the existence of true belief. It lasts for one year.
- 3 Pratrakhjanavarana—It obstructs the beginning of complete self-discipline or renunciation but does not present the existence of right belief and partial self-discipline. It lasts for four months.
- 4 Sanyalana—It hinders the attainment of complete right conduct (yathahhyata cari ra) Its effect lasts for one fortnight
 - (ii) No ka aya-Quan passions are divided into nine categories
 - I Harya-Laughing and joking fall under this cat gory
 - 2. Riti-Prop r or improper liking for a certian object is called rate
 - 3 Arati-Proper or improper dishking for a particular thing is named
 - 4 Scha-Sorrow for an object is known as soka

Commentary on harms granths I 13

- 5 Bhaya—Fear is caused by bhaya karma
- 6. Jugupsa—It is a kind of disgust
- 7. Purusa-veda—Through this, in the male the desire for union with a female is produced.
- 8. Stri-veda—Through this, in the female the desire for union with a male is excited.
- 9. Napumsaka-veda—The third sex is produced by the rise of this karma

 The sexual urge with them is exceedingly strong, since it is directed towards male and female both 1

The caritra-mohaniya karma has accordingly twenty five sub-species. Adding the three sub-species of the darsana-mohaniya to is we have in all twenty-eight sub-species of the belief and conduct-obscuring (mohaniya) karma. The following table will show the sub-species of mohaniya karma.

¹ Commentary on Karma-grantha, I, 14-9, I, 21-2.

OUTLINES OF KARMA IN JAINISM

Age Determining Karma

It confers on a being a certain quantum of life in any one of the states of existence. The following are the four sub-species of ayus karma

- 1 Deva ayus-It determines the celestial age
- 2 Manussa ayus-The human age is determined by it
- 3 Tirrag ayus-This determines the age of animal life
- 4 Naraka ayıs-The age of hellish being in determined by it

Personality Determining Karma

It causes the individual diversities of souls. It is known as nama karma. The number of its sub species is 103. These sub species are mostly quoted in a fixed succession in four groups pinda praktis pratijeka praktis trasa dasaka and sthauara dasaka. The names of the causes of the sub-species are according to the names of the sub-species.

- (a) Pinda praktis-There are seventy five sub species in this group
- 4 States of Existence—Celestial state of existence human state of existence, animal state mf existence and hellish state of existence
- 5 Classes of Beings—A being with one sense two senses three senses four senses and five senses
- 5 Bodies—Physical body of animals (including vegetable kingdom) and human beings transformable body of fine matter projectable body of pure matter, electric boby and karmic body
- 3 Chief and Secondary parts of Bodies—The chief and secondary parts of the physical body of the transformable body and of the projectable body The electric body and the karmic body have no parts

15 Bindings

- 1 The binding of physical body with previous physical body
- 2 The binding of physical body with electric body
- 3 The binding of physical body with karmic body
- 4 The binding of physical body with electric and karmic bodies
- 5 The binding of transformable body with previous transformable body
- 8 The binding of transformable body with electric body
- 7 The binding of transformable body with karmic body
- 8 The binding of transformable body with electric and karmic bodies

- 9. The binding of projectable body with previous projectable body.
- 10 The binding of projectable body with electric body.
- 11. The binding of projectable body with karmic body.
- 12 The binding of projectable body with electric and karmic bodies.
- 13 The binding of electric boby with previous electric body
- 14 The binding of electric body with karmic body
- 15 The binding of karmic body with previous karmic body.

Cerain types of bodies are not bound with some particular types of bodies as for instance, physical body has no binding with transformable body and so on Hence, the bindings are only fifteen in number

- 5 Sanghatanas—Sanghatana is a type of scraping as a rake gathers together the grass that has scattered about According to the five bodies there are five sanghatana nama karma. The scraping of the matter of the physical body, of the transformable body, of the projectable body, of the electric body, and of the karmic body.
- 6 Firmnesses of the Joints of Physical Body—Vojra-rsabha-naraca-samhanana is an excellent joining in which two bones are hooked into one another, rsabha-naraca-samha-nana is not so firm, naraca-samhanana is still weaker, ardha-naraca-samhanana is a joining which is on one side like the preceding one, while on the other, the bones are simply pressed together and nailed, kilika-samhanana is a weak joining by which the bones are merely pressed together and nailed, and sevarta-samhanana is quite a weak joining in which the ends of the bones only touch one another
- 6 Figures—The samsthana-nama-karma determines the figure of a being Six types of figures have been discussed in the Jaina doctrine of karma, the entire body to be symmetrical, the upper part of the body to be symmetrical, not the lower one, the body below the navel to be symmetrical and adove it unsymmetrical, the body to be hunch-backed, the body to be dwarf-like, and the entire body to be unsymmetrical.
- 5 Colours—Black, blue, red, yellow, and white Other colours are produced by mixingonly
- 2 Odours-Pleasant odour and unpleasant odour or good smell and bad smell
- 5 Tastes-Bitter, sour, acidic, sweet, and astringent.
- 8 Touches-soft, hard, light, heavy, cold, hot, smooth, and rough

CUTTIFIES OF LARMA IN JAINISM

- 4 Arupurius-When one existence of a soul, is finished, and it goes from the place of death to the place of its new birth this state is called anupures. There are four anupurus according to the four states of existence (gais) celestral human animal and infernal
- 2 Gasts-To move in a pleasant manner as oven elephant etc do and in move in an ugly manner as camels asses etc do
- (b) Pratyeka prakrtis-This group consists of eight sud species superiority over others capability of breathing hot boby of the sun etc cold body of the moon stars etc a body that is neither heavy nor light the body of a founder of the Holy Order (tirthanka a) normal formation of the body and abnormal formation of the body
- (c) Trasa dasaha-There are ten sub species in this group a body possessing two senses etc gross body developed body individual body firmbody beautiful and lovely parts of the body gaining of sympathy without any obligation sweet youce suggestive speech and honour and glory winning personality
- (d) Sthayara dasal a-This group also consists of ten sub species the body of plants etc subtle body undeveloped body a body in common body without firmness ugly parts of the body no sympathy gaining ill sounding voice unsuggestive speech and dishonour and shame giving individuality

The scheme of the sub-species of the personality-determining karma is us under

- 1 States of Existence (4)
- 2. Classes of Beings (5)
- 3 Bodies (5)
- 4 Chief and Secondary parts of Bodies (3) 5 Bindings (15)
- 6 Sanghatanas (5)
- 7 Firmnesses of the Joints (6)
- 8 Figures (6) 9 Colours (5)
- 10 Odours (2)
- 11 Tastes (5)
- 12 Touches (8)
- 13 Arurunus (4)
- 14 Gants (2)

Status-determining Karma

It destines the hereditary rank occupied by a person through his birth. This species is callen gotra karma. It is divided into two sub-species 1

- 1 Uccairgotra karma destines high family surroundings
- 2 Nicairgotra karma determines low family surroundings.

Power-hindering karma

It hinders the power (virya) of the soul. It is known as antaraya karma. The power is hindered in a five-fold manner a

- I Dana-antaraya karma—It hinders dispensing alms, etc
- 2 Labha-antaraya karma—This kind of antaraya karma hinders receiving.
- 3 Bhoga-antaraya karma—It hinders the enjoyment of some object which can only be enjoyed once such as food, etc
- 4 Upabhoga-antaraya karma—It hinders the enjoyment of something that can be repeatedly enjoyed such as clothes, etc
- 5 Virya-antaraya karma—It hinders the freedom of will-power.

The total number of the sub-species of the eight karmas is as follows:

1.	Knowledge-obscuring karma	•••	***	5
2.	Intuition-obscuring karma		•••	9
3	Feeling-producing karma	• •		2
4	Belief and conduct-obscuring karma			28
5.	Age-determining karma	• •	***	4
6	Personality-determining karma	***		103
7.	Status-determining karma	***	•••	2
8	Power-hindering karma		•	5
		Total		158

Baudha, Udaya, Udirana, and Satta

Taking into consideration the existence in potentia (satta), all the sub-species can exist in a soul. So far as the realisation (udaya) of the species is concerned, the entire number amounts only to 122. If the bondage (bandha) of new species is taken into consideration, the total number is assumed to be 120. If the premature realisation (udirana) is considered, the entire number amounts to 122 as in realisation. The following table will indicate the number of the sub-species existing in different states.

¹ Karma-grantha, I, 52

² ibid

	Bandha	Udoya	Udirana	Satta
Knowledge obscuring	5	5	5	5
Intuition obscuring	9	9	9	9
Feeling producing	2	2	2	2
Belief and conduct obscuring	26	28	28	28
Age-determining	4	4	4	4
Personality-determining	67	67	67	103
Status determining	2	2	2	2
Power hindering	5	5	5	5
Total	120	122	122	158

In satta all the prakrtis exist. In udaya the number is only 122 because the fifteen bindings and the five sanghatanas are not included as they are then thought to exist implicit in the five bodies. The colour odour taste and touch are only reickoned as four species instead of twenty. In udirara also the same species are counted. In bandha the number is 120 since the two mohanija karmis viz samjaktva and misra cannot be bound separately because they are purified condition of mithjatia. Therefore they must be subtracted from the 122 species of udaya and udirana so that the total number in bandha is 120.

Duration

After having considered the nature of karmas we now proceed to their duration. First let us understand the scheme of the division of time as conceived by the Jainas. The Jowest unit of time is the samaja. Innumerable isamajas form an atalika. 16 717 216 avalika: equal one multuria (48 minutes of European time). Thirty multurias make one day. Out of the days are formed weeks. The number of years can be expressed in words up to a number containing 77 cyphers. Beyond that it is a ankhoyen. An innumerable quantity of years is called palyopama 10 ketakoti (1 000 000 000 000 000 000) of palyopamas are one saggropama. 10 ketakoti (1 the palaceted of t

l Sukhisi kartus vipaka p 111

- 7 Fidelity in belief
- 8 Interest in spiritual activities
 The contrary causes produce pain

Causes of Belief-obstructing Karma

- 1 The teaching of a false faith.
- 2. The denial of the path of liberation.
- 3 The pollution of sacred objects
- 4 The blasphemy of liberated souls
- 5 The blasphemy of monks and saints
- 6 The blasphemy of gods
- 7 The disregard of Holy Order.

Causes of Conduct-obstructing Karma

- 1 The actions produced by the outbreak of passions cause the binding of kasaya-mohaniya karma
- 2 No-kasaya-mohaniya karma is bound by the mind which is confused through joking, liking, disliking, sorrow, fear, disgust, etc
- 3 Slight passionate desire, conjugal fidelity, inclination for right conduct etc, cause the binding of purusa veda (male sex) karma
- 4 Jealousy, deceit, great sensuality, adultery, etc., cause the binding of stri-veda (female sex) karma.
- 5 Violent love of pleasure and strong passions directed towards sexual intercourse with male and female cause the binding of napumak-vedaa (third sex) karma

Causes of Age Determining Karma

Hellish age is bound by the actions of one who tortures and kills other beings and strives in an extraordinary manner after passions

- 2 The deceitful and fraudulent person binds animal age.
- 3 The humble and sincere one whose passions are slight binds human life
- 4. One who possesses right belief but who only partially or not at all practises self-discipline, whose passions are slight, who is chaste, who endures troubles, etc. binds celestial life

Causes of Personality Determining Karma

Honesty, gentleness, absence of desire, purity, etc, are the causes of the binding of good personality-determining karma, while the reverse that of bad.

Causes of Status-Determining Karma

The recognition of the excellence of others, modesty, reverence towards, teachers, the desire to learn and to teach are some of the causes of the binding of

OUTLINES OF LARMA IN JAINISM

high family surroundings whereas the contrary causes the binding of low family surroundings

Causes of Power hindering Larma

The withholding of food drink lodging clothing and the like causes the binding of power hindering karma

Prevention and destruction of harma

The binding of new karma can be prevented through the means of control of the activity of body speech and mind (gupti), carefulness in waking speaking lifting up and laying down a thing etc (amiti) moral virtues (dharma) reflection (arupreksa patient endurance of troubles (prisaha ja,a) and conduct (caritra).

The acquired karmas can be annihilated through suitable measures such as fasting reduction of food restriction to certain kinds of food renunciation of delicacie a lonely resting place mortification of the body expiation modesty service study renuciation af ego identification and meditation?

Stages of Spritual Development

According to Jama philosophy there are fourteen stages of development through which the soul gradually delivers itself from the state of complete dependence upon karma to the state of complete dissociation from it. These stages are known as the states of virtue 10 guna thanai. Here the word virtue does not mean an ordinary moral quality but it stands for the nature of soul 10 knowledge belief and conduct 3

Through these fourteen stages of development the soul gradually frees itself first from the worst then from the less bad and finally from all kinds of karma and manifests the innate faculties of knowledge belief and conduct in a more and more perfect form The owners of these stages are the following 4

- Wrong believer (mith)adristi)
- 2 One who has a slight taste of right belief (ass adana sampag drsts)
- 3 One has a mixed belief (misradisti)
- 4 One who has true belief but has not yet self-discipline (aurat aam) a gdrsti)
- I Tattvartha sutra 11 2
- 2 ibid 1\3 I\ 19 20
- 3 Tatra gunah juanadarsanacaritrararupah jiwasab hawaviseswah

Karma-grantha II 2 (commentary)

4 ded

- 5 One who has partial self-control (desavirata).
- 6 One who has complete self-discipline, sometimes, however, brought into wavering through negligence (pramatta samjata)
- 7. One who has self-control without negligence (apramatta samyata).
- 8 One who practises the process called 'kapurva arana' in whom, however, the passions are still occurring in a gross form (nivitti badara samparaya)
- 9 One who practises the process called 'aniviti karana' in whom, however, the passions are still occurring (aniviti badara samparaya).
- 10 One in whom the passions occur in a subtle from (suksma samparaya).
- 11 One who has suppressed every passion but who does not yet possess omniscience (upasanta kasaya vitaraga chadmastha).
- 12 One who has annihilated every passion but does not yet possess omniscience (kina ka/aya vitaraga chadmastha)
- 13 One who possesses omniscience and engages himself in activities (sayogi kevalin)
- 14 One who is omniscient and does not perform any activity (ayogi kevalin.

The whole scheme of gunasthanas is devised in a logical order according to the principle of decreasing sinfulness and increasing purity. At the first stage all the causes of binding, viz, wrong belief, lack of self-discipline, passions, and activity are operating. From the second to the fifth, only three causes are in operation, i.e., wrong belief is absent. From the sixth to the tenth, only passions and activity exercise their influence. From the eleventh to the thirteenth, only activity is present. On the last stage there is no binding of karma. The number of the karmas which are in realisation (vdaya) and existence in potentia (satta) also decreases with every step

1 Mithyadrsti Gunasthana

The chief characteristic of this gunasthana is wrong delief. The 'abhavyas' (not capable of salvation as well as 'bhavyas' (capable of salvation) are on this stage. The difference between their conditions is that all the 'abhavyas' are eternally in this gunasthana, whereas only those 'bhavyas' who by reason of certain unfavourable conditions do not reach salvation do so for a certain period of time. With the other 'bhavyas' this stage has no beginning but an end which comes sooner or later. With being who fell from a higher stage and sank into wrong belief, it has a beginning as an end.

2 Sasvadana Samyagersti Gunasthana

It is of very short duration lasting in the minimum one 'samaya' and in the maximum six 'avalikas'. Those beings that possessed right belief produced by suppre-

OUTLINES OF KARMA IN JAINISM

ssion of wrong belief during the period less than a 'muhurto but who had lost it again on account of the breaking out of passions are said to enjoy this gunasthana. After the lapse of the settled period the quing necessarily sinks back into the first equathana.

3 Misra Gunashana

The fundamental characteristic of this stage is indifference which lasts only during the period less than forty eight minutes (numberta). It is a mixed belief produced by the mingling of truth and falsity. After the lapse of the time of the stay on this stage, the being attains wrong or right belief according to the circumstances.

4 Avirata Samyagdrstı Gunasthana

To this stage belong those beings who possess right belief and have the know ledge of truth and falsity but on account of the realisation of the aprayahhynawarana kasayas are not capable of practising self discipline. The duration of this stage is in the minimum less than muhurta and in the maximum more than thirty three sagaropamas

5 Desavirata Samyagdrsti Gunasthana

In this state of virtue partial self discipline exists. The duration is in the minimum less than a muhurta and in the maximum somewhat less than a purvakots

6 Pramatta Samyata Gunasthana

The being belonging to this gunasthana attains complete self-di-cipline although he is disturbed through negligence produced by the realisation of the sangualana passions. This state lasts in the minimum one samaja and in the maximum less than a multita. If the person belonging to this stage degrades after one samaja he becomes an aurata (4th stage) if the digradation is after antarmultita (less than 48 minutes) he becomes a desavirata (5th stage). If the antarmultita however has passed without any incident he goes into the seventh stage. If he has ascended no series he comes back to the sixth stage and the operation begins anew. This wavering between the sixth and seventh gunasthanas lasts in the maximum some what less than a purvaket. If the upasama or Frapaka series is ascended such a wavering does not take place.

7 Apramatta Samyata Gunasthana

In this state of virtue complete self discipline without negligence exists It lasts one sama) a till antarmulurta

8 Nivrtti Badara Samparaya Gunasthana

Like the following stages, this stage is accessible only to those beings who are on a sreni (series). A special process known as 'apurva karana' is performed in this stage. The being who is on the 'upasama sr.ni' remains on this stage in the minimum one samaja and in the maximum antarmuhurta, the one who is on the 'ksapaka sreni' altogether antarmuhurta

9 Anivrtti Badara Samparaya Gunasthana

One who is on the upasama or ksapaka srem and performs the process called 'aniviti karana' belongs to this stage. The former remains in it in the minimum one samaya, in the maximum antarmuhurta the latter antarmuhurta altogether. The passions still occur in this stage,

10 Suksma Samparaya Gunasthana

On this stage passions only occur in the most subtle form in order to be then totally suppressed or annihilated. It lasts with the upasama sreni one samaya in the minimum, antarmuhurta in the maximum, with the ksapaka sreni altogether antarmuhurta

11 Upasanta Kasaya Vitaraga Chadmastha Gunasthana

It is the highest stage that can be reached on the upasama sreni. The passions on this stage are totally suppressed. It lasts in the minimum ond samaya, in the maximum antarmuhurta. After ending this stage, the being belonging to it falls from the upasama sreni and sinks into one of lower stages.

12 Ksina Kasaya Vitaraga Chadmastha Gunasthana

In the last samaya of the tenth stage (suksma samparaya gunasthana) when the last particle of greed has been annihilated, the being who is on the ksapaka sreni becomes a ksina kasaya (one with annihilated passions) He remains antarmuhurta on this stage and then becomes omniscient without fail

3 Sayogi Kevali Gunasthana

When the karma obscuring the knowledge, intuition, bliss, and power of the soul has completely been annihilated, the person becomes a sayogi kevalin. He possesses omniscience and omnipotence. He still possesses certain activities conditional upon matter. Certain karmas are still realising themselves, but as soon as his 'ayus' (age) is exhausted, he annihilates them also in order to be emancipated. The state of virtue lasts in the minimum antarmuhurta, in the maximum somewhat less than a purvakoti

4 Ayogi Kevall Gunasthana

This last and the highest state of virtue is a transitory state which lasts antarmularita and leads to the complete emancipation from karma. With the complete annihilation of every action, the omniscient enters the sailess state—a state of pure meditation which only lasts as long as is necessary to pronounce five short syllables (a 1 u r l). When the remaining karmas are completely annihilated, the liberated soul goes to the end of the universe which is called siddha sila. It dwells there without visible shape. It possesses an immaterial dimension of two third of that which it had during its last existence [gats]. There it enjoys infinite incomparable indestructible supernatural happiness of salvation. A soul in its perfect nature in God. Every being has got the innate nature of Godliness. Through its right belief right knowledge and right conduct it can attain that state. It is the individual effort—the personal endeavour that constitutes the path to the state of God. There the soul perfectly shines with infinite knowledge infinite intuition infinite biss and infinite power. The liberated soul does not lose its individuality. Its individual existence is retained in that state as well.

Upasama Sreni

At the end of the seventh stage of development the soul ascends either upasama sreni or Isapaka sreni 1. That sreni (series), in which the heaped up species of mohaniya karma are suppressed so that they cannot manifest themselves is called upasama sreni. The species are not totally eradicated. They exist in a latent state and can break out again occasionally. If the suppression takes place in a regular and systematic way in a certain succession, the upasama sreni ends in a complete suppression of all belief and conduct obscuring karmas. Thus ries reaches its end in the upasania moha gunasihana ilith stage) as then the suppressed passions break out again and the jure descends from the series. The different stages of the devel opment of the upasama sreni consist in the following produce.

First the being suppresses the life long passions. Thereupon he suppresses the three sub-sp cies of belief obscuring larma and through that reaches aupatamika tamplakita (right belief acquired through suppression). When this has happened the being proceeds to the suppression of the still remaining mohaniha karmas. For this purpose he performs three processes yathapravitit karana apurta karana and aniuriti karan. If a calculable part of the aniuriti karana has passed the jita performs an antara karana of the twenty one remaining mohanija.

¹ Some writers start from the fourth stage also See Visesayasyaka bhasya 1291

² Karma granths V 98

³ Avasyaka niryukti 116 Visesasyaka bhasya 1288

Then he successively suppresses, within the fraction of a muhutra, karmas the third sex passion, then the female sex-passion then joling, liking, disliking sorrow, fear, and disgust; then the male sex-passion, then simultaneously apratiakhyanavarana and pratyabhyanavarana anger, then the sanjvalana anger cess occurs in man The succession in woman is, third sex-passion, male sex-passion, joking, etc., in a napumsaha, female sexpssaion, male sex-pasion joking, etc. Thereupon follows the suppression of the second and third kinds of deceit and of the sanjvalana deceit, and then that of the second and third kinds of greed. After that the sangualana greed becomes divided into three parts the first two of these, the being suppresses simultaneously, the third, again is divided into a measurable number of pieces, woich are suppressed gradually piece by piece. Through this long process he becomes suksma samparaya (10th stage) When the last piece of greed is suppressed, he is an upasanta moha 11th stage). On this stage, the jura remains, in the maximum for less than 48 minutes, in the minimum for one samaya has this time passed than he falls down from this stage and sinks into even the second gunasthana under circumstances.

Ksapaka Sreni

The ksapaka srem leads to the destruction of karams. The person who has ascended it, annihilates successively the different species of karma that exist in potentia, becomes in the end quite free from karma, and thereby achieves the highest goal—salvation.

A person exceeding eight years of age, possessing the best firmness of the joints is capable of ascending this series First of all, he annihilates the four life-long passions, then the three species of belief-obscuring karma. If he has bound aug (age) and dies before wrong belief is completely, annihilated, in his new existence, he can eventually bind anew the four life-long passions, since wrong belief which is their germ still exists If, however, wrong belief is destroyed, this is impossible If he has bound ayus, but does not die immediately after the annihilation of the seven mohaniya karmas, he is satisfied with what he has attained, and for the moment does not undertake any endeavour to annihilate the other karmas He experiences still three or four births before he attains liberation If he reaches the series without having bound ayus, he proceeds immediately to the destruction of the still remaining conduct-obscuring karmas. For this purpose, he performs three processes, of which the first falls into the seventh stage, the second into the eighth stage, and the third into the ninth stagh. During the second process (apurva karana) he begins simultaneously with the annihilation of the four apratyakhyanavarana and pratyakhyanavaarana passions When these have half disappeared, he meanwhile destroys

OUTLINES OF KARMA IN JAINISM

three intuition obscuring karmas and thirteen personality-determining karmas. Then he annihilates what still remnins of the two species of passions. Thereupon follows the annihilation of the third and female sex passions of joking liking distling sorrow fear disgust male sex passion and of sanyialana anger, pride and decent. After this he leaves the ninth stage (anivitit gunasthana and sinks into the tenth stage (subsima sanmpara) a gunasthana) where he successively annihilates the sanyialana greed divided into pieces. As soon as the list piece of greed disappears all passions are destroyed and the highest stage of the series is reached. The jina is now a kiin aka aja (12th stage). Then he annihilates the two kinds of sleep nilva and pracada) there pon the five veilings of knowledge the four veilings of intuition and five species of power hindering karma. Then he becomes a sayogi kriolin (13th stage) who still wanders for some time on the earth and thereafter attains salvation.

¹ This process is for man for woman and third sex-the same change as in the

² Karma grantha % 99

Vasi-camdana-kappo

A. N. Upadhye, Kolhapur.

Very often in Prakrit, Pali and Sanskrit works we come across an idea expressed by the phrase vasi-camdana-kappo (in Prakrit) which qualifies a great monk who is fully balanced in his attitudes. The object of this paper is to put together a few passages and to ascertain the precise meaning of this expression

(1) In the Kalpasutra, while describing Mahavira the phrase vasi-camdana-kappo is used to pualify him The Sutra runs thus:

से णं मगव वासावासवज्जं श्रट्ठ गिम्हहेमतिए मासे गामे एगराइए नगरे पंचराइए वासीचंदण-समाणकप्पे समितणमणिलेट्ठुकंच्एो समदुवलसुहे इहलोगपरलोगग्रप्पडिवद्धे जीवियमरएो य निरवकंडे ससारपारगामी कम्मसत्तुनिग्धायणट्ठाए श्रव्भृट्ठिए एवं च णं विहरइ ॥११६॥ Jacobi has translated the above passage in this manner *

'The venerable one lived, except in the rainy season, all the eight months of summer and winter, in villages only a single night, in towns only five nights, he was indifferent alike to the smell of ordure and of sandai [italics mine], to straw and jewels dirt and gold, pleasure and pain, attached neither to this world nor to the beyond, desiring neither life nor death, arrived at the other shore of the samsara and he exerted himself for the suppression of the defilement of Karman."

- (2) A similar passage occurs in the description of the immediate ascetic pupils of Mahavira in the Aupapatikasutra (Sutra 29) 5
- (3) While describing the characteristics of a great Muni, the Uttaradhyayana says (xix 92) 4

VASI CAMDANA KAPPO

श्रणिसिसो इह सोए परसोए श्रणिसिसो । वासीचरणकृष्णी च घसले भगसले तहा ।।

Jacobi translates this verse in this manner ! He had no interest in this world and no interest in the next world he was indifferent to unpleasant and pleasant things to eating and fasting. He adds a foot note on the word wass camdan akappo author of the Avacura explains this phrase thus he did not like more in man who anoints himself with sandal that a mason. Apparently he gives to Lasa the meaning ducling but I think that the juxtaposition of candana calls for a world denoting a bad smelling substance perhaps ordere J Charpentire moves in the same groove in his Notes About asscandara of SBE ALV p 99 n 1 The same compound KS \$119 Auga S \$ 29 but the comm do not give any exhaustive explanation of yass It certainly belongs to vasa-perfume, vasayats to perfume to fumigate of samvasita-made fetid having an offensive smell

(4) In the Avasyaka 17) ukt: we get the following gatha (No 1548) ? वासीचरणकप्यो जो मरले जीविए य समसण्यो । देरे य सपडिबढ़ी काउस्सागी हवड़ तस्स ॥

Non attachment for the body or an attitude of resignation towards the body belongs

to him to whom vasi and candana are alike to whom death and life mean the same. and who is not at all attached to the body. The commentator suggests that the sandal tree when it is cut by the axe does not react unfavourably against the axe or the wood-cutter but spreads its fragrance Likewise a true monk is sweet even to those who do harm to him Haribhadra quotes the following gatha to explain the above verse

जो घरलेग बाह बालिपर धासिया व सच्छेर । सयुण्ड जो व निंदड महरिसिची तस्य सममावा ॥

The great sages have an attitude of equality towards him who anoints the arm with sandal or who chops it with an axe and who praises or blames

(5) Haribhadra describes in his Yogasatakas an ideal Muni in this manner

बातीचरणश्च्यो सममुहदुक्क्षो मुकी समस्त्राची । मवमोश्तापश्चिदो सम्रो य पाएम सत्येत ॥

Generally, according to the scriptures a Muni in described as one for whom tan (an axe) and cardana (sandal) are alike who is equanimous in pleasure or pain and who is not attached either to samsara or to maksa

(6) Haribhadra speaks in one of his Astaba about the great monks in this way

GURUDIVA SMRITI GRANTIIA

सामायिकं च मोक्षाड्ग परं मर्वज्ञन।यितम् । वासीचंदनकल्पानामुक्तमेतन्महात्मनाम् ॥

The cultivation of the attitude of equanimity is the highest step, as preached by the omniscient Teachers, leading to Moksa and it is said (to be possible) for those magnanimous souls for whom (chopping with) the axe and (anointing with) the sandal paste are alike. The commentator Jinesvarasuri explains the expression in this way,

वासी लोहकारोपकरणिवशेषः वासीव वामी श्रपकारकारी तो चन्दनिमय मलयजिमय दुष्कृत-तक्षण हेतुतयोपकारकत्वेन फल्पयन्ति मन्यन्ते वासीचन्दनकल्पा । यदाह-

> यो मामपकरोत्येष तत्त्वेनोपकरोत्यसो । शिरामोसाद्युपायेन कुर्वाण इव नीरुजम् ॥

श्रयवा वास्यामपकारिणि चन्दनस्य, कल्प इव च्छेद इव य उपकारित्वेन वर्तन्ते बासीचन्दन-कल्पाः । श्राह च-

श्रपकारपरेऽपि परे कुर्वन्त्युपकारमेव हि महान्त । सुरमीकरोति वार्सी मलयजमि तक्ष्यमाणमि ॥

वास्यां या चन्दनस्येव फल्प भ्राचारो येषा ते तथा, श्रयवा वास्या चन्दनकल्पाइचन्दनतुल्या ये ते तथा ।

The commentator's explanation does not exactly bring out the idea conveyed by the expression vast-candana-kalpa. That even apakara is to be looked upon as upakara is a common idea attributed to the sandal tree, and it is expressed in some Prakrit and Sanskrit Subhasitas 10

(7) An omniscient saint is instructing a novice on his initiation into the ascetic order in the Kuvalayamala 11 of Uddyotanasuri, and his advice runs thus.

चइकण घरावासं पुत्तकलताई मित्तवंघुयणं । वेरगमग्गलग्गो पव्यज्जं कुणसु श्राउत्तो ॥ जो चवणेण बाहं त्रालिपइ वासिणा य तच्छेइ । सणुणइ जो य णिदइ तत्य तुम होसु सममोवो ॥¹²

(8) The same idea is expressed in the Pali text, Milindapanha (9 25) in this way 13

एकं च वाहं वासिया तच्छेय्य कुपितमानसा ।

एक च वाहं गन्धेन ग्रालिपेय्य पमोदिता ॥

श्रमृस्सि पिटघो नित्य रागो ग्रस्मि न विज्जति ।

पढवीसमिचना ते तादिसा समणा मम ॥

VASI KAMDANA KAPPO

Someone with angry mind may chop the arm with an axe or adze, and some one clse being pleased may anoint the arm with sandal paste. The Sramanas who are firm or balanced (in mind) like the earth neither get angry with the one nor are pleased with the other.

(9) In the Mahabharata tRajadharma chap 9, 35) 6 the same idea is thus expressed

वास्यक तक्षतो बाहु च दननकमुक्षत । नाक्त्याण न कस्याण चित्तयन्त्र मयोस्तयो ॥

He does not think ill of him who chops the arms with an adze nor does he think well of him who anoints it with sandal

From the quotations given above the meaning of the expression to a candana [samana] kaipa in abundantly clear. The term tost has nothing to do with tosta perfume but it stands for a typical axe an adze the cutting edge of which is at right angles to the hindle. It can cut I ke in ordinary axe but it is more handly for chopping or peeling. The word candana means sandal (paste). The two words saman a and kalpa have a common meaning similar alike that is why in some places we get only kalpa. The word kalpa means also a rule that which is allowed or prescribed. When both samana and kalpa find place in the expression either it is a clarificatory doublet or the term kalpa implies prescribed rule. Thus the expression tast candana kalpa means. One to whom tat and candana are alike is a monk who has a balanced attitude and equanimity of mind. Some one may chop a monk a rim with an adze and some other may anoint the other arm with sandal paste—towards both of them the great saint of balanced mind has the same attitude and feeling.

NOTES

- Sri Kalpasutram with the Kalpalata commentary Sri Jinadaitasuri pracina pustakoddahra Fuad 42 Surat 1939 p 136
- 2 SBE 22 pp 262
- 3 Ed N G Suru Poona 1931 p 19
- 4 Ed J Charpentler Uppsaln 1922
- 5 SBC 45 p 99
- 6 Vide his Notes to his edition noted above p 352
- 7 Sec Yogasataka Ahmedabad 1959 p 36

- 8 Ed. I H Jhaveri, Ahmedabad 1959, p. 34.
- 9. Sri Astaka-prakaranam, XIX, 1, Rajanagara 1937
- 10. See Vajjalaggam, 729, Calcutta 1944; Subhasita-ratna-Bhandagara, Bombay 1952, p 47,110,p: 237, 48
- 11. Ed AN Upadhye, Bombay 1959. p 80 4-5.
- 12 This verse is almost identical with the one quoted by Haribhadra, as noted above. Obviously they go back to some older source
- 13 Ed. Trenckner, London 1180 p 383
- 14. Dr. S. K Belvalkar kindly drew my attention to this verse and asked me to collect references from Prakrit. The present note is a result of his kind suggetion

The Art of Life

U C Jain Department of Humanities Birla College of Engineering Pilani (Rajasthan)

The building of man's true world—the living world of Truth and Beauty—is the function of art. Art implies synthesis harmony or integration. Art is a means of union among men joining them together is the same feelings and indispen sable for the life and progress towards wellbeing or individuals and of humanity. One who comprehends the truth of everything and possesses the ability to convert the ugliness into beauty and lives every moment of life for the good of mankind can be called an artist of life. An artist of life is able to synthesise the various forces of life. To him poverty and prosperity defeats and victories sorrows and joys are equally joyful and significant in the drama of life. To him nothing is detrimental nobody if despicable. He has sterling faith in the dictum that everything in this world has some unique quality in it and every event that happens is for the sake of man's welfare. His every activity is artistic. He acts independently and lives gloriously and beautifully.

An artist of life is a colm spectator of the drama of life enjoying everything unattached. Nothing enslaves him nothing arrests him nothing uses him nothing masters him. In the Mansaroter of life he is like a lotus which in always above the surface of water in spite of having its root in deep water. An attist of life is always creative. He lives for creation. He payes his own path of life. It is he who remoulds sacrety to a better plan. It is he who propounds new philosophics and ideologies and changes the course of history of manhad. It is he who produces

works of literature and blooms in the joy of creation even amidst the grim circum-Nothing detracts him, nothing dejects him, his appreciation and stances of life depreciation are the gusts of the same wind coming from different directions cares little for material possessions but opportunity for creative work he certainly prefers to every other thing. The ignorant world, for the time being, may neglect him considering him miserable, whimsical, crazy, or even mad at times but in reality he is the wisest man who understands the follies and foibles of all and overlooks them with a spiteless smile on his genial face. People think him to be weak and coward as he tolerates placidly the injuries done to him by the world. People think him foolish because he does not care for the thing most coveted for by ordinary men. People regard him conservative because he is not swayed by every new change for the sake of mere change or for ostentation He is, in truth, like a deep ocean which remains unaffected in its magnitudes even when many rivers fall into it. He knows what is permanent in man, he perceives the intrinsic worth of everything, so that the externals, the shining foam or pearly bubbles tempt him not sights of the world fail to blind him to the virtues of life.

The modern world is in lamentable want of the artists of life. It is on account of the dearth of such persons that the world is full of restless rivalry, jealousy, rife and strife, setting individuals against individuals, communities against communities, nations nations. Indulged in the mad pursuit for material power and pelf, man is going down everyday from the plane of humanity. Being gove ned by the wrong notions and wrong conceptions of life, of culture, of beauty he is getting devoid of all the virtues that distinguith man from animal, and which beautify and glorify man's life. Man is superior to animal only on account of his capacity to reflect and select, to be self-conscious, to be conscious of his feelings, ideas, desires and purposes. It is man alone who goes beyond self consciousness towards cosmic consciousness, who looks up into the vastness of real life, perceiving things in the light of eternity. Now the question is how a man can rise to such real heights and make his life artistic.

One who aspires to learn the art of living or one who aspires to grow an artist of life should be physically, mentally, and spiritually healthy. He must exercise his "spiritual power" to the fullest capaisity of all his faculties, round that principle of life which is the highest in man, the Atman, the spiritual principle, the image of the God in man. The first requisite of an artist of life is Good health, A harmonious development of all the three faculties of body, mind and spirit goes to make one truly healthy. A man may be robust but if he is idle, he is mantally unhealthy. A man may be skilled in his work, but if he is unable to

THE ART OF LIFE

withstand the temptations of life he is spiritually unhealthy. The symptoms of physical health are (1) freedom from diseases (2) a good capacity for work Mentat health comprises (1) power of concentration (2) the ability of right comprehension (3) the Capacity of keeping the mind free and fallow (4) intelligence or retension power (5) Consciousnes of human relations or knowledge of Truth Spiritual health which emanates from mental health presupposes self confidence—or undessting faith in ones divinity or self realisation that makes man free fearless bold and courageous Divinity consists of love comprision and bliss while love is power compassion greatness and bliss salvation. A spiritually healthy man is always found sincere dutiful peaceful and happy. All good literature and true knowledge is due to the spiritually greatmen.

To grow physically healthy one should lead a life of simplicity punctuality and purity Similicity means curtailment of requirements of freedom from ostentation and superfluity. One who eats what his appetite not the tongue requires who wears what his body (in a particular weather not his whims requires and who does what his conscience not his animal passions dictates him to do-can be called simple A simple man is found always and everywhere unassuming. He cares little for polish or show He says that he does what is expected of a conscious man Punctuality demands the doing of reused things regulary at the right time and doing onething at a time. One who takes six hours sleep gets up at the fixed time before sun rise takes his bath and morning exercises at the right time undoubtedly grows healthy Every man must cultivate the habit of taking some physical exercises eg Dand or Baithak or Asanas (Posture) Pranayam (restraint of breath) (after receiving training form some yogi) Exercises should be according to the requirements of one's constitution and nature of his vocation. One should take one's food at the interval of six hours. One who controls the tongue controls one s entire body Moreover moderation in all e g food sleep work contion etc must be observed to improve one's health. Purity means utility based on truth. One who satisfies appetic by taking things that make his violent extravagant and frequently ill or one who quenches one s thrist or talab by drinking wine or intoxicating things or stimulating things like coffee tea etc can not be called a man observing the princi ple of purity. One who eats things and never allows things to ext him wears clothes never allows cothes to wear out him uses things of recreation as radio cineme or a television and never allows them to use him and one who acts as a master not as a slave (here slave stands for the slaves of habits) can maintain an ideal healh A physically healthy man is always seen free from idleness procrastination flabbiness and melancholy

Mind is the insrument and in order to keep this instrument sharp and quick one should regularly read good books and think over them deeply. Calmness is the sure indication of a strong, well-trained, patiently disciplined mind "still waters run deep and the universal forces are not audible". To keep one's mind claim one should talkless and work more, and should care only for the work at hand not for future things half of the troubles in the world are imaginary. For the who are sincercand dutiful, good and bright future is secure, Good actions assurage even the evil consequences of the bad actions of the previous life or of the bad actions done out in ignorance. The habit of caring only for todays duties and the belief in the dictum 'good actions always bring good results' enable one to keep the mind free from worries and anxities and ultimately develop one's power of concentration and the power of creation' Swami Vivekanand has aptly said

"The powers of mind are like rays of dissipated light, when they are concentrated, they illumine This is our only means of knowledge". No inner activity can be seriously effective and continuous until one has first reduced his house to order and then has reclarred and reassembled his herd of scattered energies. All creative work I have experienced, is the product of his state of mind. One who aspires to be creative artist should practise from the very beginning allowing the intellect to lie fallow or in vacuum Every man can attain this state of mind, by practising meditation, or by concentrating or some idol, or by surrendering himself to God and keeping staunch faith in His mercy

Akin to mental health is spiritual health. For attaining spiritual health every student should read, understand and think over the rich literature of life produced by great saints, sages, philosophers and Yogies such as, Vedvyas, Patanjali, St Aurbindo, Swami, Ramdas, Tulsidas, Ram Krishna Paramhansa, Ramtirtha, Vivekananda, Kant, Heget, Lord Buddha Shankaracharya etc After attaining the true knowledge of life or of truth one should act accordingly keeping oneself physically and mentally healthy Spiritual power emanates from the right understanding of life and of various human relations. Every student, must choose from the very beginning of his life one of the great books or spitually greatman, if available, as his spiritual guide. He is free to choose the Gita, the Upanishads or anyother book but after choosing he should daily read it for sometime in the morning and think on the practical use of knowledge contained in the book. Without bringing into use knowledge has little meaning. This constant practice of the knowledge of truth without caring for difficulties leads one to peace, happiness and immortality

Even in the modern world when mankind is engrossed in materialism and man cares the least for superb ideals of human life, the necessity of something has

THE ART OF LIFE

begun to be telt everywhere that may make mankind happy and praceful. It is in the moments of neute depression harrowing sense of loss blankness of despair suspense and utter grif that man is sleept of ignorance is disturbed and he feels the necessity of religion or Dharma or God or spiritual power that may beautify his life and give him everlasting Peac. O Readers 1 Jeann this art of life and bring Heaven down upon this earth so that all of you become gods.

Arise Awake and stop not till the goal is reached

